

مسنون امامت و خطبتا

اصول و آداب

مرتب

مفتی محمد نثار قاسمی

خادم دارالعلوم رشیدیہ حیدرآباد

ناشر

دارالعلوم رشیدیہ

مسنون امامت و خطابت اصول و آداب

ترتیب

مُفَتِّی حَمْدِ الدِّینِ شَاقِ اسْتِغْنٰی
ناظم دارالعلوم رشیدیہ و مسدود دارالافتاء والارشاد حیدرآباد

دَارُ الْعُلَمَاءِ رَشیدیہ
ناظم دارالعلوم رشیدیہ و مسدود دارالافتاء والارشاد حیدرآباد

فہرست

۳۴	پیش لفظ (حضرت مولانا مفتی ابوبکر جابر صاحب قاسمی دامت برکاتہم)	✽
۳۵	تقریظ (حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم)	✽
۳۷	سوزِ خاطر (مفتی احمد اللہ ثار صاحب قاسمی)	✽
۵۱	ایک ضروری گزارش	✽
مسجد کی اہمیت و عظمت		
۵۴	ماضی میں نظامِ مساجد کی وسعت اور موجودہ جمود	✽
۵۵	مسجد کی حیثیت کو جانیں!	✽
۵۷	مسجد کی تعمیری دلچسپی اس کی عظمت کو بتاتی ہے	✽
۵۸	شاہجہاں کا تعمیرِ مساجد میں دلچسپی لینا	✽
۵۹	مسجد سانگی یداً	✽
۵۹	مکہ مسجد حیدر آباد	✽
۶۰	مسجد کی اہمیت کا اندازہ کریں!	✽
۶۱	مساجد شعائرِ اسلام ہیں	✽
۶۱	مسجد کے مقاصد کو نظر انداز کرنا	✽
مؤذنین کے آداب و ہدایات		
۶۴	اذان و مؤذن کی تعریف	✽

۶۴	اذان کا حکم	
۶۵	اذان ایک اسلامی شعار ہے	
۶۵	کیا آپ ﷺ سے خود اذان دینا ثابت ہے؟	
۶۹	اذان کی حکمت	
۷۰	مؤذن داعی اسلام و داعی صلاۃ ہے	
۷۲	مؤذن کی فضیلت اور اس کا مقام	
۷۶	خدام مساجد کا مرتبہ	
۷۶	مسجد کی صفائی کرنے والی جشن کی نماز جنازہ	
۷۷	حضرت عمرؓ کا مسجد کی صفائی میں دلچسپی لینا	
۷۷	مؤذن کو حقیر سمجھنے والے سے بات نہیں کی جائے گی	
۷۸	مؤذن کی کم تنخواہ اس کی توہین ہے	
۷۹	تنخواہ کم رکھنا انگریز کی مکاری میں سے ہے	
۸۰	مؤذن کو مشاہرہ دینا اس کا حق ہے	
۸۱	مؤذن اجرت سے زیادہ اجر پر نظر رکھے	
۸۱	مؤذن حضرات مؤذنی کی عظمت کا احساس پیدا کریں	
۸۲	مؤذنی کی عظمت نہ ہونے کا نقصان	
۸۳	مؤذنین عالم باعمل اور سنت سے واقف ہوں	
۸۴	مؤذن بنیادی علوم سے واقف رہے	

۸۵	اذاں میں بدیہی غلطی ہو تو اعادہ لازم ہے	❁
۸۶	نظام مساجد کی درستگی کے لئے علما کرام کو انتظام سنبھالنا چاہئے	❁
۸۶	مسجد کی اذانیں اور ہمارا جرم	❁
۸۷	اذاں بہترین سیکھ کر بہترین انداز میں دیں	❁
۸۷	اذاں پر عبرتناک واقعہ	❁
۸۹	ملک میں اتنی زیادہ اذان ہونے کے بعد بھی نفرت کیوں؟	❁
۸۹	اتنی تنخواہ میں ایسی ہی اذان ہوگی	❁
۹۰	اذان کس قدر تسکین روح کا سامان ہے؟	❁
۹۲	اذان سن کر قبول اسلام کے واقعات	❁
۹۳	پوری زندگی کسی مسلمان سے نہیں ملا، اذان سن کر مسلمان ہو گیا	❁
۹۴	مؤذن کو شاہ ابرار الحق صاحب کی نصیحت	❁
۹۴	(۱) مؤذن نائب امام بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں	❁
۹۵	(۲) مؤذن امانت دار ہو	❁
۹۵	(۳) وضع قطع اسلامی ہو	❁
۹۶	(۴) شرعی مسائل میں عالم کی طرف رہبری کر دے	❁
۹۶	(۵) مسجد کی گھڑیوں کے اوقات درست کرنے کا اہتمام	❁
۹۶	(۶) سنن و نوافل کا پابند ہو	❁
۹۷	(۷) مسجد کھولنے اور بند کرنے کے اوقات متعین ہوں	❁

۹۷	(۸) نمازیوں سے عمدہ گفتگو ہو	✽
۹۷	(۹) نمازیوں سے جھگڑانہ کرے	✽
۹۷	(۱۰) صفائی کا لحاظ رکھے	✽
۹۸	(۱۱) جنازہ کے موقع پر مؤذن ساتھ دے	✽
۹۸	(۱۲) امام صاحب کی جو خدمت متعلق ہو مکمل کر دے	✽
۹۸	(۱۳) صاف انکار نہ کریں	✽
۹۸	(۱۴) مسجد کی انتظامیہ سے خیر خواہانہ تعلق ہو	✽
۹۹	(۱۵) مسجد کے اشیاء استعمال کرنے میں محتاط رہے	✽
۹۹	(۱۶) مسجد کی خدمت کو ولایت کا ذریعہ بنائیں	✽
۹۹	(۱۷) کمیٹی کی شکایات عوام سے نہ کریں	✽
۱۰۰	(۱۸) معاملات میں صاف ستھرے رہیں	✽
۱۰۰	(۱۹) امام سے عمدہ تعلق رکھیں	✽
۱۰۱	(۲۰) مسجد کے مکتب و مدرسہ سے عمدہ تعلق رکھیں	✽
۱۰۲	(۲۱) لوگوں سے سوائیہ رویہ نہ رکھیں	✽
امامت کی اہمیت و فضیلت اور ائمہ کا مقام		
۱۰۴	امام اور امامت کی تعریف	✽
۱۰۵	امامت کی قسمیں	✽
۱۰۶	امامت صغریٰ کی فضیلت	✽

۱۰۷	امام کی اہمیت و عظمت	❁
۱۰۹	مقام امامت	❁
۱۱۰	نماز کی امامت در صل دین کی قیادت ہے	❁
۱۱۰	امام پر کسی کو تقدم حاصل نہیں ہے	❁
۱۱۲	منصب امامت منصب خلافت ہے	❁
۱۱۲	امامت دلیل خلافت ہے	❁
۱۱۳	کیا قوم کی اصلاح امامت کبریٰ پر ہی موقوف ہے؟	❁
۱۱۳	امام نبی کریم ﷺ کا نائب ہوتا ہے	❁
۱۱۴	امام اللہ اور بندوں کے درمیان ترجمان ہے	❁
۱۱۴	امامت علین سنت ہے	❁
۱۱۵	امامت سنت متواترہ ہے	❁
۱۱۷	امامت کا انبیاء کرامؑ نے سوال کیا	❁
۱۱۸	امامت کا صحابہ کرامؓ نے سوال کیا ہے	❁
۱۱۹	صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی امامت	❁
۱۱۹	امامت راہ ولایت ہے	❁
۱۲۱	امامت راہ سہولت ہے	❁
۱۲۱	مسجد کی امامت کا جامع تصور	❁
۱۲۲	مسجد مقبول جامعہ ہے	❁

۱۲۳	مسجد کی امامت باطنی سلطنت ہے	✽
۱۲۳	دینی قیادت بمقابل سیاسی قیادت	✽
۱۲۴	اسلام کی پیغام گاہ کا امام	✽
۱۲۴	مساجد کا نیٹ ورک میڈیا کے نیٹ ورک کی طرح ہے	✽
۱۲۵	قابل غور پہلو	✽
۱۲۶	مساجد کام کی بہترین جگہ ہیں	✽
۱۲۷	تخواہ دیکر امام بنو! امامت ہماری ضرورت ہے	✽
۱۲۷	امام اور قرآن کا مقام	✽
۱۲۷	ائمہ پاؤں رہاؤئس (Power House) ہوتے ہیں	✽
۱۲۸	امام ترجمان ہوتا ہے	✽
۱۲۹	قیامت کے قریب کوئی امام نہیں ملے گا	✽
۱۲۹	شعبہ امامت میں اضمحلال	✽
۱۳۰	امامت سے بیزاری کی وجوہات کیا ہیں؟	✽
۱۳۰	(۱) کیا نفسِ امامت بیزاری کی وجہ ہے؟	✽
۱۳۱	(۲) معاشرہ میں ائمہ حضرات کے ساتھ نامناسب رویہ	✽
۱۳۲	(۳) کیا اہل علم میں امامت کی صلاحیت نہیں ہے؟	✽
۱۳۳	(۴) ابتداء سے ہی استقبال کی امیدیں	✽
۱۳۴	(۵) شہری و اعلیٰ مساجد پر نظر جمانا	✽

۱۳۵	قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت	✽
۱۳۵	(۶) امامت کی تنخواہ معقول نہ ہونے کی وجہ سے	✽
۱۳۶	ماذیت کو بنیاد نہ بنائیں	✽
۱۳۷	امامت کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں	✽
۱۳۸	دیگر مذاہب میں پیشوا کی اہمیت	✽
مسنون امامت کے اخلاقی آداب و ہدایات		
۱۴۱	تیری رہبری کا سوال ہے	✽
۱۴۱	امام کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے	✽
۱۴۲	اصول و آداب دو طرح کے ہیں	✽
۱۴۲	بنیادی طور پر ائمہ کرام پر چار اہم ذمہ داریاں	✽
۱۴۵	مقاصد بعثت پر عمل لازم ہے	✽
۱۴۶	(۱) امامت قبول کرنے سے قبل مسجد کے احوال جان لیں	✽
۱۴۷	(۲) اپنی امامت میں اخلاص پیدا کریں	✽
۱۴۸	ہمارا نصب العین کیا ہو؟	✽
۱۴۸	عوامی تعریف سے متاثر نہ ہوں	✽
۱۴۹	حضرت ربیع بن خثیمؓ کا واقعہ	✽
۱۴۹	حضرت سری سقطیؓ رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ	✽
۱۵۰	(۳) اتباع سنت کا اہتمام کریں	✽

۱۵۰	شعبہ امامت میں نبی کریم ﷺ کا اسوہ	✽
۱۵۱	علماء کو بہت سے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں	✽
۱۵۲	عالمانہ وقار باقی رہے	✽
۱۵۲	عالمانہ وقار کی بقاء کے لئے امام بخاریؒ کا مؤثر واقعہ	✽
۱۵۳	قوم سے ہر خوبی میں آگے رہے	✽
۱۵۳	(۴) مسجد کا نہیں بلکہ محلے اور بستی کا امام بنیں	✽
۱۵۴	کیا امام صرف نماز میں ضامن ہے؟	✽
۱۵۵	عوام کے حالات سے باخبر رہیں، اور انکی اصلاح کریں	✽
۱۵۵	مصلیوں کے مسائل پر توجہ دیں	✽
۱۵۶	انبیاء کرام کا معمول کیا تھا؟	✽
۱۵۷	مولانا عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ	✽
۱۵۸	امت کی تقدیر ائمہ سے وابستہ ہے	✽
۱۵۸	(۵) عوام سے معتدل و خیر خواہانہ تعلق ہو	✽
۱۵۹	(۶) مسجد کو وقت دیں	✽
۱۶۲	(۷) حفاظ ائمہ کرام آن لائن شعبہ عالمیت کی تکمیل کریں	✽
۱۶۳	شیخ سعدیؒ کی ابتدائی حالت	✽
۱۶۴	یہی نخوی کی ابتدائی حالت	✽
۱۶۵	(۸) ائمہ کرام استغنائیت پیدا کریں	✽

۱۶۵	استغناء کا مطلب کیا ہے؟	❦
۱۶۶	ذلت کی روٹی سے عزت کی بھوک بہتر ہے	❦
۱۶۷	قاضی بکار بن قتیبہ کا واقعہ	❦
۱۶۹	اس عمر میں مجھے ذبح نہ کرو	❦
۱۷۰	مفکر اسلام ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ	❦
۱۷۰	ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی کا واقعہ	❦
۱۷۱	جامعہ ازہر کے رئیس آتاذ الدکتور عبدالحلیم محمود صاحب کا واقعہ	❦
۱۷۲	ایک طالب علم کے خواب کی تعبیر	❦
۱۷۲	اورنگ زیب عالمگیریؒ کو ایک لڑکے نے سبق سکھایا	❦
۱۷۳	مالداروں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے	❦
۱۷۶	ہمارے پاس بقدر ضرورت دنیا ہے	❦
۱۷۶	استغناء سے محرومی کا وبال	❦
۱۷۷	اہل ثروت سے استغناء کا نسخہ	❦
۱۷۷	استغناء کے بغیر اخلاص مشکل ہے	❦
۱۷۸	کیا دین تمہارا محتاج ہے؟	❦
۱۷۹	اپنے مدرسہ کے ذکر سے گریز	❦
۱۷۹	دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے	❦
۱۸۰	متروک دنیا نہیں تارک دنیا بنیں	❦

۱۸۲	علماء کی زندگی عوام سے ممتاز ہونی چاہیے	❦
۱۸۲	امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ قاضی مدینہ کا واقعہ	❦
۱۸۳	سالم مولیٰ کا سبق آموز واقعہ	❦
۱۸۵	(۹) مستقل مزاجی و استقامت کا فیصلہ کر لیں	❦
۱۸۷	مولانا عاقل حسامی صاحب کا سبق آموز واقعہ	❦
۱۸۸	(۱۰) امام مقتدی کے درمیان ربط پیدا کریں	❦
۱۸۹	مسجد پر حاوی لوگوں کی ذہن سازی کریں	❦
۱۸۹	مخصوص افراد کو قریب کرنے کی شکلیں بنائیں	❦
۱۹۰	محله اور بستی کے غرباء سے تعلق رکھے	❦
۱۹۱	محله کے نوجوانوں کو قریب کریں	❦
۱۹۲	تو نے چہرہ دھویا ہم دل دھویا	❦
۱۹۳	تعلقات قائم کرنے کا دس نکاتی ایجنڈہ	❦
۱۹۵	(۱۱) مسجد کی صفائی میں حصہ لیں	❦
۱۹۶	(۱۲) وقت کی پابند کرنا ہرگز نہ بھولیں	❦
۱۹۷	(۱۳) سنتیں مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں	❦
۱۹۷	(۱۴) مسجد سے دروس کا اہتمام کریں	❦
۱۹۸	امام ضروری درجہ کا دین سکھانے کا مکلف ہے	❦
۱۹۹	دروس کا فائدہ	❦

۱۹۹	مساجد جامعات ہوا کرتے تھے	✽
۲۰۰	عہد صحابہؓ و تابعینؒ میں مساجد میں درس کا نظام	✽
۲۰۲	مساجد میں صحابہ کرامؓ کے مراکز	✽
۲۰۶	مسافرت میں بھی حلقہ درس کا اہتمام	✽
۲۰۷	ائمہ کرام کی تعلیمی ذمہ داری اور مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ	✽
۲۰۸	امام و کعبہ کا بالغان کو تعلیم دینے کا اہتمام	✽
۲۰۸	امام منذریؒ کی فکرِ تعلیم	✽
۲۰۹	جنید بغدادیؒ کا سبق آموز واقعہ	✽
۲۱۰	آندھرا پردیش کے ایک امام صاحب کی محنت	✽
۲۱۱	نہ سکھانے والے عالم اور نہ سیکھنے والے جاہل کیلیے وعید	✽
۲۱۳	لوگوں کی تعلیم کے لئے اپنا نائب تیار کرنے کی سنت	✽
۲۱۴	(۱۵) عوام کو سیرت النبی ﷺ سے مانوس کریں	✽
۲۱۵	درس سیرت کی شکلیں	✽
۲۱۶	(۱۶) فجر میں مصلیوں کی کمی کو ختم کرنے کی کوشش ہو	✽
۲۱۷	درس کے ذریعہ ذہن سازی کریں	✽
۲۱۸	اگر مقتدی درس یا وعظ نہ سنیں؟	✽
۲۲۰	(۱۷) فتویٰ دینے و مسائل بتانے میں جلد بازی نہ کریں	✽
۲۲۱	صحابہ کرام مسائل بتانے میں کس قدر محتاط رہتے تھے؟	✽

۲۲۲	فتویٰ میں احتیاط کرنے میں سلف کے چند نمونے	❖
۲۲۲	سیدنا عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ	❖
۲۲۳	امام مالکؒ کا سبق آموز واقعہ	❖
۲۲۳	قاسم بن محمد ابی بکرؒ کا واقعہ	❖
۲۲۵	مسئلہ بتانے اور فتویٰ دینے میں جرأت دکھانے والے سلف کی نظر میں	❖
۲۲۶	سیدنا عمرؓ کا سبق آموز واقعہ	❖
۲۲۷	(۱۸) سوال و اعتراض کا فرق سمجھ کر جواب دیں	❖
۲۲۸	ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	❖
۲۲۹	حماقت کا جواب خاموشی ہے	❖
۲۲۹	امام شافعیؒ کے یہ اشعار ہر امام یاد کر لیں	❖
۲۳۰	حاسد کو بہترین جواب بھی حسد میں اضافہ کا سبب بنتا ہے	❖
۲۳۱	ملک ناصر الدینؒ سبق آموز واقعہ	❖
۲۳۲	حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج بن یوسف کا سوال	❖
۲۳۲	موضوع بدل دینا حکمت کی دلیل ہوتی ہے	❖
۲۳۳	فرضی سوالات سے اعراض بہتر ہے	❖
۲۳۳	لا یعنی سوالات کا نقصان	❖
۲۳۴	حکیم الامتؒ کے سبق آموز سوال و جواب	❖
۲۳۸	مفتی اعظم مفتی شفیع صاحبؒ کا معمول	❖

۲۳۹	(۱۹) جاہل سے بحث نہ کریں	✽
۲۴۰	لا حاصل اختلاف سے عمر ضائع ہو جاتی ہے	✽
۲۴۱	مسالک کے اختلاف کو ہوا نہ دیں	✽
۲۴۳	(۲۰) خواب کے بجائے بیداری کی فکر کروائیں	✽
۲۴۵	حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر میں یہ شعر پڑھتے	✽
۲۴۶	خواب حجت نہیں ہے	✽
۲۴۸	(۲۱) مساجد میں رفاہی کام انجام دیں	✽
۲۵۰	(۲۲) مصلیوں کے غم میں شریک رہیں	✽
۲۵۱	(۲۳) آپسی احترام کا اہتمام کریں	✽
۲۵۲	صحابہ کرامؓ و تابعین کے نمونے	✽
۲۵۳	مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم کے ساتھ تھانویؒ کا معاملہ	✽
۲۵۴	امام مالک کی وسعت ظرفی	✽
۲۵۶	مسلمانوں کے اتحاد کو بکھرنے نہ دیں	✽
۲۵۶	قاضی ضیاء الدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ	✽
۲۵۷	حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کا واقعہ	✽
۲۵۹	حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند کا عجیب واقعہ	✽
۲۶۰	مولانا عبدالحی صاحب کی وفات	✽
۲۶۰	ہم عصر کا احترام نہ کرنے پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ	✽

۲۶۱	حضرت سید اصغر حسین صاحبؒ کا واقعہ	✽
۲۶۳	صحابہ کرام کے آپسی اختلاف پر حضرت عمرؓ کی تنبیہ	✽
۲۶۴	دشمن سے نبرد آزمانہ ہوئے تو آپس میں دشمن بنیں گے	✽
۲۶۴	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت زیدؓ کا آپسی احترام	✽
۲۶۵	فارغین سے شیخ الہند کا خطاب	✽
۲۶۵	امام سبکی رحمہ اللہ کا سبق آموز واقعہ	✽
۲۶۶	(۲۴) ستر عیوب کا اہتمام ہونا چاہئے	✽
۲۶۶	ستر عیوب کا سبق آموز واقعہ	✽
۲۶۷	زانی کے زنا کو چھپانے کا حکم ہے تو عالم کا عیب کیا؟	✽
۲۶۹	باندی کی بدکاری کو چھپانے کا حکم تو امام کا عیب کیا؟	✽
۲۷۰	شرابی کا عیب چھپانے کا حکم تو حافظ کا عیب کیا؟	✽
۲۷۰	برے لوگوں کی فہرست میں پہلے اپنا نام لکھ لینا	✽
۲۷۱	فطری عیب چھپانا ہے تو اخلاقی عیب کا کیا حکم	✽
۲۷۱	موجودہ دور کی ستم ظریفی	✽
۲۷۲	ائمہ میں تلخیص ابلیس کی شکل کیا ہوتی ہے؟	✽
۲۷۲	کسی امام کی غلطی عوام کے سامنے ظاہر نہ کریں	✽
۲۷۳	(۲۵) اپنے مسلک کی حقانیت پر محنت جاری رکھیں	✽
۲۷۴	حضرت لیث بن سعدؒ کا مسلک کیوں آگے نہ چلا؟	✽

۲۷۵	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی خصوصیت	✽
۲۷۵	امام ابو یوسفؒ کا کارنامہ	✽
۲۷۵	امام محمدؒ کا کارنامہ	✽
۲۷۶	امام زفرؒ کا کارنامہ	✽
۲۷۷	اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بن زیادؒ کا کارنامہ	✽
۲۷۷	فقہ حنفی کی ترویج میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ	✽
۲۷۸	مسک کب کمزور ہو جاتا ہے؟	✽
۲۷۸	حنفی داعیان دین کی کوششیں اور کاوشیں	✽
۲۷۹	مغل اور ترک حکمران حنفی مسک کے تھے	✽
۲۸۰	اولیاء ہند حنفی مسک کے تھے	✽
۲۸۱	کشمیر میں سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت	✽
۲۸۲	پنجاب میں خواجہ بہاء الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت	✽
۲۸۲	بگال و تملناڑو میں صوفیاء کی محنت	✽
۲۸۲	انڈونیشیا اور ملیشیا میں حنفی تاجروں کی محنت	✽
۲۸۳	غیر مقلد برادروں کا طرفہ تماشا	✽
۲۸۴	(۲۶) مخالف کے مسک کو خیر خواہانہ انداز میں رد کرے	✽
۲۸۴	علامہ البانیؒ پر رد کا انداز	✽
۲۸۵	شیخ نجدی کا انداز تردید	✽

۲۸۵	مسئلہ مسائل کو احترام سے مدلل کریں	✽
۲۸۶	ہر تقریر و تحریر عدالت میں پیش کی جائے گی	✽
۲۸۶	مفتی شفیق صاحب کا سبق آموز واقعہ	✽
۲۸۸	حضرت شیخ الہندؒ کا سبق آموز واقعہ	✽
۲۹۰	(۲۷) اپنے ہم عصر سے حسد نہ کریں	✽
۲۹۰	اہل علم کے آپسی حسد کے وجوہات کیا ہیں؟	✽
۲۹۰	حسد کی بنیاد حب جاہ ہے	✽
۲۹۱	عالم عالم سے حسد کرتا ہے مگر عابد سے نہیں	✽
۲۹۲	محمودین کے حق میں دعا کرنا	✽
۲۹۳	(۲۸) اپنا احتساب کرتے رہیں	✽
۲۹۴	اپنے علم پر ناز کرنے والوں سے گزارش	✽
۲۹۵	(۲۹) اپنے فارغ اوقات کو بامفیض بنائیں	✽
۲۹۵	(۳۰) مقتدیوں کی دعا کی درخواست پر دعا کریں	✽
۲۹۶	دعا کے متعلق آپ ﷺ کا عمل	✽
۲۹۸	(۳۱) مظلوم کی حمایت کریں	✽
۲۹۹	حلف الفضول؛ مظلوم کی مدد کا جاہلی معاہدہ	✽
۳۰۱	ایک چھوٹی بچی پر ظلم اور نبی کریم ﷺ کا عمل	✽
۳۰۲	ایک مسلمان عورت کی بے عزتی پر نبی کریم ﷺ کا عمل	✽

۳۰۲	مظلوم بلال رضی اللہ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پہچنتی	✽
۳۰۳	(۳۲) منصب امامت نبوت کی نیابت و منصب صبر ہے	✽
۳۰۴	نماز کی امامت سے دین کی امامت تک کی شرط کیا ہے؟	✽
۳۰۵	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ	✽
۳۰۵	حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	✽
۳۰۶	حضرت فضیل بن عیاضؒ کا تحمل	✽
۳۰۶	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان صبر	✽
۳۰۷	عمر بن عبدالعزیزؒ کے سبق آموز واقعات	✽
۳۰۸	مولانا یعقوب صاحبؒ کا واقعہ	✽
۳۰۸	حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	✽
۳۰۹	مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ کا واقعہ	✽
۳۱۰	حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کا واقعہ	✽
۳۱۱	مولانا محمد امین صفدر اوکاڑویؒ کا واقعہ	✽
۳۱۲	مقتدیوں سے جھگڑے کا نقصان	✽
۳۱۲	(۳۳) عوام سے درگزر کا معاملہ کریں	✽
۳۱۲	حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ	✽
۳۱۵	حضرت احنف بن قیسؒ کا واقعہ	✽
۳۱۶	امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	✽

۳۱۸	آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عفو کا حیرت انگیز واقعہ	✽
۳۱۸	نرم مزاجی کو اختیار کریں	✽
۳۱۹	منتقد یوں کی غلطیوں کو صبر سے سمجھائیں	✽
۳۲۰	(۳۲) غیر مسلموں سے تعلق پیدا کریں	✽
۳۲۱	عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	✽
۳۲۱	قاری صدیق صاحب کا سبق آموز واقعہ	✽
۳۲۲	منشی جمال الدین ریاست بھوپال کے وزیر کا سبق آموز واقعہ	✽
۳۲۳	برادران وطن کی مہمان داری کا واقعہ	✽
۳۲۳	عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ	✽
۳۲۴	بایزید بسطامیؒ کے چراغ سے ہدایت	✽
۳۲۴	مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی نصیحت	✽
۳۲۵	(۳۵) علاقائی زبان سیکھنے کا اہتمام کریں	✽
۳۲۵	اخبارات میں اسلام کے خلاف زہر افشانی	✽
۳۲۶	آپ ﷺ نے صحابہ کو دوسری زبان سیکھنے کا حکم دیا	✽
۳۲۷	عبداللہ بن زبیرؓ کا کمال	✽
۳۲۷	دوسری زبانیں سیکھنا فرض کفایہ ہے	✽
۳۲۸	علاقائی زبان علاقے کے فرد سے سیکھیں	✽
۳۲۹	دوسری زبانیں نہ سیکھنے کا نقصان	✽

۳۲۹	دیگر اقوام کی محنت	✽
۳۳۱	دعوتِ دین کے لیے علاقائی زبان سے واقفیت ہونا	✽
۳۳۲	علاقائی زبان میں خطاب کی کوشش کریں	✽
۳۳۲	سید نور اللہ قادری کرنولی صاحب کی خدمت	✽
۳۳۳	(۳۶) ائمہ کرام اپنا مستقل کتب خانہ رکھیں	✽
۳۳۴	امام احمد بن محمد المقرئ کا شوقِ کتب	✽
۳۳۴	خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	✽
۳۳۵	حضرت علی بن احمد کاروچ پر واقعہ	✽
۳۳۶	تھانویات کے مطالعہ کا اہتمام کریں	✽
۳۳۷	(۳۷) مختلف مکاتبِ فکر سے جوڑ پیدا کریں	✽
۳۳۸	ہماری توانائیاں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟	✽
۳۴۰	مصائب اور آفات کا ایک بڑا سبب تنگ نظری ہے	✽
۳۴۱	امت کو مسلکی اختلافات سے زیادہ مذہبی اتحاد ضروری ہے	✽
۳۴۳	جسے حقیر جانا وہی محبوب نکلا	✽
۳۴۴	(۳۸) ہر دینی کام کرنے والے کو اپنا شریک کار سمجھیں	✽
۳۴۶	دعوت و تبلیغ کا بھی حسبِ موقع ساتھ دیں	✽
۳۴۸	مقتدیوں میں دعوتِ دین کا جذبہ پیدا کریں	✽
۳۴۹	عوامی اصلاح کی کوشش ضرور جاری رکھیں	✽

۳۵۰	مسلمانوں کو اپنا فریضہ یاد لاتے رہیں	✽
۳۵۱	(۳۹) نہی عن المنکر سے ہرگز اعراض نہ کریں	✽
۳۵۲	مومن دونوں کام کرنے کا مکلف ہے	✽
۳۵۲	حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت	✽
۳۵۲	نصیحت سے سوراخ بند نہیں ہوگا روکنا پڑے گا	✽
۳۵۵	نہی عن المنکر نہ کرنے پر دنیا میں سزا	✽
۳۵۶	نہی عن المنکر نہ کرنے پر گناہ گاروں کی بستی الٹ دی گئی	✽
۳۵۷	عمر بن عبدالعزیزؒ کا واقعہ	✽
۳۵۸	(۴۰) اپنی غلطی تسلیم کر لیں	✽
۳۵۸	شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	✽
۳۵۹	مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ	✽
۳۶۰	غلطی تسلیم کرنے کا سبق آموز واقعہ	✽
۳۶۱	غلطی نکالنے بھیجے (دماغ) اور تسلیم کرنے کیلئے چاہئے	✽
۳۶۱	(۴۱) معاملات کی صفائی کا اہتمام رکھیں	✽
۳۶۳	گھر کا سایہ بھی گوارا نہیں	✽
۳۶۴	فرض چٹ سنت گھٹ	✽
۳۶۴	بزرگان دین کا عمل	✽
۳۶۵	معاملہ کی صفائی پر ایک حیرت انگیز واقعہ	✽

۳۶۶	(۲۲) بچوں کے لیے دینی اخلاقی تربیتی نظام بنائیں	✽
۳۶۸	مولانا سعید احمد خان صاحبؒ کا ارشاد	✽
۳۶۸	دورِ حاضر کا مشکل ترین کام بچوں کی تربیت	✽
۳۷۰	(۲۳) مکتب کو اہمیت دیں	✽
۳۷۱	مکاتب کا مقصد	✽
۳۷۲	(۲۴) سیاست سے واقف رہیں	✽
۳۷۳	موجودہ سیاست سے تعلق مناسب نہیں	✽
۳۷۴	نظام الدین اولیاء کی زندگی اور سیاست	✽
۳۷۵	اساتذہ دیوبند اور سیاست	✽
۳۷۵	موجودہ حکمرانوں سے قربت کا نقصان	✽
۳۷۶	ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ	✽
۳۷۷	(۲۵) صاحب نسبت بزرگوں سے تعلق رکھیں	✽
۳۷۸	علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت	✽
۳۷۹	صحبتِ اہل اللہ کی اہمیت کی دلیل	✽
۳۷۹	تصوف کا ضروری علم فرض کا درجہ رکھتا ہے	✽
۳۸۰	صحبتِ اہل اللہ کی ضرورت پر ایک عجیب تمثیل	✽
۳۸۰	کیا صحبتِ شیخ کے بغیر بھی تزکیہ ممکن ہے؟	✽
۳۸۱	(۲۶) اپنے گھر کو خواتین کے لئے مکتب بنائیں	✽

۳۸۲	گھر کو دین کا مرکز بنانے والے صحابہ کرام	✽
۳۸۵	منشی جمال الدین ریاست بھوپال کے وزیر کا سبق آموز واقعہ	✽
۳۸۵	(۴۷) خواتین کو وعظ و تقریر سنانے کا نظام مضبوط کریں	✽
۳۸۷	(۴۸) اپنی ظاہری زندگی بھی باحیثیت بنائیں	✽
۳۸۷	زندگی کا معیار کیسا رکھنا چاہیے	✽
۳۸۸	☆ لقمان حکیم کی نصیحت	✽
ائمہ کرام ان کاموں سے اجتناب کریں		
۳۹۱	تنخواہ کی کمی کی وجہ سے امامت نہ چھوڑیں	✽
۳۹۲	حضرت جی الیاس صاحبؒ کے استاذ کا سبق آموز واقعہ	✽
۳۹۲	ڈاکٹر ذاکر حسین گونر بہار و صدر جمہوریہ ہند کا واقعہ	✽
۳۹۳	مولانا عبید اللہ سندھیؒ کا ایک ایمان افروز واقعہ	✽
۳۹۶	اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر	✽
۳۹۷	(۲) سرکاری امداد سے تنخواہ نہ لیں	✽
۴۰۱	(۳) عوام سے بے جا بے تکلفی نہ ہو	✽
۴۰۲	(۴) آپسی تنازعات میں فریق نہ بنیں	✽
۴۰۳	(۵) ائمہ کرام کا کمیٹیوں کے ساتھ بہتر سلوک	✽
۴۰۴	دلوں میں اعتماد پیدا کریں	✽
۴۰۴	اچھا دکھنے سے زیادہ اچھا بننے کی فکر کریں	✽

۴۰۵	ضابطہ کے بڑے کا احترام کریں	✽
۴۰۶	ابو الحسن خرقانیؒ کا واقعہ	✽
۴۰۷	کھٹی کی بات ماننے کا حکم	✽
۴۰۸	انتظامی امور میں دخل نہ دیں	✽
۴۰۸	(۶) ہوٹل بازی سے اجتناب کریں	✽
۴۰۹	ہوٹلوں کے کھانے کیسے ہوتے ہیں؟	✽
۴۱۰	بازاری کھانے کی نحوست	✽
۴۱۱	(۷) رومات والی تقریب میں شرکت نہ کریں	✽
۴۱۲	رومات والی تقریب میں شرکت کا شرعی حکم	✽
۴۱۳	(۸) اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کریں	✽
۴۱۴	(۹) ذاتی دشمن پیدا نہ کریں	✽
۴۱۴	(۱۰) تعویذات کو اپنا مشغلہ نہ بنائیں	✽
۴۱۵	تعویذات کا نقصان	✽
۴۱۶	عملیات اور اعمال کے اثرات کا فرق	✽
۴۱۷	پریشان حال مقتدیوں کی آمد اور جنات و جادو سے بچنے کی تدبیر	✽
۴۱۸	یہ دراصل وہم کا جادو ہے	✽
۴۱۹	اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں	✽
۴۲۰	صدقہ کا عادی بنائیں	✽

۴۲۰	(۱۱) مجموعوں میں موبائل کا بے تحاشہ استعمال نہ کریں	✽
۴۲۱	(۱۲) اپنے مصلیٰ پر ہر کسی کو آگے نہ بڑھائیں	✽
۴۲۲	(۱۳) امامت سے معزولی پر غم نہ کریں	✽
۴۲۳	معزولی پر بے وضو نمازیں پڑھانے کی خبر دینا	✽
۴۲۴	معزولی کے بعد بھی امامت پر جمے رہنا	✽
۴۲۴	خلاصہ کلام	✽
مسنون امامت کے شرعی اصول		
۴۲۹	(۱) ضروری مسائل سے واقفیت رہے	✽
۴۲۹	(۲) کتب مسائل کا مطالعہ رہے	✽
۴۳۰	(۳) امامت کے لیے اہلیت شرط ہے	✽
۴۳۱	امامت کے شرائط	✽
۴۳۱	امامت کے ساتھ دیگر ذمہ داریاں	✽
۴۳۲	(۴) طہارت میں غفلت و کوتاہی نہ کریں	✽
۴۳۳	(۴) صفوں کی نگرانی کریں	✽
۴۳۴	حضرت فاروق اعظمؓ کا اہتمام صفوں	✽
۴۳۵	مقتدیوں کی صفیں درست کرنے کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھنا	✽
۴۳۵	(۵) تکبیرات تحریمہ و تکبیرات انتقالیہ	✽
۴۳۶	تکبیرات کی اصلاحات	✽

۴۳۷	تکبیر تحریمہ اور قیام کی اصلاح	
۴۳۸	تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو خلاف سنت طریقہ پر اٹھانا	
۴۳۸	(۶) قراءت میں غلطیاں	
۴۴۰	قرآت کی اصلاحات	
۴۴۰	نماز میں لفظ ”ثنا“ بولنا	
۴۴۱	قراءت سے پہلے تسمیہ ترک کرنا	
۴۴۱	قراءت مسنونہ کا اہتمام ہو	
۴۴۱	مفصلات سے قراءت کے ترک کا معمول بنالینا	
۴۴۲	ایک چھوٹی سورۃ کو دو رکعتوں میں آدھا کر کے پڑھنا	
۴۴۳	تجوید و ترتیل سے قراءت کا اہتمام کریں	
۴۴۴	کسی قاری و مجود سے اصلاح کرواتے رہیں	
۴۴۵	وقف میں غلطیاں	
۴۴۶	تبدیلی حرکات	
۴۴۶	دو آیتوں کے درمیان وقفہ طویل کرنا	
۴۴۷	(۷) رکوع، سجدہ خلاف سنت طریقہ پر کرنا	
۴۴۷	رکوع کے قابل اصلاح امور	
۴۴۸	سجدہ میں پیروں کو زمین سے اٹھادینا	
۴۴۹	جلسہ، قعدہ میں خلاف سنت طریقے پر بیٹھنا	

۴۴۹	(۸) قومہ اور جلسہ میں عدم اطمینان ایک بڑی کوتاہی	❁
۴۵۱	تعمیل ارکان چھوڑنے کی مصیبتیں	❁
۴۵۱	قومہ و جلسہ اطمینان سے نہ کرنے کے نقصانات	❁
۴۵۳	قومہ کی دعا پڑھ لینا چاہئے	❁
۴۵۳	جلسہ کی دعا پڑھ لینا چاہئے	❁
۴۵۴	مسالک کی رعایت کا علم ہو	❁
۴۵۵	(۹) قعدہ میں تشہد و درود اور دعا پڑھنے میں بے جا روانی	❁
۴۵۵	تلاوت و تشہد وغیرہ بجائے زبان کے دل سے پڑھنا	❁
۴۵۶	قعدہ اخیرہ میں درود شریف ترک کر دینا	❁
۴۵۶	کلمات سلام کو کھینچنا	❁
۴۵۶	دونوں سلام میں دائیں، بائیں مکمل التفات نہ کرنا	❁
۴۵۷	(۱۰) فرائض میں جہر اَدما کا التزام کرنا	❁
۴۵۷	(۱۱) قنوت نازلہ ترک کر دینا	❁
۴۵۸	قنوت نازلہ	❁
۴۵۹	(۱۲) نماز کے بعد انحرافِ امام کی ہیئت	❁
۴۶۰	مصلیٰ پر سنتیں پڑھنے کا حکم	❁
۴۶۱	(۱۳) آواز میں اعتدال	❁
۴۶۲	نماز میں عمل کثیر کا ارتکاب کرنا	❁

۴۶۲	(۱۴) نماز کے بعد دعا کا نظام	✽
۴۶۳	(۱۵) نماز پڑھانے میں مصلیوں کی راحت کا خیال رکھیں!	✽
۴۶۶	نماز مختصر ہونے کا مطلب کیا ہے؟	✽
۴۶۸	اپنی نماز کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے نمونہ والی بنائیں	✽
۴۶۹	اگر مقتدیوں کو نماز کے فاسد ہونے کی اطلاع دینا ممکن نہ ہو تو؟	✽
خطباء سے خطاب		
۴۷۱	جمعہ کی خطابت کی اہمیت	✽
۴۷۱	معاشرے کی اصلاح کس کے ذمہ ہے؟	✽
۴۷۳	اصلاح و تربیت کے ذرائع	✽
۴۷۳	تحریری کے مقابلے میں تقریر زیادہ ضروری ہے	✽
۴۷۴	کیا وعظ و تقریر غیر مقصود ہے؟	✽
۴۷۵	علماء کو وعظ و بیان کا اہتمام جاری رکھنا چاہئے	✽
۴۷۶	وعظ و تقریر علماء کا فریضہ منصبی ہے	✽
۴۷۶	ہر مدرسہ میں ایک واعظ ہونے کی ضرورت اور اس کا فائدہ	✽
۴۷۷	علماء کے لیے تقریر سیکھنے کی آسان تدبیر	✽
۴۷۸	بے عمل عالم کو بھی وعظ کہنا چاہیے	✽
۴۷۸	اہل خطابت کے احوال	✽
۴۸۱	خطباء کی قسمیں اور حالاتِ حاضرہ	✽

۴۸۲	حق بات کرنے کے شرائط	❦
۴۸۳	ابھی قوم جلسے میں ہے قیام میں کب آئے گی؟	❦
۴۸۳	جمعہ کے بیان میں دیر سے آنے کی شکایت	❦
۴۸۵	جمعہ کا بیان غیر موثر ہونے کی وجوہات	❦
۴۸۷	عام فہم و علاقائی زبان میں خطاب ہو	❦
۴۸۸	سادہ زبان استعمال کریں	❦
۴۸۹	مقتضائے حال کی رعایت ہو	❦
۴۹۰	نکیر ہو، مگر تحقیر نہیں	❦
۴۹۰	دار و فہ نہ بنیں	❦
۴۹۱	اسلوب بیان دل کش نہ ہونے کا نقصان	❦
۴۹۲	میری خطابت سے مجھے کتنا علمی فائدہ ہوا؟	❦
۴۹۳	جمعہ کے بیان میں وقت کا لحاظ رکھیں	❦
۴۹۴	وقت کے بعد نصیحت بوجھ لگتی ہے	❦
۴۹۴	موضوع کی تیاری کیسے کریں؟	❦
۴۹۵	ہر ہفتہ ایک نیا موضوع منتخب کیجیے	❦
۴۹۵	اہل علم و اہل خطابت کے لیے ایک بڑا چیلنج	❦
۴۹۶	ذہن سازی کے آداب	❦
۴۹۷	تدریجی اصلاح کی توقع رکھیں	❦

۴۹۸	بعض موضوعات کا ترک اتہام کا سبب ہے	❖
۴۹۸	خطابت میں نقل بازی نہ کریں	❖
۴۹۹	خطبات میں منکرات کا تذکرہ زیادہ نہ کریں	❖
۵۰۰	منکرات پر اشاروں میں تنبیہ کریں	❖
۵۰۰	مقتدی و مصلیٰ کو درس یا وعظ جبراً نہ سنائیں	❖
۵۰۲	اعتراض کا ٹھنڈے دل سے جواب دیں	❖
۵۰۲	شاہ اسماعیل شہیدؒ کا واقعہ	❖
۵۰۳	حضرت تھانویؒ کا دورانِ خطاب تحمل کا سبق آموز واقعہ	❖
۵۰۶	خطابت میں حکمت کا لحاظ رکھیں	❖
۵۰۷	ائمہ کرام لوگوں کو بتائیں کہ گناہ پر تنقید نہ کریں	❖
۵۰۹	سخت کلامی اور سب و شتم سنتِ انبیاء کے خلاف ہے	❖
۵۱۰	سخت انداز میں بیان نہ کریں	❖
۵۱۱	بات مثبت انداز سے سمجھائی جائے	❖
۵۱۲	قطب بننے کا طریقہ	❖
۵۱۳	مستند واقعات سننے کا اہتمام کریں	❖
۵۱۳	علامہ یوسف بنوریؒ کی ہدایات	❖
۵۱۵	جمعہ کی خطابت کے لیے کن موضوعات کا انتخاب ہو؟	❖

درس قرآن

۵۱۹	اہمیت و ضرورت	
۵۱۹	تجوید و ناظرہ قرآن	
۵۲۰	تعلیم کتاب	
۵۲۱	قرآن فہمی سے دوری	
۵۲۳	قرآن پس پشت ڈالنے پر تنبیہ	
۵۲۵	قرآن مجید کو بیساکھی کی ضرورت نہیں	
۵۲۶	درس قرآن کے بنیادی اصول	
۵۲۷	تیاری کے بغیر درس نہ دیجیے	
۵۲۷	گفتگو کو ترتیب وار بیان کریں	
۵۲۸	آداب	
۵۲۸	مستند واقعات بیان کیجیے	
۵۲۹	علامہ یوسف بنوریؒ کی ہدایات	
۵۳۰	درس قرآن کے لیے چند مفید تقاسیر	

درس حدیث

۵۳۲	اہمیت و ضرورت	
۵۳۲	(۱) انتخاب حدیث	

۵۳۲	(۲) مخاطب کی رعایت کریں	✽
۵۳۳	(۳) حدیث کا عربی متن لذت سے پڑھیں	✽
۵۳۳	(۴) حدیث کی تشریح کریں	✽
۵۳۳	(۵) فقہ الحدیث / خاتمہ	✽
۵۳۳	(۶) راوی حدیث کی سوانح کے سبق آموز پہلو ذکر کریں	✽
۵۳۴	علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات	✽
۵۳۴	درس حدیث کے لیے چند مفید کتابیں	✽
درس فقہ		
۵۳۶	درس فقہ کی اہمیت	✽
۵۳۷	درس فقہ کی ترتیب	✽
۵۳۷	درس سیرت	✽
۵۳۸	دروس کی تیاری	✽
بقیات		
۵۴۰	ماؤزے تنگ	✽
۵۴۱	لینن مارکس	✽
۵۴۲	عقائد و نظریات	✽
۵۴۲	جاوید احمد غامدی	✽

۵۴۵	ریاض احمد گوہر شاہی	✽
۵۴۶	محمد علی مرزا انجینئر	✽
۵۴۸	تشکیل بن حنیف	✽
موضوعات		
۵۵۰	کیا مساجد فنا نہیں ہوں گے	✽
۵۵۱	دوران اذان بات کرنے پر کلمہ نصیب نہ ہونا	✽
۵۵۱	حضرت بلالؓ کا حسنینؓ کی درخواست پر اذان دینا	✽
۵۵۲	حکایت پر ائمہ کا کلام	✽
۵۵۳	اذان اور اقامت کے درمیان ایک مخصوص دعا کی فضیلت سے متعلق حدیث	✽
۵۵۶	حضرت بلالؓ کے اذان نہ دینے پر سورج کا طلوع نہ ہونا	✽
۵۵۸	متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا گویا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا	✽
۵۶۵	یادداشت	✽
۵۶۶	مرتب کی کتابیں	✽

پیش لفظ

مفتی ابوبکر جابر قاسمی صاحب دامت برکاتہم

ناظم کھف الایمان صفدرنگر حیدرآباد

دورِ کعت کی امامت بڑی ذمہ داری نہیں ہے، اس کا شعور و احساس بڑی ذمہ داری ہے، اس کے ساتھ لگی ہوئی قوم کی امامت بڑی ذمہ داری ہے، رسمی امامت خانہ پُری والی امامت بانجھ رہتی ہے، تنخواہ تو ایک کھاف اور گزارہ بھی نہیں ہے، اخوت ہی ہمارا انعام ہے، اجر کے لیے کام کرنے والے زیادہ کام کر پاتے ہیں اجرت کو منزل بنانے والے کوئی بھی اب تک کسی لائن میں موثر یا نمایاں کام نہیں کر سکے، ہمارے ائمہ اور مؤذنین کا طبقہ جس قدر کم تنخواہ پر کام کر رہا ہے جس پابندی کے ساتھ کر رہا ہے قوم کے نظر انداز کرنے کے باوجود ایسا طبقہ کسی دنیوی شعبہ میں نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ مسجد سے مدرسہ تک کی محنت پوری دنیا کے تمام طبقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے، جتنے مجددین سے کام ہوا انہوں نے مسجد کے پلیٹ فارم ہی سے کام شروع کیا۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ امامت کورس، مسجد کورس، میانجی کورس، تدریب الائمہ کورس کے نام سے تربیتی اجتماع کیا جائے، بلکہ اذان کے لیے مختصر آں لائن مدتی عالم کورس بھی شروع کیا جاسکتا ہے، صبح و شام تک کا وقت قیمتی بنانے کی مختلف کوششیں ہونی چاہیے، کم از کم ماہانہ تربیتی کیمپ کے ذریعہ انہیں سرہایا جائے، اور عقائد، مسائل نیز حالات کے تقاضوں سے واقف کروایا جائے تاکہ ان کی قربانی وصول ہو جائے اور ان کے مقام پر نوجوان اور عورتوں میں ان سے مختلف سرگرمیاں شروع کروائی جائے، میرے دوست کی یہ کتاب انشاء اللہ معاون بن جائے، امید ہے کہ ذمہ داران مکاتب و مساجد اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں گے۔

مفتی ابوبکر جابر قاسمی

فجراک اللہ الخیرا

تقریظ

حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم

ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد

بسم الله الرحمن الرحيم

وبہ نستعین و صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ
أجمعین۔ أما بعد!

اسلام لانے کے بعد مؤمن پر جو سب سے بڑا اور سب سے اہم فریضہ لاحق و لازم ہوتا ہے وہ ”نماز“ کا فریضہ ہے، نماز دین اسلام کا ستون؛ ایمان کی مضبوط کڑی؛ بندگی کی جان اور فرماں برداری رب کی پہچان ہے، بعض علماء کے نزدیک تو نماز ایمان کا ایسا جز ہے جس کا ترک ایمان سے محرومی کا سبب اور کفر و شرک کے مماثل ہے، خود قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے۔ ”أَقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمَشْرِكِينَ“۔

یہی وجہ ہے کہ اس مبارک اور اہم ترین عمل کو انفرادی کے بجائے اجتماعی طور پر ادا کرنے کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا ہے، پانچوں نماز میں مردوں کو مسجد میں جا کر ادا کرنا چاہیے یا کم از کم جماعت کے ساتھ پڑھنا تو ضروری ہی ہے، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں فرض نماز کے لیے جماعت فرض ہے، تنہا پڑھنا درست نہیں ہے۔

جب نماز جماعت سے پڑھی جائے گی تو اس کے دو کردار ہوں گے، امامت اور اقتداء! نماز پڑھانے والے کو امام اور اس کے پیچھے پڑھنے والوں کو ماموم و مقتدی کہتے ہیں۔ اسی طرح ہفتے میں ایک دن جمعہ کا ہوتا ہے جو سید الايام کہلاتا ہے، اس دن اسلام نے نماز ظہر میں دو رکعتیں کم کر کے دو خطبے شامل کر دیے ہیں، خطبہ دینے کو خطابت اور دینے والے کو خطیب کہا جاتا ہے۔ ان سب امور کے ساتھ بہت سے شرعی احکام و مسائل اور آداب و احتیاط وابستہ ہیں، ائمہ اور خطباء کو ان باتوں سے واقف ہونا اور ان کے مطابق عمل کرنا

ضروری ہے، بعض دفعہ معمولی سی بے احتیاطی بڑے بڑے مفسد کا سبب بن جاتی ہے۔ یوں تو اکثر ائمہ و خطباء علماء ہوتے ہیں اور بنیادی باتوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں لیکن تجربے کی کمی یا ذمہ داری کے عدم احساس کی وجہ سے بہت سے متعلقہ امور کی طرف دھیان نہیں جاتا اور بہت سے آداب سے ذہول ہوتا رہتا ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ امامت و خطابت سے متعلق امور تفصیل کے ساتھ یکجا کر دیے جائیں۔

یوں تو امامت کے احکام مسائل پر کتابیں پہلے بھی چھپ چکی ہیں لیکن زیر نظر کتاب میں احکام و مسائل سے ہٹ کر آداب و تجربات اور ہدایات کا خاص خیال رکھا گیا ہے جو کسی بھی کام کے لئے زیادہ نافع ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ عزیز محترم مفتی احمد اللہ ثار قاسمی صاحب زیدت حسنتہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور حسب معمول تمام پہلوؤں کے احاطے کی کوشش کی، ۴۵۰ سے زائد ذیلی عنوانات پر مشتمل اس کتاب کو میں تفصیل سے تو نہیں دیکھ سکا سرسری طور پر مطالعہ کیا تو بہ حیثیت مجموعی نافع پایا، ویسے اس میں زیادہ تر امور اکابر کی کتب سے ماخوذ و منقول ہیں، جن کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبول عطا فرمائے اور اسے ائمہ و خطباء امت کے لیے نافع بنائے۔ آمین

والسلام علی النبی الکریم

محمد عبدالقوی غفرلہ

الرابع من شهر ربيع الاول المنور ۱۴۲۶ھ

سوزِ خاطر

امامت ایک منصب بھی ہے، اور ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے، امام الانبیاء کی نسبت سے عظمتِ امامت پیدا ہونی چاہئے، نبی اکرم ﷺ پوری زندگی مسجد نبوی کے امام و خطیب رہے۔

☆ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ ”امام اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان کی اقتداء کی جائے۔“ ”إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ“ (۱) اس کا ایک ظاہری مطلب یہ ہے کہ نماز کے دوران اماموں کی اقتداء کرنی چاہیے اور ان کے عمل کے مطابق عمل کیا جائے؛ تاکہ ہماری نماز درست اور مکمل ہو سکے؛ لیکن ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ خارجِ صلوٰۃ معاشرے میں امام کے منصب کا اعتراف کرتے ہوئے ان کے اچھے اور اعلیٰ اخلاق و کردار کو اپنایا جائے اور اس سلسلے میں بھی انھیں اپنا رہنما بنایا جائے، امام صرف نمازوں کے امام نہیں؛ بلکہ عوام کے اعمال، اخلاق اور کردار کے بھی امام بننا ہوگا، عارف باللہ حضرت مولانا محمد شاہ جمال الرحمن صاحب مفتاحی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: قوم نے ہمیں دو رکعت، تین رکعت، چار رکعت نماز پڑھانے اپنے سے آگے کیا ہے، ہمیں چاہئے کہ تقویٰ میں بھی قوم سے آگے رہیں۔“

☆ امامت کے منصب اور اسکی عظمت کو کما حقہ جاننا چاہئے، علامہ اقبالؒ نے فرمایا تھا:

زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے، فقط اک مسئلہ علم کلام
روشن اس ضو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام
میں نے اے میر سپہ! تیری سپہ دیکھی ہے قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
آہ! اس راز سے واقف ہے نہ ملا، نہ فقیہ وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام
قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے دو رکعت کے امام!

☆ مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”ہماری زندگی عوام کی زندگی سے ممتاز ہو، دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں کہ یہ دنیا کے طالب نہیں ہیں، ان کی نظر میں مال و دولت کا معیار نہیں، ہمارے کام تو حسبہ اللہ ہوتے ہیں، جب تک یہ اخلاقی امتیاز پیدا نہ ہوگا کہ جس دنیا کی خاطر ہم ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں، ان کے نزدیک اس مال کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس وقت تک ہماری شخصیت مؤثر و قابل احترام نہ ہوگی، عوام کے دل و دماغ میں وقار پیدا نہیں ہوگا۔“

☆ خدمتِ دین کے پورے عرصہ میں بلکہ پوری زندگی استغنائیت سے جینے کا عزم و حوصلہ ہو، شیخ سعید حلبی ”دمشق کی جامع مسجد میں درس دے رہے تھے اور تکلیف کی وجہ سے پاؤں پھیلائے ہوئے تھے، شام کے گورنر ابراہیم پاشا (جس کی سفاکیت اور خونریزی مشہور تھی) کو خیال ہوا کہ میں بھی جا کر شیخ کا درس سنوں؛ چنانچہ وہ مسجد میں سامنے ہی سے داخل ہوا، شیخ نے اپنا پاؤں نہیں سمیٹا، یہ بات آدابِ شاہی کے خلاف تھی، شیخ کے شاگرد دم بخود تھے کہ شاید اب شیخ کی شہادت ہوگی یا انھیں ذلیل و رسوا کیا جائے گا؛ لیکن گورنر پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ کچھ کہے بغیر واپس ہو گیا، پھر اس نے اشرافیوں (سونے کے سکے) کی ایک بڑی مقدار اپنے غلام کے ذریعہ شیخ کی خدمت میں بھیجی اور درخواست کی کہ اس کا یہ نذرانہ قبول کر لیا جائے، شیخ نے واپس کر دیا اور ایک ایسا تاریخی جملہ کہا، جو آبِ زر سے لکھے جانے کے لائق ہے، اور جو ہر عالمِ دین کے لئے نقشِ راہ کی حیثیت رکھتا ہے کہ پاؤں وہی پھیلاتا ہے جو ہاتھ پھیلا نا نہ جانتا ہو :

”وكان الشيخ سعيد الحلبي -عالم الشام في عصره- في درسه
 ماداً رجليه فدخل عليه إبراهيم باشا، ابن محمد علي حاكم
 مصر، فلم يتحرك له، ولم يقبض رجليه، فتألم الباشا، ولكنه
 كتم ألمه، ولما خرج بعث إليه بصرّة فيها ألف ليرة ذهبية،
 فردّها الشيخ وقال للرسول الذي جاءه بها: قل للباشا: إن

الذي يمد رجليه لا يمد يده“ (۱)

اعتدال رہے، کسی کی تعریف کے پل باندھنا اور کسی کے سلام کا جواب بھی نہ دینا یہ ہماری شان نہیں ہے، ہم کمیٹی (Committee) کے امام نہیں بلکہ پوری کمیونٹی (community) کے امام ہیں، ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس صفت کی مدح سرائی فرماتے ہوئے کہا تھا

دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر
خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالہ و گل سے کلام پیدا کر
مرا طریق امیری نہیں فقیری ہے خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا
☆ جو درخت ایک جگہ چند سال گزار ہے تو اتنا تن آور بن جاتا ہے کہ لوگ اس سے
سایہ، پھل، پھول سب حاصل کرتے ہیں، بافیض امام بننے کے لئے استقامت ضروری ہے،
ہر ماہ درخت اکھاڑ کر گاڑا جائے گا تو چند ماہ بعد وہ درخت اپنی موت خود مر جاتا ہے، نہ پھل
دے گا نہ سایہ بلکہ سماج پر بوجھ بن جائے گا۔

☆ اپنی امامت کی استقامت میں بہت بار آور ثابت ہوگی، شروع میں امام مسجد کے
نام سے جانا جاتا ہے مثلاً قطب شاہی مسجد کے امام، اگر انقلابی محنت ہو تو مسجد امام کے نام
سے جانی جاتی ہے کہ مولانا عبداللہ صاحب کی مسجد، شہر حیدرآباد میں حضرت مولانا احمد عبید الرحمن
صاحب دامت کی مسجد ”مسجد ٹین پوش“ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب کی مسجد ”مسجد اکبری“
”مفتی محمد حسین صاحب کی مسجد ”مسجد حسینی“ مولانا احمد و میض صاحب دامت برکاتہم کی مسجد
مسجد سلطان نواز جنگ“ وغیرہ یہ حضرات عظام ہمارے لئے مثال ہیں۔

سفر بدلتا رہا ہم سفر بدلتے رہے ضرورتوں کے مطابق بشر بدلتے رہے
جہاں سکون ملا بیٹھ جاتے تھے ہم لوگ پرند کی طرح ہم بھی شجر بدلتے رہے

(۱) کتاب موسوعة الأخلاق والذہد والرقائق، یاسر عبدالرحمن: ۹۳/۲

ضعیف باپ کی خدمت کی بات جب آئی تو موسموں کی طرح سے پسر بدلتے رہے وہ منزلوں پہ کبھی بھی پہنچ نہیں پائے ذرا سی دیر میں جو راہ بدلتے رہے ضرورتوں کے مطابق دعا بدلتے رہے جو خود نہیں بدلے وہ خدا بدلتے رہے ☆ مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرماتے تھے کہ: اہل علم کو بہت سے امورِ مباح کو ترک کر دینا چاہئے جس سے عوام کے غلط راستہ پر چلنے کا اندیشہ ہو، چنانچہ امام ابو شامہؒ نے اپنی کتاب ”الباعث“ میں لکھا ہے کہ ”اہل علم کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس سے عوام کو شریعت کی مخالفت کی غلط فہمی نہ ہو، حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو حالتِ احرام میں رنگین کپڑا پہنے دیکھا تو تنبیہ فرمائی، کہ تم لوگوں کے امام بننے ہو، لوگ تمہاری اقتداء کرتے ہیں، اگرچہ کہ رنگین احرام جائز ہے مگر جاہل اسے سنت سمجھ لیں گے۔ (۱)

آپ ﷺ نے تعمیرِ کعبہ میں حطیم داخل نہیں کیا اس لئے کہ قوم میں فتنہ نہ پیدا ہو جائے، حالانکہ یہ امر مباح نہیں بلکہ مستحب تھا۔

”یا عائشۃ، لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِثُوا عَهْدَ بَشْرِكَ، لَهَدَمْتُ
الْكَعْبَةَ، فَأَلْزَقْتُهَا بِالْأَرْضِ“۔ (۲)

☆ حضرت جی الیاس صاحبؒ فرماتے تھے کہ: کسی بھی کام کی کامیابی کے لئے تین باتیں شرط ہیں: (۱) وحدتِ قلوب (۲) وحدتِ عمل (۳) نہجِ صحیح، اپنی خدمات کو ان اصولوں کے پابند کیا جائے تو اکابرین کی ہدایات کا اثر دیکھا جاسکتا ہے۔

☆ بچے کے کان میں اذان، پنج وقتہ نماز، نمازِ جمعہ و عیدین پھر نکاح اور نمازِ جنازہ بھی ائمہ کے سپرد ہے، جس قدر ائمہ کرام کی ضرورت زیادہ ہے، اسی قدر ائمہ اور ان کے نمازیوں میں فاصلے بھی زیادہ نظر آتے ہیں، دونوں ہی ایک دوسرے سے شکایت کناں رہتے ہیں، اور بعض اوقات یہ بہت طول پکڑ لیتی ہیں، اخلاص، للہیت اور بے لوث خدمت کے ساتھ ایک

(۱) موطا مالک، کتاب الحج، حدیث: ۳۳۲

(۲) سنن دارمی، حدیث: ۱۹۰۷

دوسرے کے مقام و مرتبہ سے شناسائی بھی ضروری ہے، نصب امامت کا تعلق چونکہ مقتدی حضرات سے ہے، یعنی مقتدی ہوں گے تو امام ہوں گے، بغیر مقتدی کے کوئی امام نہیں بن سکتا۔

☆ رفیق اور فریق میں بظاہر الفاظ کی تقدیم و تاخیر ہے، مگر معنی بہت فرق ہے، جس طرح ”آہ“ اور ”واہ“ میں ایک حرف کا ہی فرق ہے، مگر ”واہ“ سے محفل گونجتی ہے جبکہ ”آہ“ سے آسمان لرز جاتا ہے۔ اس لئے ہمیشہ رفیق بننے کی کوشش ہو، فریق بننے سے احتراز ہو، کسی کی ”واہ“ ملے مگر ”آہ“ نہ لگے۔

☆ فرقہ بندی اور اختلافِ باہمی اتفاق پر بھاری نہ رہے، ممبر و محراب غضب و ترش ابرو سے نہ کانپے، مسجدوں کے حدود ملکوں کی سرحدیں نہ بن جائیں اور ہم اس سرحد کے محافظ کہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق قائم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، مسلک کی تبلیغ اور اس کی حفاظت کے لیے باطل کا ساتھ دینے کی نوبت نہ آئے۔

☆ دنیا کا شیوہ رہا ہے کہ بالعموم قدردانوں کو ناقذروں سے واسطہ پڑتا ہے، بے بلد عوام کی بے احترامی کی وجہ سے منصبِ امامت سے یکسو ہو جانا، یا اس کی تحقیر خود اپنے اندر پیدا ہو جانا قابلِ اصلاحِ عمل ہے، تکالیف تو ہر شعبہ میں ہیں، اگرچہ ایک طرح کی نہیں ہیں، مگر کوئی شعبہ صد فیصد راحت رساں نہیں ہے، امام ابو حنیفہؒ عباسیوں کی طرف سے کوڑے کھائے اور آخر جامِ شہادت نوش کیا، امام احمد بن حنبلؒ ایسی آزمائش سے گزرے، جس کی مثال کم ملے گی کہ ان کی پیٹھ کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا، جو زخم سے محفوظ ہو اور جس پر کوڑے نہ برساتے گئے ہوں، امام بخاریؒ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہے اور آخر اس حال میں ان کی وفات ہوئی کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی تھی، بقول غلام صوفی صاحب ”ناگوار احوال ہماری طبیعت کے خلاف ہو سکتے ہیں؛ مگر تربیت کے خلاف نہیں ہو سکتے“ ہمیں امامت کے شعبہ کو بافیض بنانے کی کوشش کرنی ہے، عوامی خدمت کے میدان ہاتھ سے نکل جانے سے عوام ہاتھ سے نکل جاتی ہے، رہبروں سے نکل کر

رہزوں کی گود میں بیٹھ جاتی ہے، اسکے بعد آنے والی دشواریاں مزید ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں، زندگی بھر لوگ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، موت پر ہم جنازہ پڑھاتے ہیں، بافیض امام کا جنازہ اس کی کامیاب امامت کی دلیل ہوتا ہے، جس کے چلے جانے سے ہر گھر ماتم کدہ بن جاتا ہے۔

☆ مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: ہر دین کے خادم کو اپنی خدمت سے متعلق یہ سوچنا چاہئے کہ اللہ مجھ سے جو خدمت لے رہے ہیں میں اسکا بھی اہل نہیں ہوں، اور نہ استحقاق رکھتا ہوں، اللہ اپنے فضل سے مجھ سے یہ خدمت لے رہے ہیں، ہر شخص امیر المومنین، شیخ الحدیث، مفتی اعظم نہیں بن سکتا، اسلام کا ڈھانچہ تمام خدمت گاروں سے بنتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ ”منصب امامت ایک عظیم اور ذمہ دارانہ منصب ہے، اگر اس منصب پر فائز حضرات اپنے فرائض منصبی کو اخلاص و احتساب کے ساتھ انجام دیں تو مسلمانوں کے معاشرہ میں انقلابی تبدیلیاں آسکتی ہیں“ (۱)

☆ مقامی زبانوں میں کام اس وقت کی ترجیحات میں سے ہے، اپنے علاقے کے غیر مسلم سے ربط ہونا چاہیے امامت کے ذریعہ ایک اسلامی فوج تیار کر لیں جو دین و اسلام کی خاطر جینے اور مرنے تیار ہو جائے، اگر دسیوں سال کی امامت میں چند بندے بھی دیندار نہیں بنے تو نہایت افسوس کی بات ہوگی، مولانا محمود آفندی ”ترکی کی معمولی مسجد سے پابندی کے زمانے میں حیرت انگیز کام کیا، نقشبندی اکابر کی محنت نے ترکی کا سیاسی رخ بدل دیا، کام کرنے کا مزاج ہو، کام کرنے والے شادی چھوڑ کر کام کرتے ہیں، کام نہ کرنے والے شادی کی ایک رسم چھوڑنا نہیں چاہتے، باطل پرست فجر سے پہلے یوگا کرتے ہیں، یہاں فجر کی فرض بھی نصیب نہ ہو تو انقلاب کے خواب کیسے دیکھے جائیں گے، آج کے اغیار کے تہوار کا غیر مسلم خواتین جس قدر اہتمام کرتی ہیں، ہمارے مسلم مرد شاید شب قدر کی بھی اتنی قدر نہیں کرتے۔

☆ حضرت مولانا عبدالغنی الیاس فیصل صاحب مدنی، آدھا جسم ناکارہ ہے، کافی محقق

عالم دین مفتی محمود صاحب، صاحب فتاویٰ محمودیہ کے حوالے سے نقل فرمایا کہ ”مفتی صاحب کے پاس ایک امام صاحب آئے جنہیں ۲۶/ چھبیس سال بعد مسجد سے نکال دیا گیا، اور ان کی طرف سے بات کرنے والے صرف دو آدمی تھے، حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے پرچی پر لکھا ”یہ شخص واقعی اخراج کے قابل ہے“ جس نے چھبیس سال میں دو آدمی تیار کئے وہ اگر مزید چھبیس سال مسجد کی خدمت کرے تو کوئی انقلاب نہیں لاسکتا۔ ہماری زندگی میں کمی مالدار کی نہیں بلکہ دینداری کی کمی ہے، افراد سازی کی کمی ہے، چندوں کی نہیں بندوں کی، قندنگ کی نہیں فیلنگ کی کمی ہے، بیس سال کی امامت میں بیس افراد بھی حافظ و امام بننے کے قابل نہیں بنتے۔

☆ مدرسہ، مسجد و علاقے کا ضرورت مند بننے سے زیادہ علاقے کو اپنا ضرورت مند بنانا چاہئے، علاقے کو اپنا ایسا گرویدہ بنالیا جائے جیسے حضرت زید بن حارثہؓ کو نبی ﷺ سے محبت تھی، کہ والدین سے زیادہ نبی ﷺ کی صحبت میں رہنا پسند ہے، سال دو سال میں مقتدی و طالب علم ہماری صحبت سے ہمارا گرویدہ ہو جائے، رسمی تعلق بھی نہ ہو تو انتہائی افسوس کی بات ہے۔

☆ حضرت جی مولانا یوسف صاحب کے پاس تبلیغ میں جانے والے شرابی آتے تو انہیں بھی گلے سے لگاتے، مخصوص قسم کی اپنائیت دکھاتے، ساتھیوں کی خشکی پر فرمایا تے : ”اگر ان کا دل جیتنے کے لئے میں اپنے اخلاق نہیں دوں گا تو سڑکوں اور چوراہوں پر ان کا ایمان لوٹنے کے لئے بہت سے لوگ انتظار میں ہیں، امام اگر مسجد آنے والے کی قدر نہ کرے تو شراب خانے اور زنا خانے والے قدر کر لیں گے۔“

☆ حضرت مولانا قاری صدیق صاحب باندوی اپنے احباب کے ساتھ ایک دیہاتی جوان کے گھر پر مدعو تھے، گھر پر لگی تصویر کو نکالنے کی ترغیب دی، جوان نے فوراً نکال دیا، آپ نے فرمایا: تم سمجھتے ہیں ہو کہ ایک بول پر اس نے بات مان لی؟ بارہ سال کی صحبت، دعا و اخلاق کے بعد یہ اطاعت آئی ہے، ہم فراغت کے بارہ دن میں تمام منکرات کیسے ختم

کر دیں گے، تدریجی بگاڑ کی تدریجی اصلاح فطری ترتیب ہے۔

☆ بیان میں بے ضرورت سختی نہ کی جائے اور ضرورت کے وقت نرمی نہ کی جائے، مولائے روم نے فرمایا: شریعت کی مرضی کے بغیر پانی پینا بھی غلطی ہے، مگر جب شریعت اجازت دے تو خون بہانا بھی درست ہے :

کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست دگر خون بفتویٰ بریزی رواست
مگر گالی گلوچ اور تحقیری جملوں کا ہرگز بیان میں استعمال نہ کیا جائے چونکہ سخت کلامی اور گالیوں سے کوئی قلعہ فتح نہیں ہوتا، دل کیا فتح ہوگا، شریعت میں قتال (سخت عمل) اس لئے ہیکہ اس کے ذریعہ کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جاسکتا ہے، اگرچہ دعوت اسلام کی خاطر کبھی جہاد نہیں ہوا، جارحانہ و مناظرانہ طرز بہت کم نافع ثابت ہوا ہے۔

☆ اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا جتنا شکر بجالائیں کم ہے کہ اُس نے جمعہ اور جماعت جیسی نعمت دے کر امت کو مجتمع رہنے کا انمول موقع فراہم کیا، دنیا کی کسی قوم کو یہ نعمت میسر نہیں، لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر کے بھی یہ منافع کسی دوسرے طریقے سے حاصل نہیں کئے جاسکتے۔

☆ مسجد میں آنے والے ہر مصلیٰ کو اپنا مہمان سمجھ کر میزبانی کا حق ادا کریں، اور مسجد کی میزبانی کچھ مفید اور کوئی نصیحت کی بات سنا دینا ہے، عربی مثل ہے، جو شخص کسی سے ملاقات کے لئے گیا اور اس کے پاس کچھ کھایا پیا نہیں تو گویا ایسا ہے کہ کسی میت کی زیارت کے لئے گیا۔

”من زار أحدا ولم يذق عنده شيئاً فكأنما زار ميتاً“ (۱)

☆ مستقل نکاح کے لئے اصلاح معاشرہ کیٹی بنانے کی ضرورت ہے۔ گواہ، وکیل مہر کے مسائل زوجین کی تعلیم و تربیت، پردے کا لحاظ اور خلاف شرع پر گرفت؛ یہ کیٹی ان سب کاموں کو انجام دے۔

موقع کی مناسبت کے مسائل پر نظر رہے تو آدمی آدھا مفتی بن جائے گا، جمعہ کے علاوہ

(۱) عربی مثل ہے، حدیث رسول نہیں ہے، نبی کریم ﷺ کی طرف نسبت کر کے بیان نہ کیا جائے۔

کبھی ضرورت محسوس ہونے پر منٹ دو منٹ میں مسئلہ بتا دیں اور ہدایت کر دیں، اس لیے کہ اسلامی ذہن و رخ امام و مسجد طے کرتی ہے۔

☆ امامت کے ساتھ تعلق مع اللہ اور ذکر و دام کو ہرگز ترک نہ کرے، یہی خدمت میں جان پیدا کرنے والی چیز ہے، ایک شیخ صاحب نے مرید کو آری دیکر جنگل کی لکڑی کاٹنے بھیجا، پہلے دن دس دوسرے دن سات، تیسرے دن پانچ، چھٹویں دن ایک درخت بھی نہیں کٹا، چونکہ پہلے دن دھارتیز تھی، چھٹویں دن دھار ہی نہیں تھی، جنگل کی صفائی کرنے والے کی دھارتیز ہونا ضروری ہے، تو اخلاق کی صفائی والے کے دل کی دھارتیز ہونا بھی لازم ہے، رات کی تہجد، ذکر الہی و صحبت اہل اللہ سے دل کی دھارتیز ہوتی ہے، اور بات میں تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، دسیوں کام آسان ہو جاتے ہیں، ورنہ دین کی ایک محفل بلکہ فرض نماز بھی بوجھل بن جاتی ہے۔

☆ تلاوت کا اہتمام جاری رہے، حافظ حماد بن ذکی صاحب "حیدر آبادی کو ایک بار تراویح کے دوران قیام میں نیند لگ گئی، قرأت جاری ہے، بیدار ہو کر نماز سے فارغ ہو کر سلام کے بعد پوچھا کتنا ہوا؟ تو پتہ چلا دیڑھ پارہ پڑھ لئے۔

☆ خواجہ نذیر الدین سیلی دامت برکاتہم (ناظم عائشہ نسوان حیدر آباد) کی "کوما" کی حالت میں ہونے والی مسلسل تلاوت سے حاضرین حیران رہ گئے، فیض العلوم کے حافظ اسحاق صاحب دامت برکاتہم نے ایک تاجر کو تین پارے پڑھنے کی تاکید کی دسیوں سال سے تجارت کے ساتھ تلاوت جاری ہے، دل کی دھارتیز ہو تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے۔

☆ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دس سالہ مستقل حاضر مقتدی سے جب اس کا کلمہ سنا جاتا ہے تو وہ بھی درست نہیں ہوتا، جب کہ اسے واقعات و مسائل کی بڑی تفصیلات سے آگاہی حاصل ہوتی، امت کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ان مختلف گمراہ متجددین کو ہوا ہے جو امت کو اسی قرآن کے نام پر جمہور امت سے کاٹنے کی تیگ و دو کرتے رہتے ہیں، ایک عام شخص کو اپنے مخصوص فریبی انداز میں اسلامی تہذیب و تمدن

سے متنفر اور غیروں کے طرز فکر سے قریب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

☆ جب تک امامت کی نعمت نصیب ہے، علاقے کی عوام، ذمہ داران مسجد، بچوں اور نیکوں کو شہر کے مدارس و علماء اور صلحاء سے جوڑنے کی کوشش کی جائے، ان کی دعائیں و توجہات ہماری استقامت کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جب تک موجودہ خدمت کے مواقع نصیب ہیں ان کی قدر ہو، ان پر بھی پابندی لگ جانے یا ان سے بھی محروم کر دئے جانے سے پہلے۔

☆ انقلابی امامت کے لئے بلند حوصلے و پختہ عزائم کے ساتھ خدائی نصرت، مقبولیت، صدق نیت درکار ہوتی ہے، نہ کہ فرصت، دولت، شہر و شہرت، وسائل، یہ سب بنیاد نہیں ہیں، مفوضہ کام کے عملی اقدام پر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مرجعیت بھی نصیب ہوتی ہے۔

”فاجعل افئدة من الناس تهوى اليهم“ (۱)

☆ مسجد کی امامت و خطابت جیسی دینی خدمات کی کوشش اہل علم سے ہوتی ہے، کاش اسی طرح مسجد کی صدارت اور کمیٹی کا ممبر بننے کی بھی کوشش ہوتی، بہت افسوس ہوتا ہے کہ مدارس، مساجد اور اوقاف میں اہل علم ہی کی سرپرستی ہونی چاہئے تھی، مدارس میں تو علما ہی کی سرپرستی رہتی ہے، مگر مساجد اور اوقاف کے انتظام میں اہل علم نہ ہونے کی وجہ سے اہل علم اپنی خدمات بہتر طریقہ پر انجام دینے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، مگر جب ہم کسی کی ماتحتی میں ہوں تو اصول کی پابندی تو ضروری ہے۔

☆ کمیٹی اپنے ذمہ کا بوجھ اٹھائے گی، ناظم و منظم اپنے ذمہ کا بوجھ اٹھائے گا، خدمت گزار امام و مدرّس کو اپنے ذمہ کا بوجھ اٹھانا چاہئے، آپ ﷺ مدینہ سے باہر جاتے تو اپنا نائب مقرر فرما کر جاتے، امام یا مکتب کے مدرّس کی ذمہ داری ہے کہ جب رخصت پر ہو تو اپنا بدل تیار کر لینا چاہیے، کامیابی کا سفر تب شروع ہو گا جب اپنے حصہ کی ذمہ داری پوری کی جائے، سوال کا جواب تلاش کر لیا جائے، اعتراض کر دینا مسئلہ کا حل نہیں ہے۔

☆ اصلاح کا وہی طریقہ اپنائیں جو قابل قبول ہو، تحقیر و توہین نہ ہو، معیار زندگی سے

زیادہ معیارِ بندگی پر نظر ہو، کامیابی معیارِ بندگی بلند کرنے میں ہے، تنخواہ نہ بڑھنے سے زیادہ تقویٰ نہ بڑھنے کی فکر ہو، آمدنی اختیار میں نہیں ہے، خرچ اختیار میں ہے، آمدنی بڑھنے سے پہلے خرچ بڑھالینا اپنے ذمہ قرض کا بوجھ اوڑھ لینا ہے، لون اور قرض میں پھنسنے کے بعد خودکشی کی اجازت مانگنا پڑے گا، ضرورتیں غریبوں کی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کی پوری نہیں ہوتیں، مال کمانے سے زیادہ افراد کمائیں، حق تعاون سے پھیلتا ہے، تعصب سے نہیں پھیلتا۔

☆ سرکاری تنخواہ لینا خطرے سے خالی نہیں ہے، اہل علم نے سرکاری معاونت کے ۲۸/ نقصانات لکھے ہیں، انہیں بغور پڑھنا چاہئے، عوام ان نقصانات کو سمجھ نہیں سکتی، مگر اہل علم کو اس کی حساسیت کا اندازہ ہونا چاہئے۔

☆ منہیات سے بچانے میں حکمت سے کام لینا، جیسے مریض کو انتہائی کڑوی دوا کپسول میں دی جاتی ہے، اور حرام کا متبادل حلال شکل پیش کرنا ائمہ کا فریضہ ہے جیسے عام سڑک بند کر دینے پر ”ڈائیورژن“ Diversion بھی دیا جاتا ہے، مریض کا منہ سے کھانا بند ہونے پر ناک میں نلکی سے پہنچایا جاتا ہے۔

☆ حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب فرمایا کرتے تھے: بعض ائمہ گھر سے لڑ کر آتے ہیں، گھر کے غصہ کا اثر نماز میں دکھاتے ہیں، جس طرح استاذ طلبہ پر اور کھٹی ائمہ کرام پر دکھاتی ہے۔ نرم رہیں مگر مضبوط رہیں، جس طرح ریشم ہوتا ہے۔

☆ آپ ﷺ کے معمولات میں دیکھا جائے تو آپ صرف پنج وقتہ امامت کے لیے مسجد نبوی نہیں جاتے تھے، بلکہ قضاء کی مجالس، تعلیمی سرگرمیاں، سوال و جواب کی نشستیں، تزکیہ کی مجالس وغیرہ سب کچھ مسجد نبوی میں ہوتا تھا، یہاں تک کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جس تفصیلی تعلیم و تربیت کے مرحلے سے گزرے ہیں، اس کا بیشتر حصہ مسجد نبوی ہی میں انجام دیا گیا ہے مگر افسوس آج ہر تنظیم و تحریک و جماعت نے اپنے مخصوص اعمال کے لئے ہی مساجد کو خاص کر رکھا ہے، دوسرے کی دینی خدمات کو نہ برداشت کیا جاتا ہے اگر برداشت کیا جائے

قبضہ کر لیا جاتا ہے۔

☆ اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ کرام اپنی ذمہ داریوں سے واقف ہوں، معلومات کا معمولات میں آنا تدریجاً آسان ہے، معلومات ہی نہ ہوں تو معمولات کا بھی اہتمام نہیں ہو پاتا، مگر محض معلومات مقصود نہیں ہیں کیونکہ چھت پر چڑھنے کی سیڑھیاں گن لینے سے کوئی آدمی چھت پر نہیں پہنچتا، منزل کی مسافت، اور کلو میٹر جان لینے سے منزل تک نہیں پہنچتا، ایک، دو، تین گنتی آنے کے بعد ہزار دو ہزار اور دس ہزار تک جان لینے سے کروڑ پتی نہیں بنتا، سیڑھیاں چڑھے بغیر چھت پر رسائی دشوار ہے، دودھ یا گھی بیچنے یا سونگنے سے طاقت نہیں آتی بلکہ کھانے سے طاقت آتی ہے، دوائی کا علم یا دوائی بیچنے سے صحت نہیں ملتی؛ بلکہ دوائی کھانے سے صحت ملتی ہے، محنت کے بغیر منزل و مالداری مشکل ہے، آگے ذکر کئے جانے والے اصول پر عمل کامیاب امامت کے ضامن ہیں، چونکہ فراغت کے بعد سے اسلاف و اکابر کی نگرانی سے محروم رہنا بھی افسوس ناک پہلو ہے، امامت بھی سیکھ کرنے کا عمل ہے ہم نے امامت کرنا نہیں سے سیکھا نہیں ہے، تربیتی نظام کا فقدان کبھی منفی امور کو جنم دیتا ہے۔

☆ کسی فن کی تدوین یا کسی فن کی تحقیق بالذات مقصود نہیں ہے، تحقیقات کی تکمیل کے لئے احکام کی حکمتیں تلاش کرتے ہوئے ساری عمر تحقیقات میں ہی گزار کر عمل کی توفیق سے محروم رہنا بہت بڑی جہالت اور محرومی ہے، سالوں امامت و تدریسی خدمات کے بعد جنازے گواہی دیتے ہیں کہ امت کو عمل پر کھڑا کر دیا ہے، بافیض بن کر مرا ہے، یا بانج بن کر مرا ہے۔

☆ اس احساس کے ساتھ ہی لکھا جا رہا ہے کہ ہمارے مخاطبین ہم سے ہر لحاظ سے بہتر ہیں، علم و عمل، تقویٰ و تعلق مع اللہ، خدمت دین و اشاعت دین کی خدمات ہم سے کئی گنا زیادہ آگے ہیں، شہزادہ کی خدمت میں خادم کی طرح یہ تحریر ہے، اپنی ہی برادری سے اپنا درد بانٹنا اور سبق سنانا ہے، امید ہے کہ یہ باتیں کارآمد ثابت ہوں، عین ممکن ہے عمل میں آئیں گی تو نتیجہ خیز امامت انجام دینا آسان ہوگا۔

☆ ہر مسجد کے امام صاحب عالم و مفتی صاحب نہیں ہوتے ہیں، بہت سے امور قابل اصلاح و موجب فساد ہوتے ہیں، اہل علم کے قابل اصلاح امور پر عوام گرفت کرے تو تحقیر کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی برادری میں افہام و تفہیم معیوب امر نہیں ہے، بلکہ اپنائیت کا تقاضہ و دینی فریضہ ہے، امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں: ”اگر کوئی شخص نماز کو اس کے تمام ارکان و واجبات اور سنن و مستحبات کے ساتھ ادا کرتا ہو لیکن وہ کسی غلط اور خلاف سنت نماز پڑھنے والے کو اس کی غلطی پر متنبہ نہ کرے تو دونوں ہی شخص گنہگار ہوں گے۔“ (۱)

☆ بندہ حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم کا ممنون ہے کہ اسفار کی کثرت، درس و تدریس، انتظامی، تنظیمی و تحریری امور کے حسن نظم کی مصروفیات کے باوجود توجہ فرمائی، بقول حضرت ہی کہ ”ایک رات نیند نہیں آرہی تھی، خیال آیا کہ آپ کا کام کر دیتا ہوں، رات کا وقت لکھ لیا“ آپ مفید مشوروں سے نوازتے رہتے ہیں، بہت زیادہ خورد و نوازی فرماتے ہیں، آپ کی حق گوئی، دینی شعبوں کی جامعیت اور فتنوں کا بروقت تعاقب پوری امت کے لئے نہ صرف قابل رشک و افتخار ہے بلکہ قابل اقتداء و اتباع بھی ہے، اسی طرح بندہ مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب (ناظم کھٹ الایمان) کا شکر گزار ہے کہ ہر موقع پر رہبری کے علاوہ ہمت افزا معاملہ بھی مستقل رہتا ہے، دوران ترتیب جن احباب کی مساعدت شامل رہی ان میں عزیزم مفتی سید سلمان قاسمی اور مولانا عبدالہادی قاسمی سلمہما ہیں، حسب تقاضا بروقت کام انجام دیتے رہے جس سے مقررہ وقت میں کتاب کو پائے تکمیل کو پہنچانے میں سہولت رہی، اللہ رب العزت ان کی مساعدت کو باعث سعادت بنائے۔

☆ اس کتاب کو مستقل ترتیب دینے کا ارادہ نہیں تھا، مختلف موقعوں سے ائمہ کرام کے سامنے کچھ گفتگو کا موقع ملا تو اسے نوٹ کرتے ہوئے بعض احباب کے حکم پر ترتیب دینے کی سعادت نصیب ہوئی، قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ اوصاف جمع کئے گئے ہیں، جن کا مطالعہ ائمہ کرام کے لئے مفید رہے گا، اور اپنی امامت کو بافیض بنانے میں ممد و معاون رہے گا۔

اللہ سے دعا ہے کہ رسالہ کو بانی فیض بنائے اور مرتب وقاری کے لئے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین۔

بہ خیال حسن جاناں شب غم دراز کردم از حور و قصر جنت دل بے نیاز کردم
چہ ناز مے فروشی بہ نیاز درد منداں ہمہ جان و دل بہ وقف کوئے نیاز کردم

احمد اللہ ثار قاسمی

خادم دارالعلوم رشیدیہ حیدر آباد

2022/12/10ء

۱۵/جمادی الاولیٰ/۱۴۴۴ھ

ایک ضروری گزارش

اسلاف کا زمانہ تھا جہاں مدارس سے فارغ ہونے والے نسبت الہی کا نور لئے فارغ ہوتے تھے، اب دور یہ ہے کہ اساتذہ بھی صاحب نسبت ملنا دشوار ہے، نیز طلبہ پختہ استعداد کے مالک ہوتے تھے، تو تدریس اعلیٰ، تدریس الائمہ والمؤذنین والخطباء کے لئے مستقل شعبہ کی بھی ضرورت نہیں رہتی تھی، فراغت کے بعد بے تکلف دینی فرائض بخوبی انجام دیتے تھے، مگر اب صورت حال دیگر گوں ہے، تدریس و امامت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی نو فارغ کا انتخاب کرتے ہوئے کسی ناگہانی حادثہ کا اندیشہ لاحق رہتا ہے، کئی اکابرین کو ایسے تلخ تجربات ہو چکے ہیں۔

☆ حُفَاطِ عِظَام اور شعبہ عالمیت کے درجہ علیاء کے طلبہ کو ہفتہ واری محاضرات کی شکل میں کوئی نہ کوئی ایسی کتاب داخل نصاب کی جائے جو انہیں مستقبل کی رہبری کرتی ہو، ظاہر ہے پورے درس نظامی میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو طلبہ کرام کو کامیاب امام بنا سکے، ہر شخص تجربات کے مراحل سے گزرنے مجبور نہ رہے۔

☆ سال میں دو روزہ یا کم از کم ایک روزہ تربیت الائمہ والمؤذنین کا کیمپ منعقد کیا جائے، جس میں ائمہ کرام بذات خود اپنی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی نیت سے شرکت فرمائیں اور اس کتاب سے ہو یا کسی بھی موزوں کتاب سے مذاکرہ کر لیا جائے تو شاید عوام کا اعتماد بحال ہونے کے راہیں فراہم ہو سکتی ہیں۔

حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اصلاحی نگہداشت کے بغیر اور اسلامی فکر و دعوت کے بغیر قومیں اور جماعتیں بغیر چرواہے کے جانوروں کا ریوڑ بن کر رہ جائیں گی یا سواروں سے بھرا جہاز جس کا ملاح غائب ہو۔

☆ اسی طرح ائمہ کرام اپنی اپنی مساجد میں ایک ماہ تک فجر کے بعد پانچ منٹ کی مجلس لگائیں جس میں نماز کی عملی مشق ہو، جس سے مقتدیوں کی نماز سنت کے موافق بن

جائے گی۔

☆ کسی بھی مسجد میں تقرزی سے قبل امامت کے اصول و آداب کا مطالعہ ضرور کر لیں، تاکہ تقرزی کے بعد نا تجربہ کاری سے دو چار نہ ہو جائیں۔

☆ فراغت سے قبل موقوف علیہ کے سال عزیز طلبہ اصول امامت پر مشتمل کتب کا مطالعہ کر لینا چاہئے، امت کو جہاں ماہر مدرسین کی ضرورت ہے وہیں بہترین ائمہ کی بھی ضرورت ہے۔

زیر نظر کتاب ائمہ کرام کی شرعی و اخلاقی ذمہ داریوں پر مرتب کی گئی ہے، ممکن ہو بعض باتیں تلخ لگے مگر ہم سب ایک ہی خاندان و قبیلہ کے ہیں، ٹھوکر کھا کر چلنا سیکھنے کے بجائے اکابرین کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔

عاجز مرتب

احمد اللہ نثار قاسمی

مسجد کی اہمیت و عظمت

ماضی میں نظام مساجد کی وسعت اور موجودہ جمود

☆ مسجد دیگر عبادت خانوں کی طرح صرف مذہبی رسوم و عبادت ادا کرنے کی جگہ نہیں ہے؛ بلکہ مسجد کا اسلامی معاشرے میں بہت وسیع کردار ہے جو زندگی کے بہت سے مسائل سے تعلق رکھتا ہے، عہد نبوی ﷺ میں ہر دینی شعبہ مسجد سے جڑا ہوا تھا، جبکہ موجودہ زمانے میں صرف نماز و اعتکاف اور مخصوص امور مسجد کے ساتھ ہو کر رہ گئے، اور تاریخ میں کبھی ایسی امامت جو صرف نماز تک محدود ہو بقیہ امور اصلاح میں امام کا تعلق نہ ہو ثابت ہی نہیں ہے۔

☆ مسجدیں دراصل جامعات ہوا کرتی تھیں، جہاں سے علماء، مفتیان، محدثین مفسرین، ماہرین تربیت پیدا ہوتے تھے، مسجد عبادت گاہ ہی نہیں تھی، بلکہ وہ تعلیم گاہ، تبلیغ کا مرکز، اہل اسلام کا دارالقضاء، و دارالندوہ، اہل دل کے لیے خانقاہ، مجاہدین کے لیے تربیت گاہ، ہوا کرتی تھیں۔

☆ فتنہ دین الہی کی سرکوبی کی محنت دہلی کی جامع مسجد سے ہوئی، انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ شاہ عبدالعزیز نے اسی مسجد سے دیا، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد مسجد چھتہ سے ہوئی، تبلیغی جماعت کی محنت بنگلہ والی مسجد سے ہوئی، مساجد دینی پاور ہاؤس تھے، جہاں سے ہر شعبہ کو دینی سیرابی حاصل ہوتی، اسی لئے ہر محلہ و گلی میں مسجد بنانے کا اہتمام کیا گیا کہ ہر گھر مسجد کے نور سے منور رہے، یہاں سے ”کونوا مثلنا“ کی بھی صدا گونجتی تھی تو ”یا ایہا الذین آمنوا آمنوا“ کا آوازہ بھی بلند ہوتا تھا، لیکن آج مساجد ان دونوں امور سے بانجھ ہو چکی ہیں، رسمی امور کا گہوارہ بن چکی ہیں۔

☆ امام غزالیؒ لکھتے ہیں: مساجد پہلے دور میں ایک جامعہ کی شکل میں ہوتے تھے، جہاں سے اسلامی حکومت قائم کرنے والے افراد پیدا ہوتے تھے، دنیوی زندگی کے ہر میدان میں وہ اپنا لوہا منوا سکتے تھے، عالم اسلامی میں مساجد خلفاء و امراء، قائدین قاضی و مفتی،

محدث اور مفتر وغیرہ کو پیدا کرتی تھیں، مگر افسوس آج کی مساجد اس عظیم کام کے انجام دہی سے خالی ہو چکی ہیں، الا ماشاء اللہ۔ مساجد کو اپنی پہلی حالت پر لانا مساجد کا اولین حق ہے، جہاں یہ مساجد تعلیم و تربیت کا مصدر تھیں۔

”فالمسجد کان جامعة کبریٰ للتعلیم و تخریج الکفاء لاقامة الدولة الاسلامیة و امدادها بالعاملین فی کل مجال من مجالات الحیات، و قد كانت المساجد فی العالم الاسلامی تخرج الخلفاء و الامراء، و القواد، و العلماء، و رجال القضاء، و الفتیاء، و المحدثین، و المفسرین و اللغویین و غیرهم، و قد افقرت اکثر مساجد المسلمین عن اداء هذا الامر العظیم الاماندر، و ان اعادة المسجد الی مکانته مرهونة باعطاء المسجد مکانته الاولى کما کان فی صدر هذه الامة حیث کان مصدر اُرسام من مصادر التوجیه و التریبة و التعلیم“۔ (۱)

مسجد کی حیثیت کو جانیں!

- ۱۔۔۔۔۔ مساجد اسلام کے حق میں خدائی قلعہ ہیں۔
 - ۲۔ مساجد اسلامی دنیا کے نگہبان، اسلامی حیثیت کی بقا، دلوں کی تسخیر اور صفوں میں اتحاد کی جگہ ہے۔
 - ۳۔۔ مساجد من وجہ دار الاسلام اور تمام دینی شعبوں کے مراکز ہیں۔
 - ۴۔۔ زمین کی بہترین جگہوں میں مسجدیں اور بری جگہوں میں بازار ہیں۔
- ”أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ وَأَيُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟

قَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَأَلَ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَا أَدْرِي حَتَّى أَسْأَلَ مِيكَائِيلَ فَجَاءَ فَقَالَ خِيزُ الْبَقَاعِ الْمَسَاجِدُ وَشَرُّ الْبَقَاعِ الْأَسْوَاقُ“ (۱)

۵۔۔۔ اگر یہ صرف جائے نماز ہیں، نماز کے علاوہ کوئی دینی قیادت یہاں سے نہیں ہوگی تو پھر ”وَجَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا وَطَهُورًا“ کا کیا مطلب؟ ہر گھر مسجد ہے تو ان چہاردیواری کی خصوصیات کیا ہیں؟ مسجد کا ناقص تصور مساجد کے ساتھ مذاق اور عظمت شان کی حق تلفی ہے۔

۶۔۔۔ چوتھی صدی سے مدارس مساجد سے الگ ہوئے، اہل نیشاپور نے ”مدرسہ سیہقیہ“ کی بنیاد ڈالی، اس سے قبل تمام تعلیمی امور مساجد سے مربوط تھے، آج کے مکاتب ماضی کی ادنیٰ سی جھلک ہیں۔ (۲)

۷۔۔۔ مسجد کی باجماعت نماز میں [۱] اپنے امام کی لازمی اتباع از بلوغ تا موت پہنچ وقتہ نماز میں [۲] قوم کی شیرازہ بندی اور اتحاد روزانہ، ہفتہ واری، سنوی اور عالمی (زندگی میں ایک بار اصل المساجد کعبۃ اللہ میں جمع ہوں) تاکہ ناقابل تسخیر قوت اجتماعیت حاصل ہو [۳] بے مثال نظام مساوات وعدل ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، دنیا کی کسی طاقت میں ایسا نظام نہیں، پانی کی طرح پیسہ بہا کر بھی وہ اتحادی نظام برپا نہیں کر پائیں گے، جو اسلام نے تسبیح دانوں کی طرح جوڑ دیا، اور سیسہ پیلائی دیوار کی طرح ”یشد بعضها بعضا“ کا مضبوط مصداق بنادیا، کیا یہ امور صرف مسجد کی حد تک ہیں، بیرون مسجد قوم کس کو مقتداء مانے گی؟

۸۔۔۔ کیا یہ بات قابل غور نہیں کہ غیر علماء (تبلیغی احباب) اس منصب کے بغیر اصلاح

(۱) الترغیب والترہیب: ۱/۱۷۴، إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما، أخرجه ابن حبان،

حدیث: ۱۵۹۹، والطبرانی، حدیث: ۱۳۷۹۸

(۲) نہج الامۃ فی اصلاح الامۃ: ۳۳

اتباع، وحدت کا کام بخوبی انجام دیں اور صاحب منصب شکایتوں میں رہے۔
 بغیر عمل کے علم محض چند اصطلاحات کا نام ہے، اسی طرح مساجد اپنے مقاصد کے بغیر
 گارے مٹی کا نام ہیں، قرب قیامت مساجد ہدایت سے خالی اور رنگ و روغن سے مزین
 ہو جائیں گی، وجہ علم کی کمی، جاہلوں کا تسلط، اہل علم کی غفلت۔

۹۔۔۔ سب کو ایک جگہ جمع ہو کر پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ آنے
 کے بعد انفرادی کے بجائے اجتماعی نماز کا حکم کیوں؟ جمعہ و عیدین کے اجتماع کا حکم
 کیوں؟ تعمیر مساجد کا بوجھ کیوں؟ کیا صرف نماز ہی مقصود ہے؟ اسلام کا کوئی حکم حکمت سے
 خالی نہیں ہوتا، اور یہ جامع مذہب ہے، تو اس کی حکمت کو کیسے بھلا دیں گے؟ دراصل دین کی
 اصل نماز کے لئے جو کر دین کے تمام اجزاء کو سیکھنا مقصود ہے۔

۱۰۔۔۔ مساجد مسلمانوں میں آپسی اتحاد کی وہ درس گاہ ہے کہ اگر کسی محلہ میں کسی مسلمان
 کو چھینک آجائے تو دوسرے محلے میں ”یرحمک اللہ“ کی صدائیں گونج اٹھیں۔

مسجد کی تعمیری دلچسپی اس کی عظمت کو بتاتی ہے

☆ مسجد نبویؐ کی زمین دو یتیم بچوں کی تھی جن کا نام سہیل اور سہیل تھا، یہ دونوں زرارہ
 بن ربیع کی پرورش و کفالت میں رہا کرتے تھے، آپ ﷺ نے ان سے دس دینار میں یہ
 زمین کا ٹکڑا خریدا تھا جس کی رقم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی، محسن انسانیت کی
 زبان مبارک سے نکلا ”ابو بکرؓ جب تک اس مسجد میں عبادت اور نماز ہوتی رہے گی (یعنی)
 قیامت تک اس کا ثواب تمہارے حصے میں لکھا جاتا رہے گا، تمہاری قبر پر رحمت برستی رہے
 گی۔“

☆ مساجد کی عظمت کی وجہ سے خلفاء و شاہان ہند وغیرہ نے تعمیر مساجد کا اہتمام کیا، سیدنا
 حضرت عمرؓ کا سب سے بڑا کارنامہ: خلیفہ دوم سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے
 دور خلافت میں نہ ایوان خاص بنوایا، نہ ایوان عام، نہ پارلیمنٹ ہاؤس Parliament

House، نہ گیسٹ ہاؤس Guest House، نہ ریسٹ ہاؤس Rest House بلکہ فاروق اعظمؓ نے پانچ ہزار مسجدیں اور نو سو جامع مسجدیں بنوائیں۔ (۱)

شاہجہاں کا تعمیر مساجد میں دلچسپی لینا

☆ شاہجہاں نے شاہی قلعہ کے سامنے مسجد بنوائی، اس کے پتھر ایران سے منگوائے، یہ شاہی مسجد چودہ ایکڑ میں ہے، اورنگ زیب عالمگیریؒ نے کہا کہ قلعہ کے دروازے کے سامنے مسجد بنادو تا کہ میں نکلوں تو میرے پہلی نگاہ مسجد پر پڑے، میرا پہلا سفر اللہ کے گھر سے ہو، قلعہ کے اندر موتی مسجد بنوائی، جب سنگ بنیاد رکھنے کا وقت آیا تو اعلان کرادیا، سات ہزار آدمی جمع ہو گئے، بادشاہ نے حکم نامہ جاری کیا کہ اس بادشاہی مسجد کا سنگ بنیاد وہ رکھے گا جس کی بلوغت کے بعد سے کبھی تہجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، میرے جیسے بڑے بڑے جہوں قبوں والے اور سبز پگڑیوں والوں کے سر جھک گئے بادشاہ نے کہا کہ تم نے میرا راز ظاہر کروادیا، اورنگ زیب پیدا تو تخت پر ہوا ہے لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں اس دن سے آج تک میری تہجد قضا نہیں ہوئی، یہ تھے مساجد کے سچے عاشق، کتنا اہتمام کیا، کیا شوق و جذبہ تھا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، کہا جاتا ہے کہ اکبر بادشاہ فتح پور سیکری جامع مسجد آگرہ کی صفائی خود جھاڑو کے ذریعہ کرتا تھا، اور بعض اوقات خم مؤذن کے فرائض انجام دیتے ہوئے اذال دیا کرتا تھا، یعنی یہ وہ مسجد ہے جس کا مؤذن ہندوستان کا طاقتور ترین بادشاہ اکبر اعظم ہوا کرتا تھا، جس نے اپنے بعد شہزادہ سلیم جہانگیر کے لیے وسیع سلطنت چھوڑی، اس خزانے میں پانچ ارب سونے کے سکے، سات من سونا، ستر من چاندی، بارہ ہزار گھوڑے، چھ ہزار ہاتھی، ایک ہزار ہرن اور ایک ہزار چلتے تھے جو شکار کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ (۲)

☆ الحمد للہ آج بھی دین سے دوری کے اس دور میں بھی مساجد کے معاملہ میں اہل

(۱) مسجد کا مقام و مرتبہ، تحریر: مولانا محمد اسلم۔۔ ترتیب: عبدالعزیز۔

(۲) مسجد کا مقام و مرتبہ، تحریر: مولانا محمد اسلم۔۔ ترتیب: عبدالعزیز۔

اسلام کی حساسیت قائم ہے۔ ملک بھر میں پھیلی لاتعداد مساجد اس بات کی گواہ ہیں۔ دنیا پرستی کے اس دور میں بھی مسلمان اپنی گاڑھی کمائی سے مساجد کی تعمیر کرتے ہیں اور ان کے رکھ رکھاؤ کا سارا خرچ بھی برداشت کرتے ہیں، وہ مخلصین یقیناً مبارکبادی کے مستحق ہیں جو مساجد کی تعمیر اور اس کے انتظام میں اپنا قیمتی مال اور وقت صرف کرتے ہیں۔

مسجد سانچی یاداً

ترکی کی وہ مسجد جس کا نام ”سانچی یاداً“ ہے، ترکی ایک علاقے میں مسجد کی ضرورت تھی، ایک نیک دل کو اللہ نے یہ توفیق بخشی، تعمیر کا طریقہ کچھ یوں رہا کہ اس نیک دل کو جب بھی کچھ کھانے کا من کرتا تو بازار سے اس چیز کی قیمت معلوم کر لیتا اور نفس کو یو بہلا لیتا کہ ”گویا کہ میں نے کھالیا“ اور وہ قیمت ڈبہ میں جمع کر دیتا، کپڑوں کی ضرورت ہو تو قیمت معلوم کر لیتا اور خود کو سمجھا لیتا کہ ”گویا میں نے پہن لیا“ اس طرح قیمت جمع کر کے اس نے مسجد تعمیر کی۔

مکہ مسجد حیدر آباد

مکہ مسجد (Makkah Masjid) بھارت کی ریاست تلنگانہ کا دار الحکومت شہر حیدر آباد، دکن کی ایک عظیم مسجد ہے، یہ مسجد پرانے شہر میں واقع ہے، اس کے اطراف و اکناف چار مینار چوملہ پیلس، لاڈ بازار وغیرہ ہیں۔

اس مسجد کی تعمیر میں استعمال کی گئی اینٹوں کو شہر مکہ مکرمہ سے منگوائی گئی مٹی سے بنایا گیا ہے، اس مسجد کی تعمیر چھٹویں قطب شاہی سلطان سلطان محمد قطب شاہ نے تعمیر کروایا، اس کے تین آرچ ایک ہی پتھر سے تراشے گئے ہیں، اس کی تعمیر میں 8000 کاریگروں نے کام کیا۔

اُن کو اُن کی محنتوں کا حقیقی صلہ یقیناً اللہ دینے والا ہے، اس سے پتہ چلا کہ تعمیر مساجد میں شاہوں کا ذوق کتنا اعلیٰ تھا۔

مسجد کی اہمیت کا اندازہ کریں!

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں ”عبدیت اور بندگی کے استحضار کے لئے ضرورت ہوتی ہے کہ کچھ لمحات انسان تمام تعلقات سے پرے اٹھ کر خدا کے دربار میں بچھ جائے؛ تاکہ اس میں اپنی بندگی کا شعور تازہ ہوتا رہے؛ اسی لئے اسلام میں مختلف عبادتیں رکھی گئی ہیں، گو ان سب کا مقصد ایک ہے؛ لیکن تربیت اور انسان کی خود پروری کی آزمائش کے اعتبار سے ان کے طریقے الگ الگ ہیں، ان میں پہلا درجہ نماز کا ہے، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد سب سے افضل اور اہم عمل نماز ہے، قرآن مجید میں ۹۵ مواقع پر نماز کا ذکر آیا ہے، حدیثیں جن عنوانات کے تحت ذکر کی جاتی ہیں، ان میں سب سے وسیع حصہ نماز کا ہے، نماز کی حالت میں انسان کے سر سے پاؤں تک پورا وجود مکمل طور پر عبادت میں مشغول اور احکام خداوندی کے سامنے سر خمیدہ ہوتا ہے، پورے جسم کو ساکن و جامد اور رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق جمار ہنا ہے، آنکھوں کو وہاں دیکھنا ہے، جہاں آپ ﷺ نے دیکھا، زبان کو وہی کچھ کہنا ہے اور وہی بول ادا کرنے ہیں، جو رسول اللہ ﷺ نے ادا کئے ہیں، کبھی ایک اقراری مجرم اور غلام کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہے، کبھی اپنے مالک کے سامنے کمر تک جھکتا ہے، کبھی اپنے وقار کی علامت ناک اور پیشانی کو خدا کی چوکھٹ پر بچھا دیتا ہے، نہ حسب خواہش بولنے کی اجازت ہے، نہ چلنے کی، نہ حرکت کی، نہ کھانے پینے کی، گویا پورا وجود غلامی اور بندگی کی تصویر ہے!

ایسی عظیم الشان عبادت کے لئے ایسا ماحول بھی ضروری تھا، جو ذہن کی یکسوئی اور قلب کی فراغت کا باعث ہو، جس میں ہر شخص افکار دنیا سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس سے مناجات کے لئے یکسو ہو؛ اسی لئے یوں تو روئے ارض پر کہیں بھی نماز ادا کی جاسکتی ہے، اور یہ اس اُمت کے امتیازات میں سے ہے۔ (۱) کہ اس کی عبادتیں درود یوار کی

(۱) ابوداؤد، حدیث ۳۸۹، باب فی المواضع التي لا تجوز فیہا الصلاة

محتاج نہیں ہیں؛ لیکن ماحول کی ہم آہنگی اور موافقت کے لئے کچھ مقامات کو مخصوص کرنے اور انہیں نماز کی ادائیگی کے لئے مختص کرنے کا حکم دیا گیا، یہی عبادت کے لئے مخصوص جگہیں ”مسجد“ کہلائیں، خود قرآن مجید میں ۲۸ مواقع پر مساجد کا ذکر آیا ہے اور متعین طور پر مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد قباء کا ذکر فرمایا گیا ہے۔“ (۱)

مساجد شعائر اسلام ہیں

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مساجد کو اللہ کے رسول ﷺ نے اسلام کا شعار بتاتے ہوئے فرمایا کہ: جب تم کسی آبادی میں مسجد دیکھ لو یا اذان سن لو تو پھر قتال نہ کرو، یہ مساجد کعبہ کے مشابہ ہونے کی وجہ سے بھی شعائر اسلام میں ہے، وہ اس طرح کہ مسجد محل نماز اور مرکز عبادت ہے، جہاں رحمت الہی کا ہمیشہ ترشح ہوتا رہتا ہے، اور یہ مسجد اسی وجہ سے کعبہ کے مشابہ ہوتی ہے کیوں کہ یہاں بھی ہر وقت رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، اسی معنی میں رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص پاک صاف ہو کر گھر سے فرض نماز کے لئے نکلتا ہے، اس کا اجر محرم حاجی کے برابر ہے۔ (۲)

مسجد کے مقاصد کو نظر انداز کرنا

مسجد کے جامع تصور کو یکسر بھلا دینا بلکہ عمداً مقاصد مسجد کو امور مسجد کے منافی سمجھنا، صرف فرض نماز کی حد تک مسجد کو خاص کر لینا وہ بھی اس خاطر کہ آج کل گھر سے زیادہ مساجد میں پانی، قالین، AC کا انتظام رہتا ہے، جن کی گھر میں نہیں چل سکتی مسجد اپنی چلانے کی بہتر جگہ ہے، کیا یہ مسجد پر ظلم نہیں ہے؟ مقاصد کو فراموش کر کے مفت کی برتری حاصل کرنے کی جگہ مسجد کو بنالینا، حب جاہ و نفس پرستی کے بت کی پیٹ بھر کر پرستش کرنا مقاصد مسجد کا خون کرنا

(۱) قدیل، ۲، جون ۲۰۲۲ء اسلامیات، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم

(۲) حجة الله البالغة: ۱/۱۹۲

نہیں ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ مساجد صرف گارے مٹی اور درود یو ارکا نام نہیں ہے، یہ قیام جماعت کے ساتھ قیام اجتماعیت کی جگہ بھی ہے، اللہ کی عبادت کے ساتھ اطاعتِ رسول ﷺ کی بھی جگہ ہے، حفاظتِ اسلام کے ساتھ اشاعتِ اسلام کی جگہ بھی ہے، ظاہر صفائی کے ساتھ تزکیہ باطن کی بھی جگہ ہے۔

مؤذنین کے آداب و ہدایات

اس شہر خفتگاں میں کوئی تو اذان دے ایسا نہ ہوز میں کا جواب آسمان دے

اذان و مؤذن کی تعریف

لفظ ”اذان“ عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ”اعلان“ یا ”پکار“ کے ہیں، یہ لفظ اصل میں ”آذَن“ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ”سنانا“ یا ”آگاہ کرنا“ ہے۔ اصطلاح شرع میں ”اذان“ کہتے ہیں اوقات مخصوصہ میں الفاظ مخصوصہ کے ذریعہ نماز کے لیے پکارنا نماز کا وقت آجانے کا اعلان کرنا۔^(۱) اور جو شخص نماز کے اوقات پر الفاظ مخصوصہ کے ذریعہ لوگوں کو بلائے وہ مؤذن کہلاتا ہے۔

اذان کا حکم

علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے فرمایا ہے کہ ”اذان شعار اسلام ہے اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، اذان سنت مؤکدہ قریب بواجب ہے۔

”وهو (الاذان) سنة للرجال في مكان عال مؤكدة هي

كالواجب في لحوق الاثم“ اھ۔ (۲)۔

کسی بھی علاقے میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے نماز پنجگانہ اور جمعہ کے لیے اذان دینا لازم ہے کیونکہ اذان سے مسلم و غیر مسلم آبادی کا فرق معلوم ہوتا ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ”رسول اللہ ﷺ جب کسی قوم پر حملہ کرنا چاہتے تو صبح تک انتظار کرتے، اگر اذان سن لیتے تو رک جاتے اور اگر اذان نہ سنتے تو صبح ہوتے ہی حملہ کر دیتے تھے۔“ (۳)

احناف کے یہاں تعداد کلمات کے اعتبار سے اذان اور اقامت میں کوئی فرق نہیں

(۱) الدر المختار علی الشامی: ۲۸۲/۱

(۲) در مختار علی الفتاویٰ رد المحتار: ۲۵۷/۱

(۳) صحیح بخاری، الجہاد، باب دعاء النبی ﷺ الی الاسلام، حدیث: ۲۹۴۳

ہے یعنی اذان میں جتنے کلمات ہیں اقامت میں بھی اتنے ہی ہیں؛ البتہ ”اقامت“ میں ”حی علی الفلاح“ کے بعد دو مرتبہ ”قد قامت الصلاة“ کا اضافہ کیا جائے گا، یہ اضافہ اذان میں نہیں ہے اور فجر کی اذان میں ”الصلاة خیر من النوم“ دو مرتبہ کہا جاتا ہے۔

اذان ایک اسلامی شعار ہے

اذان متفقہ طور پر اسلام کے شعائر میں سے ہے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ: اذان کی فضیلت اس بات پر مبنی ہے کہ وہ اسلام کے شعائر میں سے ہے۔

”وفضائل الأذان ترجع إلى أنه من شعائر الإسلام“ (۱)

الموسوعة الفقهية میں اس بات پر فقہاء کا اجماع و اتفاق نقل کرتے ہوئے لکھا گیا ہے:

تمام فقہاء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ اسلام میں اذان کی خاص اہمیت اور اسے شعار کی حیثیت حاصل ہے، یہی وجہ ہے (مسلم ملک میں) کسی علاقہ کے لوگ اگر باتفاق اذان کو ترک کر دیں تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ گویا دارالاسلام میں اسے بغاوت کے درجہ دیا گیا، ہندوستان کے ایک جمہوری ملک ہونے کی وجہ سے ملک کا دستور ہمیں اپنے مذہبی شعائر کے ساتھ زندگی گزارنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے اس پر بندش یا قہر لگانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

”اتفق الفقهاء على أن الأذان من خصائص الإسلام و

شعائره الظاهرة، وأنه لو اتفق أهل بلد على تركه قوتلوا“ (۲)

کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اذان دینا ثابت ہے؟

واضح رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفس اذان تو قطعی طور پر ثابت ہے، اس میں کسی کا کوئی

(۱) حجة الله البالغة: ۱/۳۲۳، القسم الثاني، الأذان

(۲) الموسوعة الفقهية: ۲/۳۵۷، مادة: الأذان

اختلاف نہیں؛ اس لیے کہ ”سنن ابی داؤد“ اور ”جامع ترمذی“ میں روایت ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت کے وقت نبی کریم ﷺ نے ان کے کان میں اذان دی تھی۔ ”سنن ابی داؤد“ میں ہے۔

”عن عبید اللہ بن أبی رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة“ (۱)

باقی آپ ﷺ سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے یا نہیں؟ اس بارے میں شروع ہی سے ائمہ محدثین میں اختلاف چلا آ رہا ہے، ائمہ محدثین کی اس بارے میں دو رائے ہیں:

۱۔ امام محی الدین النووی اور علامہ جلال الدین السیوطی رحمہما اللہ وغیرہما کا موقف ہے کہ نبی کریم ﷺ سے اپنی حیات طیبہ میں دورانِ سفر نماز کے لیے ایک مرتبہ اذان دینا ثابت ہے، ان حضرات کا استدلال و ماخذ ”جامع الترمذی“ میں حضرت یعلیٰ بن مرۃ الشقی کی روایت ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جدّه أنّهم كانوا مع النّبي ﷺ في سفر فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا السماء من فوقهم والبلّة من أسفل منهم، فأذن رسول الله ﷺ وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم، يؤمى إيماءً، يجعل السجود أخفض من الركوع“ (۲)

اس حدیث شریف میں ”فأذن رسول الله ﷺ“ الخ کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے

(۱) سنن ابی داؤد: ۲/۶۹۶

(۲) سنن ترمذی: ۱/۹۳

کہ آپ ﷺ نے بنفس نفیس نماز کے لیے اذان دی، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نماز پڑھائی۔

اور امام نووی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جید الاسناد اور قابل اعتماد قرار دیتے ہوئے اپنی کتب ”شرح المہذب“، ”الخلاصۃ“، ”روضۃ“، اور اسی طرح دیگر تصانیف میں اس بات کو پرزور طریقہ سے ثابت فرمایا ہے کہ نبی کریم ﷺ سے نماز کے لیے اذان دینا ثابت ہے۔ ان حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ جناب نبی کریم ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک کام کرنے کا حکم دیا ہو اور اس کے بکثرت فضائل بیان فرمائے ہوں اور نبی کریم ﷺ کی ذات اقدس نے اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو۔

۲۔ علامہ ابن حجر العسقلانی، علامہ زرقانی، امام دارقطنی، اور اسی طرح علامہ سہیل رحمۃ اللہ علیہم یہ حضرات ”ترک مباشرة الاذان“ (یعنی نبی کریم ﷺ سے نماز کے لیے اذان کے ثابت نہ ہونے) کے قائل ہیں، ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ ”ترک مباشرة الاذان“ کا مسئلہ نبی کریم ﷺ کے خصائص میں سے ہے، لہذا اب یہ اشکال کہ یہ بات ناممکن ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک کام کرنے کا حکم فرمایا ہو اور خود ایک مرتبہ بھی اس پر عمل کر کے نہ دکھایا ہو، باقی نہیں رہتا۔

باقی ”جامع الترمذی“ کی مذکورہ روایت کے الفاظ ”فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم“ الخ کے بارے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب ”فتح الباری شرح صحیح البخاری“ میں تحریر فرمایا ہے کہ جس سند سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اسی سند سے یہ حدیث ”مسند احمد“ میں بھی موجود ہے، جس میں فأذن الخ کے بجائے ”فأمر المؤذن“ الخ (نبی کریم ﷺ نے مؤذن کو اذان دینے کا حکم فرمایا) کے الفاظ ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ”جامع الترمذی“ کی روایت میں اختصار اور اجمال ہے، اور ”مسند احمد“ کی روایت میں اس کی تفصیل ہے، اور حدیث کے اصول میں سے ہے کہ مفصل روایت کو مجمل پر ترجیح ہوتی ہے۔ ”مسند احمد“ میں ہے :

”عن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته، والسماء من فوقهم والبلّة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن، فأذن وأقام، ثم تقدم رسول الله ﷺ على راحلته، فصلى بهم يؤمّي إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع أو يجعل سجوده أخفض من ركوعه“ (۱)

خلاصہ یہ ہے کہ نومولود بچہ کے کان میں اذان دینا نبی کریم ﷺ سے قطعی طور پر ثابت ہے، باقی نبی کریم ﷺ سے نماز کے لیے اذان دینے کے بارے میں محدثین کے مابین اختلاف ہے۔

نیز الامام المحدث الفقیہ مولانا محمد عبدالحی لکھنوی علیہ الرحمۃ نے اپنے ایک رسالہ بنام ”خیر الخبر فی اذان خیر البشر“ میں ائمہ محدثین کے درمیان اختلاف ذکر کرنے کے بعد تحریر فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں کسی نے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی، لہذا ہمیں بھی اس بارے میں توقف ہی اختیار کرنا چاہیے۔

”خیر الخبر فی اذان خیر البشر مشمولہ مجموعۃ رسائل لکھنوی“ میں ہے:

”إنما الخلاف في أذان الصلاة هل يباشر به رسول الله ﷺ أم لا؟ وأما مطلق الأذان فلا شك في مباشرته به... وبالجمله مباشرة الرسول ﷺ بالأذان في أذن المولود ثابت قطعاً، وأما مباشرته بأذان الصلاة فنحن نتوقف إلى الآن في ذلك“ (۲)

نیز مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اسی رسالہ میں ”ترک مباشرة الأذان“ (بنفس نفس اذان نہ دینے) کی چند وجوہات ذکر کی ہیں، جن میں زیادہ صحیح اور

(۱) مسند احمد: ۴/۱۷۴، المکتب الاسلامی للطباعة والنشر

(۲) خیر الخبر: ۴/۳۲۶، صفحہ الرسالۃ: ۶، إدارة القرآن

قوی وجہ یہ لکھی ہے کہ نبی کریم ﷺ کے اذان نہ دینے میں درحقیقت خلفائے راشدین کے مشقت میں پڑنے اور احکام شرعیہ میں خلل واقع ہونے کے اندیشہ سے بچنا تھا وہ اس طرح کہ نبی کریم ﷺ جب بھی کوئی کام شروع فرماتے تو پھر اس پر مواظبت اور مداومت اختیار فرماتے، جب کہ منصب رسالت اور احکام شرعیہ (مثلاً کفار سے قتال، لوگوں کے درمیان فیصلے وغیرہ) جیسی بڑی ذمہ داری انجام دینی تھی، جو اذان سے زیادہ اہم اور ضروری تھی، اگر نبی کریم ﷺ اذان دیتے اور اس پر مواظبت فرماتے (تو اس طرح نبی کریم ﷺ کی اتباع میں خلفائے راشدین کو بھی مواظبت کرنی پڑتی) جس کی بنا پر دوسرے اہم امور میں خلل واقع ہونے کا اندیشہ تھا؛ اس لیے آپ ﷺ نے اذان نہیں دی۔

”خیر الخبر فی اذان خیر البشر“ میں ہے:

”ومنها : وهو أصحها وهو العذر عن ترك الخلفاء الراشدين هذه العبادة ما ذكره ابن عبد السلام من أنه كانت عادة النبي ﷺ أنه إذا كان عمل عملاً واطب عليه، وكان هو قائماً بأعباء الرسالة ومصالح الشريعة، كالقتال والفصل بين الناس وغير ذلك التي هي خير من الأذان، فلو واطب على الأذان لوقع الخلل في هذه الأمور المهمة“ (۱)

اذان کی حکمت

سب سے عظیم الشان حکمت یہ ہے کہ اذان کے ذریعہ اسلام کے بنیادی اصول کی اشاعت اور اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کا اعلان ہے، چنانچہ قاضی محمد سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ رقمطراز ہیں: اذان اطلاع دہی کا وہ سادہ اور آسان طریق ہے کہ عالمگیر مذہب کے لئے ایسا ہی ہونا ضروری تھا، اذان درحقیقت اصول اسلام کی اشاعت اور اعلان ہے مسلمان اسی کے

(۱) خیر الخبر فی اذان خیر البشر: ۳/۳۲۸، صفحہ الرسالة: ۸، ادارۃ القرآن، ماخذ فتاوی جامعہ بنوری ٹاؤن، غیر مطبوع

ذریعے سے ہر آبادی کے قریب جملہ باشندوں کے کانوں تک اپنے اصول پہنچا دیتے اور راہ نجات سے آگاہ کر دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے رسالوں کی تقسیم اور بڑے بڑے جلسے بھی اس خوبی کو نہیں پاسکتے۔ (۱) یہی وجہ ہے کہ اذان کے کلمات کی ترتیب اور ان کا انتخاب انسانی عقل کے بجائے ربانی وحی کے ذریعہ صحابہ کرامؓ کے خوابوں واسطے سے ہوا ہے، اس کے اندر صرف نماز کے وقت کے آغاز کا اعلان ہی نہیں؛ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دین کی اساسیات اور اس کے عظیم حقائق کا اعلان بھی شامل ہے۔

بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ اذان کا مقصد محض نماز کی دعوت دینا ہے، تو اس ترقی یافتہ دور میں لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی، حالاں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ بات اذان کے تصور سے نا آگھی اور ناواقفیت کی دلیل ہے، واقعہ یہ ہے کہ اذان کے اور بھی مقاصد ہیں، معروف محدث و فقیہ علامہ نووی اس بابت رقم طراز ہیں: علماء نے اذان کی حکمت و مصلحت کے حوالے سے چار چیزیں ذکر کی ہیں؛ کہ اس کا مقصد اسلامی شعار کا اظہار، توحید کی آواز کو بلند کرنا، نماز کے وقت اور جگہ (مسجد یا نماز گاہ) سے آگاہ کرنا اور جماعت کی دعوت دینا ہے، اسی وجہ سے بلند آواز سے دینے کا حکم ہے۔

”ذکر العلماء في حكمة الأذان أربعة أشياء اظہار شعار الاسلام، وكلمة التوحيد، والاعلام بدخول وقت الصلاة وبمكانها، والدعاء إلى الجماعة والله أعلم“۔ (۲)

مؤذن داعی اسلام و داعی صلاۃ ہے

☆ امام زہری فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ اذان کی اہمیت و فضیلت بیان کرتی ہے: ”وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا لِّمَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي

(۱) رحمۃ للعالمین: ۱۹۸/۱

(۲) شرح صحیح مسلم: ۷۷/۳

مِنَ الْمُسْلِمِينَ“۔ اس سے اچھی بات کس کی جو اللہ کی مخلوق کو نیکی کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں ہوں۔ (کنز الایمان)

اس آیت کا اول مصداق حضور ﷺ ہیں، سب سے پہلے داعی اسلام و داعی خیر آپ ﷺ ہی ہیں۔

دوسرے درجہ میں جب اذان رب دو عالم کی طرف متوجہ کرنے کا ایک اہم پیغام ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس پروردگار کو اس کی بولی کتنی پیاری معلوم ہوتی ہی ہوگی جو بھلائی کی دعوت دے، اللہ تعالیٰ کا وہ محبوب بندہ بن جاتا ہے، اسی لیے مؤذن کو اس فہرست میں اول تایا گیا ہے۔

”عن عائشة قالت ما أرى هذه الآية نزلت إلا في المؤذنين
ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني
من المسلمين“ (۱)

مؤذن افضل ترین عبادت ”نماز“ باجماعت کے مخلص داعی ہیں، چونکہ دیگر داعی اپنے کو داعی بھی سمجھتے ہیں اور لوگ انکا احترام بھی کرتے ہیں، جیسے دعوت و تبلیغ کے داعی حضرات، مگر یہ شخص خود کو چھوٹا سمجھتا ہے اور لوگ بھی معمولی سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض جگہ خود کو دین کا داعی سمجھنے والے بھی اس داعی کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔

مؤذنین دین کے داعی ہیں مؤذن کی ندا سے شیطان بھاگتا ہے، مومن مسجد آتا ہے، فرشتوں کی قطار لگ جاتی ہے، کامیابی کی طرف دعوت دیجاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی اذان کے ختم پر ”اللهم رب هذه الدعوة التامة“ اذان کو دعوت تامہ کہا گیا ہے، لہذا مؤذن اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ داعی سمجھ کر اذان کی خدمت انجام دیں۔

فائدہ: مسلمانوں پر مؤذن کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ تمام مسلمان مؤذنین کی عزت و تعظیم صدق دل سے کریں اور ان کا شایان شان احترام و اکرام کریں۔

مؤذن کی فضیلت اور اس کا مقام

☆ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان دینے والوں کا حصہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جہاد کرنے والوں کے حصے کے برابر ہے، اذان و اقامت کے درمیان ان کی وہ حالت ہے جیسے کوئی جہاد میں راہِ خدا میں اپنے خون میں لوٹ پوٹ رہا ہو، یعنی مؤذن شہید کی طرح ہے۔ ”المؤذن المحتسب كالشہيد المتشحط“ (۱)

☆ مؤذن کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مجاہد کی ہے، حضرت محمد حنیفہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ اجر و ثواب میں مؤذن اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہد کی طرح ہے۔ (۲)

☆ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر میں مؤذن ہوں تو پھر مجھے حج و عمرہ اور جہاد کی اتنی زیادہ پرواہ نہیں رہتی۔

”قال بن مسعود لو كنت مؤذنا ما باليت أن لا أحج ولا أغزو“ (۳)

☆ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے تین بار مؤذن کی بخشش کی دعا مانگی اس پر میں نے کہا حضور ﷺ آپ نے اپنی دعا میں ہمیں یاد نہ فرمایا حالانکہ ہم اذان کہنے پر تلوا رہے تان لیتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! لیکن اے عمر ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے کہ مؤذن غریب مسکین لوگوں تک رہ جائے گا، سنوں عمر! جن لوگوں کا گوشت پوست جہنم پر حرام ہے ان میں مؤذن ہیں۔

”سيأتي على الناس زمان يتركون الأذان على ضعفائهم
وتلك لحوم حرمها الله على النار لحوم المؤذنين“ (۴)

(۱) کنز العمال، حدیث: ۲۰۸۸۹، المتشحط: أي الذي يتخبط فيه ويضطرب ويتمرغ

(۲) مصنف عبد الرزاق

(۳) مصنف ابن أبي شيبة، حدیث: ۲۳۴۲

(۴) کنز العمال، حدیث: ۲۰۹۴۱

حضرت اذان کی اہمیت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اگر میں اپنی خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ اذان دے سکتا تو ضروری اذان دیتا۔“

”عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ لَوْ: كُنْتُ أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخَلِيفَةِ لَا ذَنْتُ“ (۱)

☆ مؤذن عام لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے حضرات انبیاء علیہ السلام پھر حضرات شہداء رحمۃ اللہ علیہ، پھر بیت اللہ کے مؤذنین، پھر بیت المقدس کے مؤذنین، پھر مسجد نبوی کی مؤذنین، پھر تمام مساجد کے مؤذنین ہوں گے۔

”أَوَّلُ الْخَلْقِ دَخُولًا الْجَنَّةَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الشَّهَدَاءُ ثُمَّ مُؤَذِّنُو الْكَعْبَةِ ثُمَّ مُؤَذِّنُو بَيْتِ الْمَقْدِسِ ثُمَّ مُؤَذِّنُوا مَسْجِدِي هَذَا عَلَى قَدَرِ أَعْمَالِهِمْ“ (۲)

☆ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اور شہداء عظام کے بعد جنت کا جوڑا حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور صالح مؤذنین کو پہنایا جائے گا۔

”عَنِ الْحَسَنِ قَالَ أَهْلُ الصَّلَاةِ وَالْحِسْبَةِ مِنَ الْمُؤَذِّنِينَ أَوَّلُ مَنْ يَكْسِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (۳)

☆ حدیث میں حضرت انسؓ بہت ہی مؤثر اسلوب میں ارشاد فرمایا کہ: اگر میں قسم کھالوں تو حانث نہ ہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ مؤذن ہیں جو سورج اور چاند پر (نماز کے اوقات معلوم کرنے کے لیے) نگاہ رکھتے ہیں۔

”عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَوْ أَقْسَمْتُ لَبَرَرْتُ أَنْ أَحِبَّ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى

(۱) سنن بکری بیہقی، حدیث: ۲۱۲۳، باب فضل المؤذنین

(۲) کنز العمال، حدیث: ۲۰۹۳۷، ابن سعد في تاريخه، و ضعفه عن جابر

(۳) مصنف ابن ابی شیبہ: ۱/۲۵۴

الله لرعاة الشمس والقمر وإنهم ليعرفون يوم القيامة
بطول أعناقهم“ (۱)

☆ اللہ تعالیٰ ان مؤذنوں پر خصوصی فضل و احسان اور توجہ فرماتے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ مؤذن کے سر پر رہتا ہے جب تک کہ وہ اذان سے فارغ نہ ہو جائے۔

”إذا أخذ المؤذن في أذانه وضع الرب يده فوق رأسه فلا يزال
كذلك حتى يفرغ من أذانه وإنه ليغفر له مد صوته فإذا فرغ
قال الرب: صدق عبدي وشهدت بشهادة الحق فأبشر“ (۲)
☆ آخرت میں بھی مؤذن کی زالی شان ہوگی ایک حدیث میں ہے کہ مؤذن اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی اپنی قبر سے اذان اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ (۳)

☆ جو شخص بارہ سال اخلاص کے ساتھ اذان دے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے، اور ہر اذان پر اسے ساٹھ نیکیاں اور ہر اقامت پر اسے تیس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔
”عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: مَنْ أَذَّنَ اشْتَمَى
عَشْرَةَ سَنَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ وَكُتِبَ لَهُ بِتَأْذِينِهِ فِي كُلِّ مَرَّةٍ سِتُّونَ
حَسَنَةً وَيُاقَامَتِهِ ثَلَاثُونَ حَسَنَةً، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: هَذَا حَدِيثٌ
صَحِيحٌ وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيْعَةَ“ (۴)

☆ ایک اور حدیث میں آپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ میں جب جنت میں داخل ہوا تو موتیوں کا قبہ (محل) دیکھا میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کس کا

(۱) کنز العمال، حدیث: ۲۰۹۰۱

(۲) کنز العمال، حدیث: ۲۰۸۹۲

(۳) بیہقی

(۴) سنن کبریٰ بیہقی، حدیث: ۲۱۲۰، باب فضل المرآذین

ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ آپ کی امت کے اماموں اور موزنوں کے لئے ہے۔

”دخلت الجنة فرأيت فيها جناز من اللؤلؤ ترابها المسك
فقلت: لمن هذا يا جبريل؟ قال: للمؤذنين والأئمة من
أمتك يا محمد“ (۱)

☆ لوگوں کو اگر ازاں دینے کی فضیلت و ثواب کا علم ہو جائے تو ازاں کی باری پانے کی
خاطر تلواروں سے باری حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔

”لو يعلم الناس ما لهم في التأذين لتضاربوا عليه بالسيوف“ (۲)
☆ ازاں کی برکت سے قوم عذاب سے محفوظ رہتی ہے، صبح ازاں ہو تو شام تک اور شام
ازاں ہو تو صبح تک عذاب سے محفوظ رہتی ہے۔

”عن معقل بن يسار أيا قوم نودي فيهم بالآذان صباحا
كان لهم أمانا من عذاب الله تعالى حتى يمسوا وأيا قوم
نودي فيهم بالآذان مساء كان لهم أمانا من عذاب الله حتى
يصبحوا“ (۳)

☆ جو شخص اخلاص سے ایک سال ازاں دیتا ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اسے
شفاعت کا حق دیتے ہیں اور اس کی شفاعت قبول فرما لیتے ہیں۔

”عن أنس رضی اللہ عنہ من أذن سنة لا يطلب عليه أجرا دعي يوم
القيامة ووقف على باب الجنة ف قيل له: اشفع لمن شئت“ (۴)

(۱) کنز العمال، حدیث: ۲۰۹۰۰

(۲) کنز العمال، حدیث: ۲۰۹۰۳

(۳) کنز العمال، حدیث: ۲۰۸۹۹

(۴) کنز العمال، حدیث: ۲۰۹۰۷

☆ کل میدان حشر میں مؤذنین کا مقام دیکھ کر ساری دنیا کے لوگ حیرت و رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے۔

”إن الله تعالى يبعث الأيام يوم القيامة على هيأتها ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها فيحفون بها كالعروس تهدي إلى كريمها تضيء لهم يمشون في ضوئها ألوانهم كالثلج بياضا ريحهم يسطع كالمسك يخوضون في جبال الكافور ينظر إليهم الثقلان لا يطر قون تعجبا حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون“ (۱)

خدام مساجد کا مرتبہ

مسجد کی خدمت، اس کی صفائی و ستھرائی کا خیال اور مسجد سے تکلیف دہ چیزوں کا ازالہ شریعت مطہرہ میں اعلیٰ درجے کی نیکی اور کارِ ثواب ہے۔ حضرت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو آدمی مسجد سے کسی تکلیف دہ چیز (گندگی، کوڑا کرکٹ وغیرہ) کو دور کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتے ہیں۔ (۲)

مسجد کی صفائی کرنے والی جشن کی نمازِ جنازہ

اسی طرح رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں ایک حبشی عورت ام مہجنؓ مسجد کی خدمت کیا کرتی تھی، مسجد کا کوڑا کرکٹ تنکے وغیرہ صاف کیا کرتی تھی، چند دن وہ نظر نہیں آتی، آپ ﷺ نے دریافت فرمایا: وہ عورت کہاں ہے؟ حضرت ابوبکرؓ نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

(۱) کنز العمال، حدیث ۲۰۹۱۰، أخرجه الحاكم في المستدرک ۱: ۲۷۷، کتاب الجمعة وقال

الذهبي: خبر شاذ صحيح السند والهيثم وحفص ثقتان

(۲) ابن ماجہ؟؟؟

اس عورت کا انتقال ہو گیا اور ہم نے اس عورت کو دفن بھی کر دیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا: تم لوگوں نے مجھے اس کی موت کی خبر کیوں نہیں دی، حضرات صحابہؓ نے عرض کیا، یا رسول اللہ! رات کا وقت تھا، اس وجہ سے ہم نے آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے اس عورت کی قبر بتاؤ! جب حضرات صحابہؓ نے اس خادمہ مسجد کی قبر بتائی، تو آپ ﷺ نے اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ (۱)

اس حدیث سے ہم انداز لگا سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خدام مسجد سے کس قدر محبت فرماتے اور ان کی کس درجہ خبر گیری کرتے تھے، شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ مسجد کی خدمت ہی کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے اس عورت کی قبر پر نماز جنازہ ادا فرمائی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی۔ (۲)

حضرت عمرؓ کا مسجد کی صفائی میں دلچسپی لینا

اسی طرح حضرات صحابہؓ بھی مسجد کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے، امیر المومنین حضرت عمرؓ ایک مرتبہ مسجد قبا تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا: اے اوئی! کھجور کی چھڑی لے آؤ! جب اوئی کھجور کی چھڑی لے آئے، تو اس میں اپنے کپڑے کو لپیٹا اور جھاڑو کی طرح بنا کر مسجد کی صفائی فرمائی۔ (۳)

مؤذن کو حقیر سمجھنے والے سے بات نہیں کی جائے گی

ہمارے معاشرہ کا یہ بھی بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ مؤذنون کے ساتھ عزت و اکرام کا معاملہ نہیں کیا جاتا، بدسلوکی اور بد اخلاقی کی شکایت عام ہے، یہ بات شریعت کے مزاج اور

(۱) صحیح بخاری

(۲) دارالعلوم، شمارہ 4، جلد 106، رمضان المبارک 1443ھ مطابق اپریل 2022ء

(۳) فتح الباری لابن رجب، باب کنس المسجد

خود ہماری دینی غیرت کی خلاف ہے، چوں کہ دینی خدمت گزار ہمارے خادم نہیں مخدوم ہیں، وہ مسلم سماج کے محسن ہیں، ان کی تئیں حسن سلوک اور خوش اخلاقی ہمارا دینی و شرعی فریضہ ہے، گویا اس سے ان کے مقام و مرتبہ کی بلندی کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، لہذا مؤذنون کی بے توقیری کرنا حد درجہ گری ہوئی بات ہے۔

اذان اور مؤذن کی بے توقیری اور ناقدری کو اکابرین امت نے بہت ناپسند فرمایا ہیں چنانچہ حضرت عاصم بن بہدل رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی حضرت زرار بن حبیش کے پاس اس وقت آیا جب یہ اذان دے رہے تھے، آنے والا شخص ان کے اذان دینے کو ان کے لئے کسر شان سمجھا اور بول پڑا کہ ابو مریم! آپ بھی اذان کہتے ہیں؟ میں اذان دینے کو آپ کے ثایان شان نہیں سمجھتا، حضرت ابو مریم نے اس کو جواب دیا کہ تم مجھے اذان جیسی فضیلت والے عمل سے افضل سمجھتے ہو؟ اور اس سے محروم کرنا چاہتے ہو! میں تم سے اللہ تعالیٰ کی قسم ہر گز بات نہیں کروں گا۔

”عاصم بن بہدلة: قال: مر رجل على زربن حبیش وهو يؤذن، فقال: يا أبا مریم أتؤذن؟ إني لأرغب بك عن الأذان. قال زر: أترغب بی عن الفضل، والله لا أکلمک. لرزین“ (۱)

مؤذن کی کم تنخواہ اس کی توہین ہے

ڈاکٹر مفتی محمد عرفان عالم قاسمی صاحب لکھتے ہیں ”مساجد کے ذمہ دار اور کمیٹیاں جہاں مساجد کی تعمیر و تزئین میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور ہر محلے، بستی اور شہر کے مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے بقدر یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے علاقوں کی مسجدوں میں نمازیوں کو ہر قسم کی سہولت دستیاب ہو، چنانچہ گرمیوں میں اے سی، پنکھوں اور کولر کا انتظام کیا جاتا ہے، بہت ساری مسجدوں میں ٹھنڈے والے قالین بھی بچھائے جاتے ہیں، ان

(۱) مجمع الفوائد، حدیث: ۱۱۰۷، الم آقف علیہ

سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ جو شخص ہمیں پانچ وقتوں کی نماز پڑھاتا ہے اور جو ہمیں ان نمازوں کے اوقات کی خبر دیتا ہے، ہر طرح کے موسم اور حالات میں بر وقت اذان دیتا ہے، ان کی تنخواہیں بھی بہتر کی جائیں، آج کا دور اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ لاکھوں کمانے والے لوگ بھی پریشان ہی رہتے ہیں، لیکن کیا مساجد کی تعمیر و تزئین میں لاکھوں کروڑوں خرچ کرنے والے ہم مسلمان اپنے مؤذنین کو اتنی تنخواہیں نہیں دے سکتے کہ وہ ایک بہتر اور اطمینان بخش زندگی گزار سکیں؟ بڑی رقم مسجد میں جمعہ دیگر چندوں اور متعدد ذرائع آمدنی کے ذریعہ جمع ہونے کے باوجود ائمہ و مؤذنین کو نہایت قلیل تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ ذرا اپنا موازنہ تو کریں کہ ایک مزدور بھی کم از کم پندرہ بیس ہزار ماہانہ کما لیتا ہے، جب کہ دین متین کی حفاظت اس کی ترویج و اشاعت اور امت کی آخرت سنور جائے اس کی کوشش میں اپنے بچپن اور جوانی کے ایام جھونک دینے والے ان سعادت مند نفوس کے ساتھ امت کا کیا سلوک ہے؟ مساجد کے ذمہ داران، متولیان، وٹرسٹیان نے آج ائمہ و مؤذنین کو مزدور کے مقام سے بھی نیچے لاکھڑا کر دیا ہے، موجودہ وقت میں اپنے معاشرے کے ائمہ و مؤذنین کی صورتحال اور ان کے ساتھ عوام خواص کا رویہ نہایت افسوسناک اور تکلیف دہ ہے، یہ شکایت جاہل صدور سے نہیں ہے دیندار سمجھے جانے والوں کا بھی یہی حال ہے، یہ طبقہ بھی امام مؤذن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔^(۱)

تنخواہ کم رکھنا انگریز کی مکاری میں سے ہے

مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر ”مسجد“ کا احترام کریں اور امام و مؤذن کا خیال کریں وہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم پر ان کی خبر گیری رکھنا اسلامی و اخلاقی فریضہ ہے امام مؤذن کی ذمہ داری سے لیکر بچے کی پیدائش کے بعد اذان اقامت سے لے کر نکاح، گھر میں بیماری سے لے کر جنازہ تک دفن سے لے کر ایصال ثواب تک ہر ہر قدم

(۱) مسجد کا مقام و مرتبہ، تحریر: مولانا محمد اسلم۔۔۔ ترتیب: عبدالعزیز۔

پر امام و مؤذن اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں، ہمارا دینی و اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم بھی ان کے سکھ دکھ میں قدم قدم پر ساتھ دیں ذرا نظریں اٹھا کر دیکھیں دنیا کے ہر شعبے میں لوگوں کی کیا تنخواہیں ہیں، یہاں تک مزدوروں کی مزدوری کتنی ہے، ماہانہ کتنی آمدنی ہے؟ لیکن افسوس صد افسوس آج امام و مؤذن مسجد کے خدمت گزاروں کی تنخواہیں انتہائی کم ہیں، چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے (الا ماشاء اللہ) ہر جگہ برا حال ہے، قوم یہ سمجھتی ہے امام و مؤذن کو قوم موسیٰ کی طرح من و سلویٰ اترتا ہے، جب کہ حقیقت اس کے برعکس ہے، انگریزوں نے جان بوجھ کر امام مسجد کی تنخواہ، خاکروب کے برابر مقرر کر کے اسلام سے بیزاری کا ثبوت دیا تھا، انگریز تو چلے گئے لیکن اب ہم مسلمان ہو کر بھی اپنے امام و مؤذن کو ان کا حقیقی مقام دینے کو تیار نہیں۔ مسلمانوں کو اماموں، مؤذنین کو سرکاری TEACHERS کے برابر تنخواہ دینا چاہیے اور ریٹائر ہونے یا معذور ہونے پر معقول پینشن دینا چاہیے تاکہ امام اور مؤذن جو مسلم معاشرے کا باوقار (عہدہ) حصہ ہے اسے بھی معاشرے میں عزت اور وقار سے زندہ رہنے کا حق ہے اسے حاصل ہونا چاہئے۔

مؤذن کو مشاہرہ دینا اس کا حق ہے

علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق کتاب ”الفاروق“ میں رقمطراز ہیں کہ (حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے) ہر شہر و قصبہ میں امام و مؤذن مقرر کیے اور بیت المال سے ان کی تنخواہ مقرر کی۔^(۱)

علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت العمرین میں تحریر فرمایا ہے کہ ”حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں خلیفہ بیت المال سے ائمہ اور مؤذنین کو وظیفہ دیا کرتے تھے۔“^(۲)

(۱) الفاروق: ۱۴۰

(۲) الفاروق:

مؤذن اجرت سے زیادہ اجر پر نظر رکھے

مؤذن اپنے عمل میں مخلص ہو، اذان کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی و رضامندی حاصل کرنا مقصود ہو۔

مؤذنین حضرات کو چاہئے کہ وہ اللہ کی رضا کو مقصود بنائیں اور اجرت و معاوضہ کو اپنی ضرورت سمجھیں، ان شاء اللہ، اس طرح کی نیت ہو، تو اجر سے محروم نہ ہوں گے۔ (۱)

حضرت ابن عمرؓ سے دوران طواف کعبۃ اللہ کے مؤذن نے ملاقات کر کے کہا کہ ”میں آپ سے اللہ کے لئے محبت کرتا ہوں، آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں تم سے اللہ ہی کے لئے ناراض ہوں، اس نے وجہ پوچھی تو فرمایا: تم پیسوں کی خاطر اپنی آواز خوبصورت بناتے ہو۔

”عن یحییٰ البکاء قال کنت آخذ ابید بن عمر وهو یطوف
بالکعبۃ فلقیہ رجل من مؤذنی الکعبۃ فقال إني لأحبک فی
الله فقال بن عمر إني لا بغضک فی الله إنک تحسن صوتک
لأخذ الدراهم“ (۲)

مؤذن حضرات مؤذنی کی عظمت کا احساس پیدا کریں

بالعموم ذہن میں رہتا ہے کہ دارالعلوم کے شیخ الحدیث کی خدمت اصل خدمت ہے، مرکز کے ذمہ دار شخصیت کی خدمت اصل خدمت ہے، امیر شریعت، امیر الہند کی خدمت اصل خدمت ہے، اپنی مفوضہ خدمت کی تحقیر پیدا کر لی جاتی ہے، اس متعلق یاد رہے کہ دین اسلام کا کوئی کام غیر اہم نہیں ہوتا ہے، نہ مؤذنی، نہ امامت، نہ ہی مکتب کی خدمت، اللہ رب العزت کے نزدیک کیفیت کا اعتبار کمیت سے زیادہ ہے۔ ”لیبلوکم ایکم أحسن

(۱) مسجد کا مقام و مرتبہ، تحریر: مولانا محمد اسلم۔۔۔ ترتیب: عبدالعزیز۔

(۲) مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث: ۲۳۷۲

عملا“ فرمایا ”اکثر عملا“ نہیں فرمایا، عمل گئے نہیں جاتے بلکہ تو لے جاتے ہیں، گننے میں کمیت کا اعتبار ہوتا ہے، تو لےنے میں کیفیت کا اعتبار ہوتا ہے، ہم جس خدمت میں ہیں اسے عظمت و اہمیت سے کرنا چاہئے، ہر شخص اسلامی سرحد کو سنبھالنے ہوئے ہے، بعض مرتبہ چھوٹی خدمت کرنے والا اپنے اخلاص اور انکسارِ نفس کی وجہ سے بڑی خدمت کرنے والے کے تکبر و ریاء کی وجہ سے آگے بڑھ جاتا ہے۔

موذن کی عظمت نہ ہونے کا نقصان

موذنین کے بارے میں اتنی فضیلتیں وارد ہیں، جنہیں جان کر ایک انسان کے دل میں حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش وہ موذن ہوتا، لیکن دوسری جانب اپنے معاشرے کے موذنین کی صورتِ حال اور ان کے ساتھ لوگوں کے رویہ پر نہایت تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے عموماً یہ ذہن بنتے جا رہا ہے کہ امام یا موذن بننے کو ایک حقیر عمل سمجھا جاتا ہے، کہیں دشمنانِ اسلام کی مکاری تو کہیں اپنوں کا بھولا پن خود باشعور مسلمان بھی موذن کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بلکہ ایسا ماحول بنا دیا گیا کہ موذنین معاشرے پر بوجھ ہیں، یہ عمل اللہ کی ناراضگی کا ایسا سبب ہے کہ اس سے دنیا و آخرت میں خسارہ ہو سکتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ موذن کرنے والا اپنی دنیا کی قربانی دے چکا ہوتا ہے، اپنی یا اپنے اہل خانہ کی ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتا، جب لوگ کھٹی میں یا خدمت کے میدان میں آتے ہیں تو اب ان حضرات کا مجاہدہ دکھائی نہیں دیتا، تنخواہ کا معیار کبھی معقول نہیں ہو سکتا، معمولی سے معمولی شخص بھی وقتِ موذن پر اپنا غصہ نکال سکتا ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ موذن کو انسان نہیں، فرشتہ ہونا چاہیے، مگر خود ہم کسی کے ساتھ انسانی اخلاق کے ساتھ بھی پیش نہیں آتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خود موذن بھی اپنی نظر میں اپنی حیثیت کھودیتے ہیں، اور جو خود کی عزت نہیں کرتا دنیا بھی اسکی عزت نہیں کرتی، موذن کے جیسے فضائل بیان کئے گئے ویسے افرادِ موذن پر نظر نہیں آتے ہیں۔

مؤذنین عالم با عمل اور سنت سے واقف ہوں

☆ مؤذنی اتنا عظیم عمل ہے کہ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مؤذن عالم با عمل ہو، سنت سے واقفیت رکھتا ہو، رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: اے بنو حطمہ! اپنی قوم میں سب سے بہترین شخص کو مؤذن بناؤ ”اجعلوا مؤذنکم افضل فی انفسکم“۔ (۱)

نیز رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: تمہارے مؤذن بہتر لوگ ہونا چاہئے، ”لیؤذن لکم خیارکم“ (۲) سب سے بہترین لوگ علماء ہیں، فاسق اور بے عمل عالم خیار الناس میں نہیں ہے، نیز اگر مؤذن غیر عالم ہوگا، تو اذان میں سنتوں کی رعایت نہیں کرے گا۔

”وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ تَقِيًّا لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ الْإِمَامُ ضَامِنٌ وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمِنٌ وَالْأَمَانَةُ لَا يُؤَدِّيْهَا إِلَّا التَّقِيُّ - وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالسَّنَةِ لِقَوْلِهِ ﷺ يَوْمُكُمْ أَقْرَبُكُمْ وَيُؤَذِّنُ لَكُمْ خِيَارَكُمْ وَخِيَارُ النَّاسِ الْعُلَمَاءُ وَلِأَنَّ مَرَاعَاةَ سُنَنِ الْأَذَانِ لَا يَتَأْتِي إِلَّا مِنَ الْعَالَمِ بِهَا وَهَذَا إِنْ أَذَانَ الْعَبْدِ وَالْأَعْرَابِ وَوَلَدِ الزَّانَا وَإِنْ كَانَ جَائِزًا لِحُصُولِ الْمُقْصُودِ وَهُوَ الْإِعْلَامُ لِكِنَّ غَيْرَهُمْ أَفْضَلُ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَتَفَرَّغُ لِمَرَاعَاةِ الْأَوْقَاتِ لِاشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةِ الْمَوْلَى وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَيْهِ الْجَهْلُ وَكَذَا الْأَعْرَابِ وَوَلَدِ الزَّانَا الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْجَهْلُ“ (۳)

اور فتاویٰ عالمگیر میں ہے: مؤذن عاقل، سمجھدار، نیک متقی اور طریقہ سنت سے واقف ہونا چاہیے، اگر فضائل اذان سے جانکاری نہ ہو، اوقاتِ صلوٰۃ سے واقف نہ ہو تو علماء نے

(۱) کنز العمال، ۲۸۳/۷، عن صفوان بن سلیم

(۲) رواہ ابوداؤد عن ابن عباس باب من اتقى بالامامہ، ۸۷/۱

(۳) بدائع الصنائع، ۱۵۰/۱، الناشر دار الكتاب العربی

لکھا ہے کہ ایسا مؤذن مستحق اجر نہ ہوگا

- ”وَفِي فَتَاوَى قَاضِيخَانَ الْمُؤَذِّنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَالِمًا بِأَوْقَاتِ الصَّلَاةِ لَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابَ الْمُؤَذِّنِينَ، قَالَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ فَفِي أَخْذِ الْأَجْرِ أُولَىٰ اه“ (۱)

اور نور الایضاح میں ہے: اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بہتر ہے کہ اذان دینا علماء کو سپرد کیا جائے اس لیے کہ اذان، جماعت کی طرف بلانے کے باب میں سے ہے؛ لہذا اذان کو دوسروں کے حوالے نہ کیا جائے جیسا کہ گزر گیا۔

”وشرط کماله کون المؤذن صالحاً عالماً بالوقت طاهراً متفقدا أحوال الناس زاجراً من تخلف عن الجماعة صيتاً بمكان مرتفع مستقبلاً“ (۲)

مؤذن بنیادی علوم سے واقف رہے

مؤذن دین دار اور صالح ہونا چاہیے، جو شخص پابند شرع نہ ہو بل کہ فاسق ہو تو اس کو مؤذن بنانا درست نہیں، اللہ کے گھر کا مؤذن دین دار، تعلیم یافتہ، احکام دینیہ خصوصاً اذان و نماز کے مسائل سے واقف، اوقات نماز، صبح کاذب، صبح صادق، زوال، سایہ اصلی، ایک مثل دو مثل، شفق احمر و بیض وغیرہ کا جاننے والا، بلند آواز، خوش الحان، کلمات اذان صحیح ادا کرنے والا ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے تم میں جو صالح وہ وہ اذان کہے۔ (۳)

☆ اوقات صلوٰۃ سے واقف ہو، نماز کے ابتدائی و انتہائی، مستحب، مباح اور مکروہ اوقات کو جانتا ہو۔

(۱) البحر الرائق: ۲۶۸/۱

(۲) مراقی الفلاح: ۱/۱۳۳

(۳) ابوداؤد کتاب الصلاۃ، باب من اتق بالامانۃ، ۸۷: ۱

☆ مؤذن بیٹا ہو۔ (اگر نابینا مؤذن کی کوئی رہنمائی کرنے والا ہو، تو نابینا کے اذان دینے میں کوئی مضائقہ نہیں، مؤذن رسول اللہ ﷺ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی یہی صورت حال تھی۔ علامہ عبدالحی لکھنویؒ تحریر فرماتے ہیں:

”قلنا انما یکون غیرہ اولی لان غیرہ اعلم بمواقیت الصلوة
وکان مع ابن ام مکتوم من یحفظ اوقات الصلوة، ومتی
کان مع الاعمی من یحفظ علیہ یكون تاذینہ وتاذنین
البصیر سوائی، ذکرہ شیخ الاسلام“۔ (۱)

ہمارے زمانے میں مؤذنون میں یہ اوصاف مفقود ہیں، سستا اور کم سے کم تنخواہ والا، غیر عالم وغیر حافظ، اگر حافظ ہو تو جھاڑو اور صفائی کے ساتھ مؤذن تلاش کیا جاتا ہے، خواہ اذان صحیح نہ دے سکتا ہو، اذان کے کلمات کہیں دراز اور کہیں مختصر کر کے اذان کی روح ہی کو فنا کر دیتا ہے۔

اذان میں بدیہی غلطی ہو تو اعادہ لازم ہے

اذان کے الفاظ کا تلفظ غلط ہو جائے تو اعادہ ضروری ہو جاتا ہے ہو، مثلاً ”اشہد“ کو ”اشد“ ”حی علی الصلوة“ کو ”حی للصلوة“ یا ”حیاً للصلوة“ ”حی علی الفلاح“ کو ”حیاً للفلاح“ یا ”حیاً للفلاح“، ”اللہ“ کی جگہ ”اللہ اکبر“ کی جگہ ”اکبر“ اور ”اکبار“ اور اسی طرح ”حی“ میں ”ح“ کی جگہ چھوٹی ”ہ“ پڑھا جاتا ہے۔

اسی طرح اور بھی بہت سے غلطیاں کی جاتی ہیں، ائمہ کرام وغیرہ جاننے والے حضرات بھی اصلاح نہیں کرتے، ائمہ کرام پر اس کی بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے مؤذن کی اذان درست کروائیں، اور اگر ائمہ کرام اصلاح کرتے بھی ہیں تو مؤذنین قبول کرنے تیار نہیں ہوتے۔

اذان صرف اعلان ہی کا نام نہیں ہے، بل کہ اذان عبادت بھی ہے اور مہتمم بالشان اسلامی شعار بھی ہے، اس کو اسی کے شایان شان طریقہ سے ادا کیا جائے کہ اسلامی شان معلوم ہو، اور سامعین کے قلوب متاثر و متوجہ ہوں اور اس کی برکتیں ظاہر ہوں۔

”ان الاذان اظہار شعائر الاسلام“ اذان اسلام کی علامت ہے۔
فتح القدیر میں ہے: ”لان الاذان من اعلام الدین“ اذان دین کی علامتوں میں سے ہے۔ ”حق تعالیٰ متولیوں کو توفیق دے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں، اور باشرع مؤذن کا تقرر کریں، اور انہیں جھاڑ و وصفائی کا کام نہ لیں۔

نظام مساجد کی درستگی کے لئے علما کرام کو انتظام سنبھالنا چاہئے

مساجد کا نظام صحیح اور بہتر سے بہتر ہونے کا زیادہ تر دار و مدار عام طور پر متولیوں، صدور اور کمیٹیوں پر ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ بھی دیندار ہونے چاہیے اور اس منصب کے لیے سب سے بہتر عالم باعمل شخص ہوتا ہے کہ وہ صدر اور متولی بنے، اور اگر ایسا متولی میسر نہ ہو سکے تو کم از کم دین، صوم و صلوٰۃ کا پابند، امانت دار، مسائل و فقہ کا جاننے والا خوش اخلاق منصب مزاج، علم، دوست، اہل علم کی تعظیم و تکریم اور ان سے مشورہ کر کے کام کرنے والا، دین اور اہل دین سے محبت اور دین کی فکر رکھنے والا ہونا چاہیے، اگر ایسا متولی ہو گا تو مندرجہ بالا اوصاف سے متصف امام و مؤذن تلاش کر کے ان کا تقرر کرے گا، پھر ان کی صحیح قدر دانی اور ان کو خدمت کرنے کا موقع فراہم کرے گا اور دینی کاموں کی انجام دہی میں ان کے معین و مددگار بنے گا۔

مسجد کی اذانیں اور ہمارا جرم

اسی طرح بیک وقت مختلف مساجد کے لاؤڈ اسپیکر سے نکلنے والی آوازیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر ارتعاش پیدا کر دیتی ہیں، نہ صرف اذان کے الفاظ کو سمجھنا مشکل ہو جاتا

ہے، بلکہ ایک عجیب سی گھٹن پیدا ہو جاتی ہے، کاش تمام مساجد میں کچھ منٹ کے فاصلے سے اذان کا وقت رکھا جاتا، اور ایک اچھے قاری کو اتنی تنخواہ دے کر رکھا جاتا کیونکہ مسلم علاقوں میں و مسلم بستیوں میں کچھ غیر مسلم بھی بستے ہیں اور اذان کی یہ دعوت بیشک ان کیلئے بھی ہوتی ہے، مسلمان کسی بھی طرح اذان کا ثواب تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن غیر مسلموں کو اگر اس نہ سمجھ میں آنے والی پکار سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟

مسجدوں کے متولی امام کی قرات کو تو اہمیت دیتے ہیں لیکن مؤذن کی قرات کا کوئی دھیان نہیں دیا جاتا جبکہ امام کی قرات سے تو صرف نمازی ہی مستفید ہوتا ہے اگر امام کی قرات تھوڑی سی کمزور بھی ہے تو اسے صرف نمازیوں کو ہی برداشت کرنا ہے لیکن مؤذن کی آواز ان کو بھی متاثر کرتی ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا غیر مسلم ہیں۔

سہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی

اذان بہترین سیکھ کر بہترین انداز میں دیں

مؤذن کی بنیادی ذمہ داریوں میں اذان کا وقت جاننا، مقررہ وقت پر اذان دینا، مسنون طریقہ سے بہترین اذان دینا، مگر افسوس آج کل اذان و اقامت اتنی غلط ہیں کہ اللہ کی پناہ، اکثر کلمات غلط ہوتے ہیں، اور لحن سے تو اللہ ہی بچائے، ہماری اذانیں غیروں کو متوجہ کروانے کے بجائے اذانوں پر پابندی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، جبکہ غیروں کو اذان سے نہیں غلط اذان سے شکایت ہے، ورنہ کتنے غیر مسلم اذان سن کر اٹھتے ہیں، اور کسی دن دیر سے اذان ہونے پر پوچھتے ہیں آج اذان وقت پر کیوں نہیں ہوئی، ہم اذان سن کر اپنی صبح کرتے ہیں، اتنا کھینچ کھینچ کر کلمات کو بگاڑا جاتا ہے کہ ہر شخص کو کراہت ہوتی ہے۔

اذان پر عبرتناک واقعہ

مولانا رومی کی رباعیوں کے حوالے سے ایک مشہور قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص

کسی بستی میں روزانہ پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی اذان دیتا تھا جس کی آواز اتنی بھدی تھی کہ لوگ بدن ہونے لگے، مگر بستی کے بااخلاق لوگ ان کے خلوص، پرہیزگاری اور وقت کی پابندی کی وجہ سے منع نہیں کر پارہے تھے کہ وہ اذان نہ دے، ایک دن بستی کے کچھ لوگوں کو معلوم ہوا کہ ان کی بستی سے کوئی قافلہ حج کو روانہ ہونے والا ہے، بستی کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ کیوں نہ مؤذن کے زادراہ کا انتظام کر کے انہیں حج کیلئے روانہ کر دیا جائے، اس طرح مؤذن صاحب ایک مقدس فریضے سے بھی ادا ہو جائیں گے اور ہمیں ان کی آواز سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، قدیم زمانے میں چونکہ پیدل سفر کی وجہ سے مسافت طویل اور مشقت سے بھرپور ہوا کرتی تھی اس لئے اکثر لوگ قافلوں میں سفر کیا کرتے تھے اور پھر قافلے والے راستے میں کسی بستی میں کچھ دنوں تک ٹھہر کر آگے کے سفر کا بھی انتظام کر لیا کرتے تھے، مؤذن صاحب جب اس قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو سفر کے دوران ان کے قافلے کا پڑاؤ بھی ایران کی ایک بستی میں ہوا، وہاں پہنچ کر انہوں نے یہاں بھی پابندی کے ساتھ مقامی مسجد میں اذان دینا شروع کر دیا، اسی دوران ایک دن بستی کا ایک غیر مسلم باری ایک تھیلے میں اشرفیاں بھر کر لایا اور مؤذن صاحب کو یہ کہہ کر دیکر چلا گیا کہ یہ میری طرف سے آپ کو حج کے سفر کیلئے تحفہ ہے، مؤذن نے خوشی خوشی لوگوں سے اس کا تذکرہ کیا تو لوگ بہت ہی حیرت میں پڑ گئے کہ آخر وہ شخص جو ہمارے مذہب سے بغض رکھتا تھا اسے مؤذن صاحب پر اتنا رحم کیسے آیا، لوگوں نے باری سے پوچھا کہ تم کو تو ہمارے مذہب سے بیر تھا پھر آخر یہ نئے مؤذن پر فراخ دلی کے مظاہرے کا کیا مطلب، باری نے کہا کہ میری لڑکی اس سے پہلے اذان کی آواز سے اتنا متاثر تھی کہ وہ روز مجھے پریشان کرتی کہ وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے مگر نئے مؤذن صاحب کی آواز نے اسے اپنا فیصلہ بدلنے کیلئے مجبور کر دیا ہے، اس لئے میں نے خوش ہو کر یہ تحفہ نئے مؤذن کو دیا ہے کہ جس مذہب کو قبول نہ کرنے کیلئے میں برسوں اپنی لڑکی کو باز نہیں رکھ سکا اس مؤذن نے چند دنوں میں یہ کام پورا کر دیا۔

فائدہ: کبھی کبھی مسلمان خود اپنے اعمال اور اپنی طرز زندگی یا اچھی بات کو غلط ڈھنگ

اور بے ڈھنگے طریقے سے پیش کر کے بھی دوسروں کو متنفر کرتے ہیں اور ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے۔

ملک میں اتنی زیادہ اذال ہونے کے بعد بھی نفرت کیوں؟

ہمارے ملک میں بے شمار مسلکی تنظیمیں دعوت و تبلیغ میں مصروف ہیں، ساری تنظیموں کا دعویٰ ایک رب کی طرف بلانا ہی ہے، مگر مسلکی و تنظیمی اختلافات نے اسلام کو اختلافات کی چادر میں ڈھانک دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنے مسلک کی مسجد کی اذال سن کر مسجد جاتا ہے، نفس اذال سن کر مسجد نہیں جاتا ہے۔

مسلمانوں کی تنظیموں کو یہ احساس ہونا چاہئے کہ ہمارے اختلافات کی شدت نے غیر مسلموں کے سامنے اسلام کی دھندلی تصویر پیش کی ہے، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے محلے میں رہنے والے ہندو لڑکے بھی جاننے لگے ہیں کہ مسلمانوں کے کس مسلک کا کس مسلک سے کیا اختلاف ہے، ایسے میں مسلمان کس طرح غیر مسلموں میں اسلام کی صحیح تصویر پیش کر سکتا ہے اور دیگر مذاہب کے لوگ کس تنظیم کی دعوت پر کس طرح لبیک کہیں گے؟ اس کے علاوہ شاید کسی بھی مسلک والے کی مسجد سے اذال دل کش ہوتی ہو؟ الا ماشاء اللہ۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے جو دین کے ایک اہم فریضے کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے اور اس پکار میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ذات کا مقدس نام بھی آتا ہے جس کی ادانگی میں اتنا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے کہ سننے والا خود یہ پوچھنے کیلئے بے چین ہو جائے کہ آخر یہ آواز کیسی ہے اور یہ کس ہستی کا مقدس نام ہے جس کی طرف بلانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔

اتنی تنخواہ میں ایسی ہی اذال ہوگی

ایک شخص نے اذان کے معاملے میں ایک مسجد کے مؤذن سے شکایت کی کہ وہ اذان تھوڑا پیچھے سے دیں، مؤذن نے جواب دیا کہ: کیا چار ہزار کی تنخواہ میں محمد رفیع کی آواز میں

پکاروں؟“ مؤذن کی اپنی بات بھی درست تھی کہ چار ہزار روپے میں کیسے گزارہ ہوگا، لیکن مؤذن نے یہ نہیں سوچا کہ اذان کوئی فن یا پیشہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی دعوت ہے جو دین کے ایک اہم فریضے کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے اور اس پکار میں اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی ذات کا مقدس نام بھی آتا ہے جس کی ادائیگی میں اتنا اہتمام تو ہونا ہی چاہیے کہ سننے والا خود یہ پوچھنے کیلئے بے چین ہو جائے کہ آخر یہ آواز کیسی ہے؟ اور یہ کس ہستی کا مقدس نام ہے؟

”ہندوستان میں مسلم حکمرانی کے بعد سارا نظام ہی درہم برہم ہو چکا، اب کسی مؤذن و امام اور کسی مسجد کے ٹرسٹی کو نصیحت کرنا بھی بے فیض معلوم ہوتا ہے لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اجتماعات، کانفرنس اور جلسوں میں لاکھوں روپے خرچ کر کے اصلاح معاشرہ کی کوشش کی جاتی ہے وہیں کیا اصلاح اذان و امامت کرنے کے کام نہیں ہیں؟ کہ کم سے کم اپنے معاشرے کی اصلاح کا کام اپنے مساجد کی اصلاح سے شروع ہو۔“ (از قلم: عمر فراہی)

اذان کس قدر تسکین روح کا سامان ہے؟

واقعہ یہی ہے کہ اذان انتہائی مسحور کن اور دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ایک پیاری آواز ہوتی ہے، اسی لیے ابھی کئی علاقوں میں مسلم ہی نہیں بلکہ ہندو بھی اذان کی آواز پر اٹھ جاتے ہیں اور اس وقت کے اٹھنے کو خیر و برکت اور رحمت کا باعث تصور کرتے ہیں اور سویرے ہی اپنی مصروفیت میں لگ جاتے ہیں، اسی اذان کی لذت نے بہت سارے غیر مسلم بھائیوں کو بھی اذان کا احترام کرنے پر مجبور کر دیا اور اس کی مٹھاس اور رس گھولنے والی اور شیریں آواز کے غلام بن کر رہ گئے، کتنے لوگوں نے اذان کی مسحور کن آواز کو سن کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے ہیں، اور اذان جیسی سریلی اور میٹھی آواز ان کے قبول اسلام کی وجہ بنی:

☆ بلکہ بعض امریکی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ بعض پھول ایسے ہیں جو صرف اذان کی آواز پر ہی کھلتے ہیں۔

☆ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹریٹلی سعودی عرب / جدہ میں اذان کی آواز سن کر اپنے جذبات پر قابو نہ پاسکیں اور رو پڑیں، ان کا کہنا تھا کہ ”یہ آواز اتنی سحر انگیز ہے کہ اس نے مجھے گنگ کر دیا ہے۔“

☆ ہالی ووڈ ایکٹر ”لیام نیسن“ اپنے ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ دو ماہ کے لئے اپنی فلم ”ٹیکن 2“ کی شوٹنگ کے لئے استنبول رہے، پہلے ہفتے انھوں نے اذان کی آواز سن کر کانوں کو بند کر لیا، دوسرے ہفتے اس آواز نے انھیں کھینچنا شروع کر دیا اور تیسرے ہفتے مکمل طور پر اس آواز کے سحر نے ان کو جکڑ لیا، ان کا کہنا ہے کہ بلاشبہ وہ ایک شاندار جگانے والی پکار ہے۔

☆ ایک فلم ایکٹر ”پرینکا چوپڑا“ کا ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ان کو سب سے اچھا وقت وہ لگتا ہے جب وہ شہر بھوپال میں اپنے گھر کے اوپر عشاء کی آواز کو سنتی ہے تو وہ ان کی زندگی کا نہایت خوش کن اور بہترین لمحہ ہوتا ہے، اور سے بڑا حسین تجربہ قرار دیا ہے۔

☆ غالباً ”پوجا بھٹ“ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ: ”میں روز صبح چرچ کی گھنٹی اور اذان کی آواز کے ساتھ اٹھتی ہوں، پھر اگر بتی جلاتی ہوں، ہندوستان کی اس روح کو سلام۔“

☆ یوٹیوب پر گلوکار ”عاطف اسلم“ نے اذان کی ویڈیو کے ساتھ پیغام لکھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد ﷺ اللہ کے پیغمبر ہیں۔

یوٹیوب پر عاطف اسلم کی آواز میں اذان کو اب تک دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں نے سنا اور ہزاروں نے اس پر تبصرے کیے، ”انکیت پراجاپتی“ نامی ایک غیر مسلم مداح نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ”میں ہندو ہوں لیکن مجھے اسلام بہت پسند ہے اور میں اس مذہب میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔“

انکیت کے اس تبصرے کو لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے سراہا اور انہیں کھلے دماغ سے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھنے کے مشورے دیے۔

اذان سن کر قبول اسلام کے واقعات

اذان کی طاقت اور روحانی لذت ہی ہے جس نے بہت سے غیر مسلموں کو متاثر کیا اور ان کے اسلام میں داخلے کا سبب بنا، یعنی یہ بذات خود ایک تبلیغ ہے۔

☆ ایک پروگرام journey to Islam میں اسلام کے دائرے میں داخل ہونے والے غیر مسلم لوگوں کے انٹرویوز نشر کیے جاتے ہیں کہ انھیں کس چیز نے مسلمان ہونے پر مائل کیا، سمیہ ویلری، فرنج نژاد خاتون کہتی ہیں کہ میں ڈپریشن میں تھی مجھے اپنی زندگی کا مقصد نہیں سمجھ آتا تھا، عجیب بے چینی تھی میرے پاس سب کچھ تھا لیکن میں خوش نہیں تھی 20 سال شادی کو ہو گئے، لیکن میرے اندر ایک چیز تھی کہ یہ میری دنیا نہیں ہے میرے بچے بڑے ہوئے تو میں اپنی فیملی کی اجازت سے سیاحت کے لئے یوگوسلاویہ گئی، اس علاقے میں سب سے آخر میں بوسنیا پہنچی، بس وہیں میں نے اپنی پہلی اذان کی آواز سنی اس نے میرے دل کو شدید متاثر کیا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا تھا بس وہ جو کچھ بھی تھا مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا پھر اسلام کو سرچ کیا اس کو عملی طور پر دیکھا، اور استنبول چلی گئی اور کچھ عرصے بعد اسلام قبول کر لیا۔

☆ نیویارک ٹائمز اور دال کانومسٹ سے منسلک فرنج رپورٹر ”جولن ڈرولن“ کہتے ہیں کہ ان کا شروع ہی سے روحانیت کی طرف کھنچاؤ تھا، وہ پادری بننا چاہتے تھے، فرانس میں آج کل 70 فیصد لوگ atheist ہیں ان کا کوئی مذہب نہیں، پہلے انہوں نے بدھ مت اختیار کیا کیونکہ اس میں انھیں مراقبہ کی وجہ سے روحانیت محسوس ہوئی، انھوں نے انٹرنیشنل جرنلسٹ کے طور پر 50 سے زیادہ ملکوں میں سفر کیا جن میں ظاہر ہے مسلم ممالک بھی تھے۔ پہلے اسلام کو وہ عربوں کا مذہب سمجھتے تھے، پہلی بار انھوں نے Cyprus میں اذان کی آواز سنی بہت مسحور کن تھی جو انکے اسلام کی طرف کھنچاؤ کی بنیاد بنی، وہ مختلف مذاہب کو پڑھ رہے تھے اور اللہ سے راہ ہدایت کے طلبگار تھے، 2007ء میں اذان سنی اور بالآخر 2012ء

میں عملی طور پر اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے۔

☆ ”ٹوکیو“ کی ”ٹرکش“ مسجد کے امام کا کہنا ہے کہ یہ اذان ہی تو ہے جو دعوت اسلام دیتی ہے، یہاں ”ٹوکیو“ میں کتنے ہی نوجوان ہیں جو اذان سننے مسجد آتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔

پوری زندگی کسی مسلمان سے نہیں ملا، اذان سن کر مسلمان ہو گیا

لندن (اے پی پی) حال ہی میں دائرہ اسلام میں دخل ہونے والے ایک ”اسکاچ“ نو مسلم نے کہا ہے کہ میں نے اسلام قبول کرنے سے قبل پوری زندگی میں کسی مسلمان سے ملاقات نہیں کی، میں پہلی بار ترکی میں سیاحتی دورے کے دوران ایک مسجد میں بلند ہونے والی اذان سے متاثر ہوا جس کے بعد اسلام کا مطالعہ شروع کر دیا، گھرے مطالعے نے مجھے نہ صرف اسلام کے قریب کر دیا بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی راہ ہموار کی۔ اسکاچ نو مسلم ”آلن رونی“ نے قبولیت اسلام کا اپنا واقعہ برطانوی اخبار ”انڈیپنڈینٹ“ میں شائع اپنے ایک مضمون میں تحریر کیا ہے۔

ہمارے ہاں عام مسجدوں میں مؤذن کا انتخاب کسی خاص صلاحیت پر نہیں ہوتا، اذان سن کر جب ایک مسلمان ہونے کے ناتے مسلمان کو متاثر کن نہیں ہیں تو غیر مسلم پر کیا اثر ہوگا۔ اگر انٹرنیٹ پر ہم مختلف مسلمان ممالک کی اذانوں کو سنیں تو سب کا انتہائی خوبصورت جدا جدا انداز نظر آئے گا، ملک میں بھی اچھے مؤذن ہیں لیکن عام مسجدوں میں ان کے انتخاب کا خاص معیار نظر نہیں آتا، دوسرے مسلمان ممالک میں مؤذن کا انتخاب انکی مسحور کن آواز پر ہوتا ہے تاکہ وہ سیاحوں کو متاثر کر سکے۔

بے شک ہمیں مؤذن کے چناؤ پر توجہ دینی چاہئے، اذان تو اللہ کی طرف سے ہمیں تبلیغ کے لئے ایک خوبصورت تحفہ ملا ہے۔

مؤذنین کو شاہ ابرار الحق صاحب کی نصیحت

حضرت اقدس محی السنہ شاہ ابرار الحق صاحبؒ فرماتے ہیں: مؤذنین کو اذان و اقامت سنت و شریعت کے مطابق سکھانے کے مراکز قائم کئے جائیں، اور جو مسکین ہوں تو ان کے کرایہ اور کھانے کا انتظام کیا جائے، اور ہر مسجد کے مؤذن کے علاوہ بھی کچھ مخصوص نمازیوں کو اذان و اقامت سکھائی جائے تاکہ مؤذن صاحب گھر چلے جائیں یا بیمار ہوں تو دوسروں سے کام لیا جائے، اور مدارس میں تمام اساتذہ و طلباء کو اذان و اقامت سکھائی جائے، کبھی مہتمم صاحب اذان و اقامت کہیں، اذان کو نعوذ باللہ گٹھیا نہ سمجھیں، حضرت سیدنا عمرؓ نے فرمایا تھا کہ: اگر میرے ذمہ خلافت کا بار نہ ہوتا تو میں کسی مسجد میں اذان دینے کی ذمہ داری لیتا، آج کل مساجد تو بہت شاندار ہیں مگر مؤذن بہت سستار کھا جاتا ہے۔ مؤذن ایسا ہو جو امامت بھی کر سکے، ایک جگہ بہت عمدہ نماز ہوئی، نماز کے بعد معلوم ہوا کہ مؤذن صاحب تھے، تنخواہ معلوم ہوئی پونے چار سو روپیہ، آج کل ہر کام میں اس کام کا ماہر چاہتے ہیں مگر قرآن پڑھانے کے لئے، اذان دینے کے لئے امامت کرنے کے لئے سستا آدمی تلاش کرتے ہیں، یہ دین کی بے وقعتی نہیں تو اور کیا ہے؟ (۱)

(۱) مؤذن نائب امام بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں

ایک اور بہت ہی قابل توجہ اور ضروری بات مؤذن امام صاحب کی نیابت کے قابل ہو یعنی امام صاحب کی غیر موجودگی میں مؤذن صاحب کا نماز پڑھوانا ایک اہم معاملہ ہے، اس لئے مؤذن صاحب پر لازم ہے کہ نماز کے اس قدر ضروری مسائل لازمی سیکھیں کہ نماز صحیح پڑھا سکیں، بالخصوص نماز کی شرائط، فرائض، واجبات اور مکروہات تحریمہ کے بارے میں اچھی معلومات ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ شرط یا فرض رہ جائے تو نماز بالکل نہ ہوگی، جبکہ

اگر بھولے سے واجب رہ جائے یا کوئی مکروہ تحریمی عمل ہو جائے تو بعض صورتوں میں تو سجدہ سہو واجب ہوگا جبکہ بعض صورتوں میں نماز واجب الاعدادہ ہوگی۔

(۲) مؤذن امانت دار ہو

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”المؤذن مؤتمن“۔ (۱)

ایک دوسری روایت میں فرمایا: ”المؤذنون امناء المسلمین علی

فطورہم و سحورہم“۔ (۲)

مؤذنین حضرات مسلمانوں کے امانت دار ہوتے ہیں ان کی سحری و افطاری کے مسئلہ میں، اذان کی ذمہ داری خود ایک امانت ہے، اذان کی ذمہ داری کو اس کے تمام حقوق و آداب کی رعایت کے ساتھ انجام دینا اس امانت کی وفاداری ہے۔

دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ نے خاص طور سے افطار و سحری کے مسئلہ میں مؤذنین حضرات کو متوجہ کیا ہے، اس لئے کہ اگر فجر کی اذان وقت سے پہلے ہو جائے، تو روزہ رکھنے والوں (رمضان کے علاوہ بھی قضاء روزہ، نفل روزے، نذر کے روزے وغیرہ ہو سکتے ہیں) کے لئے سحری میں دقت ہوگی اور نیز اس سلسلہ میں ان کے ساتھ خیانت ہوگی۔

(۳) وضع قطع اسلامی ہو

☆ امامت خواہ ایک وقت کی ہو یا مستقل بہر صورت ایک اہم منصب اور لوگوں کی نگاہ میں بھی بہت عزت و شرف کا مقام ہے، اس لئے مؤذن صاحب کو چاہئے کہ کردار و گفتار، رہن سہن، لباس اور صفائی و نظافت کے حوالے سے بھی توجہ رکھیں، صفائی و نظافت کیلئے ضروری نہیں ہے کہ کاٹن یا لٹھے کا فل پریس کیا ہو انیا سفید سوٹ ہو، بلکہ صرف دھلا ہوا صاف لباس بھی نظافت ہی ہے۔

(۱) أبوداؤد، حدیث ۵۱۷ :

(۲) کنز العمال، ۷/۷۷۲

(۴) شرعی مسائل میں عالم کی طرف رہبری کر دے

☆ امام صاحب کی غیر موجودگی میں اگر لوگ کوئی شرعی سوالات کریں تو مؤذن صاحب کو چاہئے کہ اگر بالکل کوئی عام مسئلہ ہو مثلاً نماز یا وضو کا طریقہ، نماز کی رکعات، وضو کے فرائض وغیرہ تو جواب دینے میں حرج نہیں، جبکہ دیگر سوالات کے جواب کچھ کچھ آتے بھی ہوں تو از خود جواب دینے کی جرأت نہ کریں بلکہ مفتی صاحبان سے رہنمائی لینے کا مشورہ دیں۔

(۵) مسجد کی گھڑیوں کے اوقات درست کرنے کا اہتمام

☆ اکثر مساجد میں ایک سے زائد گھڑیاں لگی ہوتی ہیں، مؤذن صاحب کو چاہئے کہ ان کا بھی خیال رکھیں کہ سبھی کا وقت ایک ساتھ ہو، بعض دفعہ ایک ہی مسجد کی گھڑیوں کا وقت آگے پیچھے ہونے کے باعث جماعت کا وقت ہونے پر لوگ باتیں کرتے ہیں، امام صاحب اور مؤذن صاحب دائیں جانب والی گھڑی کا اعتبار کرتے جبکہ لوگ بائیں جانب والی پر توجہ (Focus) کر رہے ہوتے ہیں اور جس گھڑی کا ٹائم آگے ہو اسے دیکھ کر گردنیں گھما گھما کر دیکھتے ہیں کہ مؤذن صاحب تکبیر کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ بالخصوص جو گھڑی خطیب صاحب کے سامنے ہو اس کا وقت بالکل درست رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ جمعہ کا بیان و خطبہ لیٹ نہ ہو جائے۔

(۶) سنن و نوافل کا پابند ہو

☆ نماز کی پابندی اور مکمل ادائیگی بھی بہت ضروری ہے جماعت کے فوراً بعد اپنی مصروفیات میں نکل جانا اور بقیہ سنن و نوافل مسجد میں ادا نہ کرنا مناسب نہیں کہ یہ عمل نمازیوں کو بدظن کرنے کا سبب ہے، بعض مؤذن بغیر وضو کے اذال دے کر مسجد سے نکل جاتے ہیں،

اور جماعت سے پہلے آکر اقامت کہہ دیتے ہیں، یہ نامناسب اور غیر شرعی رویہ ہے۔^(۱)

(۷) مسجد کھولنے اور بند کرنے کے اوقات متعین ہوں

☆ مسجد کھولنے اور بند کرنے کے حوالے سے بھی مؤذن صاحب کو بہت پابندی اور توجہ کی ضرورت ہے، اس حوالے سے اہل محلہ اور انتظامیہ کی مشاورت سے کوئی وقت طے کر لینا چاہئے اور مقررہ وقت پر مسجد کو بند کر دینا چاہئے۔

(۸) نمازیوں سے عمدہ گفتگو ہو

☆ بعض نمازیوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک پٹکھے کے نیچے ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے پاس نماز پڑھنے کے بجائے اپنے لئے الگ پٹکھا چلائیں گے، ایسی صورت میں مؤذن صاحب کو چاہئے کہ پیار محبت سے سمجھا دیں، ایک آدھ بار کہنے سے نہ مانیں تو الجھنے اور تکرار کرنے سے بالکل پرہیز کریں اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں یا ضرورتاً مسجد انتظامیہ سے بات کر لیں، اِنْ شَاءَ اللہ آج نہیں تو کل وہ خود ہی نادیم ہوگا جبکہ تکرار کے باعث ممکن ہے کہ وہ بدتمیزی کرے یا مسجد میں آنا ہی چھوڑ دے۔

(۹) نمازیوں سے جھگڑانہ کرے

☆ مؤذن صاحب کو چاہئے کہ بزرگ نمازیوں کے حوالے سے زیادہ احتیاط برتیں، کبھی صفائی کرتے ہوئے یا کسی بھی معاملے میں وہ کچھ کہہ دیں تو ناراض ہونے یا الٹا جواب دینے کے بجائے مسکرا کر موقع گزار دیں۔

(۱۰) صفائی کا لحاظ رکھے

☆ اہل محلہ اگر کبھی کھانا وغیرہ مسجد میں بھیجیں تو بھی نفاست کا مظاہرہ کریں، ہر چیز مسجد

(۱) دعوت اسلامی چینل، فیضانِ مدینہ، قسط اول

میں رکھ لینا اور پھر خراب ہونے اور سڑنے کے بعد برتنوں کی صفائی کرنا یا کسی کے آئے ہوئے برتن وغیرہ واپس دینے کی زحمت نہ کرنا انتہائی غیر مناسب ہے بلکہ تقاضے کے بعد بھی نہ دینا ناجائز و حرام ہے۔

(۱۱) جنازہ کے موقع پر مؤذن ساتھ دے

☆ محلے میں کسی مسلمان کی میت ہو جائے تو اس موقع پر بھی مؤذن صاحب کو توجہ رکھنی چاہئے یعنی جنازہ والی چار پائی وغیرہ وقت پر مہیا کرنا، میت اور جنازہ کا اچھے انداز میں اعلان کرنا جہاں اخلاقی اعتبار سے اہم ہے وہیں مؤذن صاحب کی کارکردگی کو بھی اجاگر کرتا ہے۔

(۱۲) امام صاحب کی جو خدمت متعلق ہو مکمل کر دے

☆ مسجد کے دیگر امور کے ساتھ ساتھ مؤذن صاحب کو چاہئے کہ امام صاحب کے معاملات کا بھی خیال رکھیں، مثلاً: جائے نماز وغیرہ جھاڑ کر بچھائیں، خطبہ و بیان وغیرہ میں پانی اور کتابیں وغیرہ جو ان کی ضرورت کی ہوں ان کے پاس رکھ دیں، اور کسی بھی معاملے میں امام صاحب کے ساتھ نہ الجھیں۔

(۱۳) صاف انکار نہ کریں

☆ مسجد انتظامیہ یا امام صاحب مسجد کے حوالے سے کوئی کام بولیں تو تکرار یا انکار ہرگز نہ کریں، اگر کرنا ممکن ہو تو کر دیں، اگر نہیں ہو سکتا ہو تو ایسے الفاظ سے بات کریں کہ سامنے والا اس کو انکار سمجھ لیں۔

(۱۴) مسجد کی انتظامیہ سے خیر خواہانہ تعلق ہو

☆ بعض مساجد میں مسجد انتظامیہ کے افراد خوب چست (Active) ہوتے ہیں اور بخوبی خدمت انجام دیتے ہیں، جبکہ بعض جگہ انتظامیہ کی سستی یا ذاتی مصروفیات کے

باعث مسجد کے چھوٹے موٹے کام مؤذن صاحب ہی کے ذمہ ہوتے ہیں اور اگر مؤذن صاحب بھی توجہ نہ دیں تو یہ کام اکثر التوا کا شکار رہتے ہیں، مثلاً کوئی لائٹ یا پنکھا وغیرہ خراب ہو جائے یا خادم مسجد کو صفائی کے لئے کوئی سامان درکار ہو تو مؤذن صاحب کو چاہئے کہ انتظامیہ سے بات کر کے ضروریات کو پورا کریں۔

(۱۵) مسجد کے اشیاء استعمال کرنے میں محتاط رہے

☆ مسجد کی جائے نماز اور دیگر سامان کا استعمال شریعت کے مطابق کرنا چاہئے، بعض مؤذن صاحبان پُرانی دری صفائی کے لئے خادم صاحب کو دے دیتے ہیں جو اسے کاٹ کروا پیر (Viper) پر لگا لیتے ہیں، اسی طرح بعض تو مسجد کی جائے نماز کھانا وغیرہ کھانے کے لئے بچھا لیتے ہیں، یاد رکھئے کبھی بھی مسجد کی چیز کسی دوسرے کام میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے، اگر وہ استعمال کے بالکل بھی قابل نہ رہی ہو تو بھی مقتیانِ کرام سے راہنمائی لینے کے بعد ہی اسے دیگر استعمال میں لایا جائے۔

(۱۶) مسجد کی خدمت کو ولایت کا ذریعہ بنائیں

☆ اگر مسجد کی انتظامیہ ایکٹو نہ ہو، مسجد کی چھوٹی موٹی ضروریات بلا وجہ التوا کا شکار ہوں تو ہمیں چاہئے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ثواب کی نیت سے مسجد کی خدمت کرتے ہوئے ان کاموں کو انجام دے دیں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہمیں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہئے کہ ”یہ میرا کام نہیں“، مسجد انتظامیہ مساجد سے کوئی تنخواہ نہیں لیتی، بلکہ وہ فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں اور ثواب کماتے ہیں، اگر ہم بھی فی سبیل اللہ اپنی ذمہ داریوں کے علاوہ مسجد کی خدمت کر لیں گے تو ہماری ہی آخرت سنورے گی اور نمازی حضرات مسجد سے دور نہیں ہوں گے۔

(۱۷) کھیٹی کی شکایات عوام سے نہ کریں

☆ مسجد انتظامیہ یا دیگر کسی بھی حوالے سے کوئی شکایت یا پریشانی ہو تو عام لوگوں کے

سامنے ہرگز تذکرہ نہیں کرنا چاہئے بلکہ اولاً امام صاحب سے مشورہ کریں پھر اگر مناسب ہو تو مسجد انتظامیہ سے بات کریں، بلا وجہ عوام الناس کے سامنے اپنے مسائل بیان کرنا عزت و وقار کو ٹھیس پہنچانے کے ساتھ ساتھ مسجد انتظامیہ کو بھی بلا ضرورت تشویش میں مبتلا کرے گا۔

(۱۸) معاملات میں صاف ستھرے رہیں

☆ لیں دین کے معاملات، ادھار، لوگوں سے فضول تعلقات، بلا ضرورت مسجد سے باہر گھومنے پھرنے، مسجد میں ہونے والی محافل و اجتماعات وغیرہ میں مصروفیات نبھانے اور لوگوں کے گھروں میں جا کر بچوں کو پڑھانے وغیرہ کے معاملات میں مؤذن صاحب اور امام صاحب دونوں کو ہی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ (۱)

(۱۹) امام سے عمدہ تعلق رکھیں

نبی اکرم ﷺ نے کئی موقعوں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھول چوک یا کوئی اس طرح کے واقعے سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی رہنمائی فرمائی ہیں جیسا کہ مشہور واقعہ ہے ایک جنگ سے واپسی کے موقع پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو نگران مقرر کیا گیا تھا کہ آپ وقت مقررہ پر اٹھادے تاکہ نماز وقت پر پڑھی جاسکے؛ لیکن تھکن کی وجہ سے نیند غالب رہی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اٹھانہ سکے، تو نبی اکرم ﷺ نے انہیں تھوڑی سی بھی تنبیہ نہیں فرمائی؛ بلکہ آگے چلنے کے لیے فرمایا، اس واقعے سے جہاں نبی اکرم ﷺ کے اخلاق حسنہ معلوم ہوتے ہیں وہیں پر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ذمہ داری قبول کرنا معلوم ہوتا ہے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہئے، اپنے امام سے ایسا تعلق رکھے جسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نبی کریم ﷺ سے تھا، امام سے غلطی ہو جائے تو اسے تشہیر کرنے کے بجائے اس کے علم و مقام کا لحاظ رکھتے ہوئے ادب سے عرض کرے، امام کی عیوب کیٹی

سے ذکر نہ کرے، کھٹی کا جاسوس نہ بنے، لوگوں کے سامنے بدنام کرنے کے موقع تلاش نہ کرے، آج جس امام کے عیوب دیکھے جائیں گے کل اسی مؤذن کو ذلت اٹھانی پڑے گی، لوگ ایک دوسرا سے متنفر کرنے کے بہانے تلاش کریں گے، امام کے علم سے استفادہ جاری رکھنا چاہئے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان کے بعد نبی کریم ﷺ کو جگانے کے لئے حاضر ہوتے تھے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے لئے یہودی قرض لا کر دیا کرتے تھے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے فرمان پر صحابہ کو بلوا کر لاتے تھے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ فاقہ برداشت کرتے تھے۔

الغرض امام اور مؤذن میں گہرا تعلق ہو، کبھی امام حاضر نہ ہو سکے تو اس کی جگہ خدمت کر لے کھٹی یا عوام کو امام خلاف نہ بھڑکائے اور نہ عیوب سے آگاہ کرے۔

(۲۰) مسجد کے مکتب و مدرسہ سے عمدہ تعلق رکھیں

مسجد میں اگر مکتب چلتا ہو تو مکتب بچوں سے، مدرسہ چلتا ہو تو مدرسہ کے بچوں اور اساتذہ سے دلی محبت کرے، بچے بچے ہی ہوتے ہیں چاہے کسی کے ہوں، بچوں کی ہر چھوٹی غلطی کو اچھا ل کر کھٹی یا عوام کو مکتب و مدرسہ کے خلاف نہ بھڑکائے، محض اس وجہ سے کہ مجھے مسجد کی صفائی کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، چوری بچھے مدرسہ و مکتب کے فوٹو زلے کر کھٹی کو دکھا کر چا پلوسی نہ کرے، اور نہ کسی کے کہنے پر جاسوسی کی حرکت نہ کرے، یہ مؤذن کی شان کے خلاف ہے، ایسی خبیث حرکتوں سے خود کی اولاد دینی تعلیم سے ہمیشہ کے لئے محروم ہو جائے گی، خود بھی مدرسہ سے فارغ ہے تو مدارس اور اہل مدارس کی عظمت کرے، چندہ کے لئے آنے والے سفیروں کو جھڑک کر بات نہ کرے، بنجیدگی سے مسجد کے احوال سنا دے، نفرت والی زبان استعمال نہ کرے اور نہ ہی تحقیر کرے۔

(۲۱) لوگوں سے سوالیہ رویہ نہ رکھیں

رسول اللہ ﷺ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص مجھے ایک چیز کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! میں (آپ کو ایک چیز کی ضمانت دیتا ہوں)، آپ ﷺ نے فرمایا: لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنا۔ حدیث کے راوی (عبدالرحمن بن یزید) کہتے ہیں: (آپ ﷺ سے یہ ارشاد سن لینے کے بعد) حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا کوڑا گر جاتا اور آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تو آپ اونٹنی کو بٹھا کر خود ہی اسے اٹھا لیتے اور کسی سے یہ نہ کہتے کہ یہ مجھے (اٹھا کر) دے دو۔

”قال رسول الله - ﷺ -: مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً وَأَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَيْئًا، قَالَ: فَكَانَ سَوَوطُ ثُوبَانَ يَسْقُطُ وَهُوَ عَلَى بَعِيرِهِ فَيَنْبِخُ حَتَّى يَأْخُذَهُ، وَمَا يَقُولُ لِأَحَدٍ نَاوِلْنِيهِ“ (۱)

لوگوں کے سامنے سوالیہ انداز سے گفتگو نہ کرے، اپنے مصائب و احوال لوگوں سے بیان نہ کرے، اپنی تنخواہ کی کمی کی شکایت لوگوں کے سامنے نہ کرے، لوگ مسجد سے نکلتے وقت مسجد کے دروازہ کے پاس مصافحہ کرنے کے لئے نہ کھڑے، جانے والے لوگوں کی جیب اور ہاتھ پر نظر نہ ڈالے، صاحب استطاعت ہے تو کسی کی زکوٰۃ قبول نہ کرے، اگر دے تو منع کر دے۔

(۱) مسند احمد، تتمۃ مسند الانصار، ومن حدیث ثوبان، حدیث: ۵۰، ۲۲۴، ط: مؤسسة الرسالة، مذکورہ حدیث مسند کے اعتبار سے صحیح اور قابل بیان ہے۔ ”قال فی الترغیب: إسناده صحيح. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي“

امامت کی اہمیت و فضیلت اور ائمہ کا مقام

تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے
 ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
 موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے
 دے کے احساسِ زیاں تیرا ہو گر مادے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے
 فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے

امام اور امامت کی تعریف

☆ ”امام“ عربی کا مأخوذ لفظ ہے، اس کا لفظی معنی رہبر و رہنما، پیشوا، جس کی اقتداء کی جائے، نمونہ، واضح راستہ، قرآن، خلیفہ، امیر لشکر، مصلح و منتظم، ڈوری جس سے معمار عمارت کی سیدھ قائم کرتے ہیں، سرغنہ، سردار، تسبیح کا بڑا دانہ ہے، (جو مذکور مونث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے) جس کی جمع ائمہ ہے، یہ اسلامی رہبری کا عہدہ ہے جو اکثر مسلمانوں کی جماعت کے رہنما اور مسجد میں عبادت پر رہنما پر استعمال ہوتا ہے؛ کیونکہ وہ اسلامی عبادت و تعلیمات کا عالم ہوتا ہے۔ (۱)

☆ اصطلاحی معانی: کسی بھی فن کا معروف عالم، جیسے: فن حدیث میں امام بخاری، فن فقہ میں امام ابو حنیفہ، فقہ میں پیش نماز کو کہا جاتا ہے۔ (۲) ”امام“ لغت میں ہر ایسے شخص کو کہا جاتا ہے، جس کی اقتداء کی جائے، اور اس کی جمع ”ائمہ“ ہے، چنانچہ:

☆ القاموس المحیط میں ہے: ”والامام: ما ائتم به من رئیس أو غیره“ (۳)
☆ تاج العروس میں ہے: امام وہ ہے کہ قوم اسکی کی پیروی و اقتداء کریں (چاہیے) وہ صراط مستقیم (سیدھے راستے) پر گامزن ہو یا ضلالت و گمراہی کا شکار۔

” (والامام) بالكسر: کل (ما ائتم به) قوم (من رئیس أو غیره)، كانوا على الصراط المستقیم أو كانوا ضالین. وقال الجوهري: الإمام: الذي يقتدى به“ (۴)
☆ امام راغب اصفہانی ”لکھتے ہے: ”امام“ وہ ہے جس کی کوئی انسان اقتداء و

(۱) المنجد: ۳۵

(۲) علماء اور حکومت، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی

(۳) القاموس المحیط: ۱/ ۱۳۹۲

(۴) تاج العروس: ۳۱/ ۲۴۳

پیروی کرے، پیروی چاہیے اس کے گفتار کی ہو یا کردار کی۔ ”الإمام هو المؤتم به أنساناً كأن يقتدى بقوله أو فعله“ تو امام دوسرے پیروی کرنے والے انسانوں کے لئے آئیڈیل و نمونہ ہوتا ہے، اگر امام سچا اور حق پر ہو تو وہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر گامزن کرے گا اور جنت میں پہنچا دیگا، اگر امام خود گمراہی پر ہو تو وہ دوسروں کو بھی گمراہی کی طرف لے جائے گا۔

☆ اصطلاح کے اعتبار سے امام اور امامت کا لفظ ایسے شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو رسول اللہ ﷺ کے نائب کی حیثیت سے دین کو قائم کرنے والا ہو، دین کی حفاظت کا فریضہ سرانجام دیتا ہو اور دنیاوی معاملات میں لوگوں کے مصالح کے مطابق شریعت کی روشنی میں ان کی راہ نمائی کرتا ہو۔ یعنی شریعت کی اصطلاح میں ”امام“ سے مراد مسلمانوں کا خلیفہ اور ان کا حاکم ہوتا ہے۔ نماز میں امامت اور مسلمانوں کے امیر یعنی امام المسلمین میں فرق کرنے کے لیے کبھی امامت صغریٰ اور امامت کبریٰ کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔^(۱)

امامت کی قسمیں

امامت کی دو قسمیں ہیں ایک امامت صغریٰ، دوسری امامت کبریٰ، امامت کبریٰ اس ملک ہندوستان میں فی الحال نہیں ہو سکتی کہ خلیفہ، امیر المومنین بن جائیں، البتہ امامت صغریٰ مسجد کی امامت اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں، پہلے زمانے میں امامت صغریٰ اور کبریٰ دونوں ایک ہی فرد انجام دیتا تھا، اللہ کے نبی ﷺ ہی خلیفہ ہیں اور آپ ﷺ ہی مسجد کے امام ہیں، صدیق اکبرؓ خلیفہ ہیں اور امام بھی ہیں، زمانہ گزرتے گزرتے دونوں میں بہت بڑا بعد آ گیا تو ایک کو امامت کبریٰ کہا گیا دوسرے کو امامت صغریٰ کہا گیا۔

(۱) علماء اور حکومت، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن، فتویٰ نمبر

امامتِ صغریٰ کی فضیلت

ایک حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: ”قیامت کے دن کچھ لوگ نور کے منبروں پر ہوں گے، ان میں تین لوگوں کا اللہ کے نبی ﷺ نے نام ذکر کیا:

☆ پہلا وہ شخص جو اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا یعنی غلام ہے جو اپنے آقا کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور اپنے اللہ کا بھی حق ادا کرنا ہے، اس زمانے میں اس کی مثال ہم دیتے ہیں کہ غلاموں کا دور تو نہیں ہے لیکن ایک مدرس اپنے مہتمم کو بھی خوش رکھے اور اپنے اللہ کو بھی خوش رکھے اور ایک ٹیچر اپنے ہیڈ ماسٹر اور پروفیسر کو بھی ہے اسے بھی خوش رکھے اور اپنے اللہ کو بھی خوش رکھے، ایک بیوی اپنے شوہر کو بھی خوش رکھے اپنے اللہ کو بھی خوش رکھے، ہر ماتحت اپنے سرپرست کو خوش رکھے۔

☆ دوسرا وہ امام جس کے مقتدی اس کی دینی حالت سے خوش ہوں، کہ ہمارے امام صاحب ہیں، متقی ہیں، مسنون نماز پڑھاتے ہیں، ناراضگی دوسری وجہ سے ہے تو اس کا اعتبار نہیں، مثلاً امام صاحب کی ناک ایسی ہے، امام صاحب کا پانچواں ایسا ہے، ہمارے امام صاحب تین شادیاں کر لئے ہیں، ہمارے امام صاحب business شروع کر دیے ہیں، وغیرہ، شرعی بنیاد پر ناراضگی ہو تو وہ امام شرعی وجود کی بنیاد پر وہ راضی ہیں تو پھر وہ امام اس حدیث کا بنے گا۔

☆ تیسرا وہ شخص جو لوگوں کو اذان کے ذریعہ دعوت دینے والا، اللہ ان کو کل قیامت کے دن نور کے منبروں پر پر بٹھائیں گے۔

”ثلاثة على كئبان المسك يوم القيامة، عبد ادی حق الله، وحق مولاه، ورجل أم قوما، وهم به راضون، ورجل ينادی بالصلوة الخمس كل يوم وليلة“۔ (۱)

(۱) سنن ترمذی، باب ما جاء فی المملوک الصالح، حدیث: ۶۲۷

امام کی اہمیت و عظمت

سب حضرات جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ اللہ کے گھر ہیں اور مسجد میں بہترین جگہ منبر و محراب ہیں، محراب کی صفت یہ ہے کہ یہ عام صفوں سے آگے رہتا ہے اور منبر پوری سطح مسجد سے اونچا رہتا ہے غور کریں پوری دنیا میں بہترین جگہ مسجد ہے، مسجد میں آگے رہنے کی جگہ منبر و محراب ہے، اور ان دونوں جگہوں پر خدمت انجام دینے والا مسجد کا امام اور خطیب ہے، تو نتیجہ نکلا کہ بہتر سے بہتر جگہ پر کام کرنے والا بھی بہتر انسان ہوتا ہے، لہذا امام بھی پوری قوم میں بہتر انسان شمار ہوتا ہے، اسی واسطے اگر پوری مسجد بھر جائے، مصلیوں کو جگہ نہ ملے، تنگی کے موقع پر امام صاحب مسجد پہنچیں تو امام کو تو بہر صورت بہترین جگہ مل جائے گی، لوگ صفیں چیر کر امام کو جگہ دے دیں گے، امام کی جگہ پر کوئی بھی قبضہ نہیں کر سکتا، امام کی جگہ سلامت ہے۔

۲۔ امام کے ذہن میں ہر گز یہ بات نہ رہے کہ میں تنخواہ دار ملازم ہوں، بلکہ منصب خلافت و سنت نبوی کا تصور رہے، منصب امامت کے افضل ہونے کا ذکر کرتے ہوئے امام غزالیؒ لکھتے ہیں: ”بعض سلف کا قول ہے: انبیاء علیہم السلام کے بعد علماء سے افضل کوئی نہیں اور ان کے بعد نماز کے امام سے افضل کوئی نہیں؛ کیونکہ یہ تینوں فریق (انبیاء، علماء اور ائمہ) اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق مابین رابطے کا ذریعہ ہیں، انبیاء علیہم السلام تو اپنی نبوت کے باعث، علماء علم کی وجہ سے، اور ائمہ کرام دین کے سب سے زیادہ اہم رکن (نماز) کے سبب۔“ (۱)

اس فرض منصبی کی اہمیت پر چند امور ملاحظہ ہوں، تشریح آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں:

۳۔ ”فالامام الذی علی الناس راع وهو مسئول عن رعیتہ“ (جلد امام

(۱) احیاء العلوم

(۲) صحیح بخاری: ۸۹۳

بھی داخل مانا جائے تو حدیث کا مفہوم عام غیر معارض رہے گا۔

۴۔ مؤذن اللہ کا داعی ہے، امام اللہ کا نور ہے، صفیں اللہ کی طرف سے بنائی گئی مضبوط ستون ہیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ کے داعی کو لبیک کہو، اللہ کے نور سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کے ستون بن جاؤ۔

”المؤذن داعی اللہ، والامام نور اللہ، والصفوف ارکان اللہ، والقرآن کلام اللہ، فأجیبوا داعی اللہ، واقتبسوا من نور اللہ، وكونوا ارکان اللہ ودينہ، وتعلموا کلامہ“ (۱)

۵۔ جس نے حاکم کی توہین کی اللہ اس کو ذلیل کر دیں گے۔ ”من اهان سلطان اللہ فی الارض اهانہ اللہ“ (۲) میں اگرچہ حاکم وقت مراد ہے مگر عموم میں امام صلوٰۃ بھی داخل ہے، اور عملاً جو لوگ ائمہ کی تحقیر کرتے ہیں ان کو ذلیل کرنے کی مختلف شکلیں مشاہدہ میں آئیں ہیں۔

۶۔ مدارس زیادہ ہیں یا مساجد؟ ظاہر ہے ہر کچی پچی گلی میں مسجد موجود ہے، شہر، قریہ، ملک، آباد ویران، خشکی، تری، جنگل بیابان ہر جگہ آپ کو مسجد ملے گی، نیز عوام کا ربط مدارس سے زیادہ ہے یا مساجد سے؟ اہل مدارس، شیخ الحدیث مفتی اعظم کا تعلق عوام سے زیادہ ہے یا ان کے شاگرد ائمہ حضرات کا؟ عوام کے دینی احوال سے ”ہدہ“ کی نظر کی طرح باخبر کون ہونا چاہئے؟ اس مضبوط نیٹ ورک کا صحیح استعمال کون کرے؟

۷۔ باجماعت نماز پر جب خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس رحمت کا مورد امام ہوتا ہے، پھر درجہ بدرجہ مقتدیوں کو اس رحمت سے نوازا جاتا ہے، دراصل باجماعت نماز ہی مسجد کے قیام اور اس کے نظام کی مرہونِ منت ہے، اگر نماز علیحدہ علیحدہ فرض ہوتی تو نہ مسجد تعمیر ہوتی اور نہ امام و مقتدی کا مسئلہ ہوتا، اور نہ ہی کوئی متولی و صدر ہوتا، یہ

(۱) مسند الفردوس، حدیث: ۶۵۹۸

(۲) سنن ترمذی: ۲۲۲۳

سارا نظام باجماعت نماز کی برکت سے ہے، اور جماعت امام کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو اس سارے نظام میں امام کا مقام بھی واضح ہو گیا۔

۸۔ ماضی میں اصلاح امت کا فریضہ اسی منصب سے ادا کیا گیا، مسلمانوں کی عملی زندگی میں سب سے زیادہ اور عبادات میں سے اہم اور مسلسل ادا کی جانے والی عبادت نماز ہے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو اپنی عبادات میں بہت زیادہ واسطہ ائمہ کرام سے رہتا ہے، کیونکہ ان کی اقتدا میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو زیادہ واسطہ انہیں سے ہوتا ہے، احوال کا علم اور اصلاح کی فکر بھی ہوتی آئی ہے۔

۹۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ ”حاکم وقت لوگوں کے جسم پر حکومت کرتا ہے جبکہ امام وقت دلوں پر حکومت کرتا ہے۔“ ”ان الامام له سلطان على القلوب كما ان الاحكام لهم سلطان على الاجسام“

۱۰۔ آپ ﷺ کی دعا ہے کہ ”اے اللہ! ائمہ کرام کو ہدایت دے، اور مؤذن کی مغفرت فرما۔“

”الإمام ضامنٌ والمؤذن مؤتمنٌ اللهم أزشِدِ الأئمةَ واغفرْ للمؤذنين“ (۱)

جس امام کے لیے رسول رحمت ﷺ نے ہدایت کی دعا دی کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟

مقام امامت

امام ”ہم خرما وہم ثواب“ ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ حاجی کی ملاقات پر ثواب پر ثواب کے ساتھ کھجور و زمزم بھی مزید ہے، امام کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سی ہے، بیٹے کو دودھ بھی پلاتی ہے اور معاوضہ بھی ملتا ہے۔ اجر بھی؛ اجرت بھی، اپنی نماز بھی ہو رہی ہے اور ماذی انعام خداوندی بھی، یا کہہ لیجئے۔ ”الاجر والغنیمۃ“ (ثواب بھی اور غنیمت بھی)

نماز کی امامت در صل دین کی قیادت ہے

امامت فقط امامت نہیں بلکہ امامت ایک معنی میں قوم و ملت کی قیادت و سیادت ہے، امامت حقیقت میں انسانیت کی رہنمائی و رہبری ہے اسی لئے شاعر اسلام علامہ اقبالؒ نے اس حقیقت کو اس طرح اُجاگر فرمایا ہے:

تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے
ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
موت کے آئینہ میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے
دے کے احساسِ زیاں تیرا ہو گر مادے فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے
فتنہِ ملت بیضا ہے امامت اُس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے!
اور جو امام اس طرح کی ذمہ داری والی امامت نہ کرے یا نہ کر سکے اس امام کے لئے
علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

فتنہِ ملت بیضا ہے امامت اُس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے!
در حقیقت نماز کی امامت دین کی امامت ہے بالخصوص جب کوئی امام مسجد میں
حاضرین کو وعظ و نصیحت کرنے میں اپنی قوتیں کھپاتا ہو تو اس کا شمار ان خوش نصیب لوگوں
میں ہو گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائے والے ہیں جو اپنے دامنوں میں اعمالِ صالحہ اور اقوالِ
طیبہ کے ذریعے سے نیکیوں کے حسین پھول سمیٹ رہے ہیں۔

چونکہ عبادات میں سب سے افضل نماز ہے تو قیادت میں سب سے افضل قیادت امامت
ہے، چونکہ افضل عبادت کا قائد و امام بھی دیگر عبادات کے قائد کے مقابل افضل ہی ہو گا۔

امام پر کسی کو تقدم حاصل نہیں ہے

محلہ کی بھری مسجد میں شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، فقیہ العصر، مہتمم جامعہ و جامعات، شیخ القراء،

تشریف لائیں، نماز پڑھانے کا حق ان حضرات کو ہے یا امام مسجد کو؟ یہ مقام امام کو ان سب پر کس وجہ سے ہے؟ - ”لَا يُوْمِنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ“ (۱) حضرت عمرؓ کا ارشاد منقول ہے کہ ”میں ایسی جماعت کی امامت کروں جس میں ابو بکر بھی ہوں، اس سے بہتر ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے۔“ (۲)

معلوم ہوا کہ مسجد کا مقررہ امام (بشرطیکہ وہ امامت کی اہلیت رکھتا ہو) موجود ہو تو کسی دوسرے شخص کے لیے لائق نہیں کہ وہ مصلیٰ امامت پر کھڑا ہوا اگرچہ وہ امام سے افضل ہی کیوں نہ ہو الا یہ کہ وہ اسے اجازت دے دے؛ چنانچہ گھر کا مالک اگر اہلیت رکھتا ہو تو امامت کے مصلے پر کھڑے ہونا اسی کا حق ہے مگر یہ کہ وہ کسی دوسرے کو اجازت دے دے، نیز سلطان یعنی ملک کا سربراہ یا اس کا نائب موجود ہو تو امامت کے موقع پر وہی مقدم ہوگا بشرطیکہ اس میں امامت کی اہلیت ہو مگر یہ کہ وہ کسی اور کو امامت کرنے کی اجازت دے دے۔

ان حضرات کی امامت کے استحقاق میں دلیل رسول اللہ ﷺ کا یہ فرمان ہے: تو کسی شخص کا اس کے گھر میں امام نہ بن اور نہ کسی سلطان کی سلطنت میں امامت کر، اور نہ اس کے گھر میں اس کی عزت کی جگہ پر بیٹھ مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ ”وَلَا يُوْمِنُ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِيمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ“ (۳)

امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: حدیث رسول اللہ ﷺ کا مطلب یہ ہے کہ مالک مکان امامت کا زیادہ حق دار ہے اگر وہ قرأت قرآن اور دینی علم رکھتا ہے۔ (۴) اسی طرح سلطان کا مقرر کردہ امام یا اس کا نائب یا اہل مسجد جس کی امامت پر متفق ہوں تو امامت میں اس کا زیادہ حق ہے کیونکہ یہ خاص عہدہ ہے، ان حضرات کی موجودگی میں کسی دوسرے کا

(۱) صحیح مسلم، حدیث: ۱۵۳۲

(۲) امامت کورس: ۲۸

(۳) صحیح مسلم المساجد باب من احق بالامامة؟ حدیث: ۶۷۳ سنن ابی داؤد الصلاة باب من احق بالامامة، حدیث: ۵۸۲

(۴) معالم السنن شرح سنن ابی داؤد للامام الخطابی: ۱/۱۳۵، تحت ۱۹۰

امامت کے مصلیٰ پر کھڑا ہونا بدگمانی اور نفرت کا باعث ہے۔

اگر اسلام امام کو یہ منصب نہ دیتا تو کیا کوئی امام ان سب کی موجودگی میں آگے بڑھ سکتا ہے؟ وجہ غور فرمائیں! ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے گا، کہ امامت سے محض نماز ہی پڑھانا مقصود نہیں ہے۔

منصب امامت منصب خلافت ہے

علامہ طیبیؒ نے لکھا ہے کہ ”منصب امامت پر فائز ہونا درحقیقت منصب خلافت پر فائز ہونا ہے، کیونکہ یہ حضور ﷺ کی نماز میں نیابت ہے۔“ والا امام خلیفۃ رسول اللہ“ (۱)

امامت دلیل خلافت ہے

اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے بعد جس کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے ان کو اپنی زندگی میں مصلے پہ کھڑا کر دیا، بعد میں صحابہ کرامؓ میں خلافت کے متعلق اختلاف ہوا تو بعض صحابہؓ نے آپؐ کی امامت کو دلیل خلافت بنایا، کہ جس کو اللہ کے نبی ﷺ نے اپنی زندگی میں مصلے پہ کھڑا کر دیا ہو وہ خلافت کے قابل ہو سکتا ہے۔ ”لَا تُؤَخِّرْ مَنْ قَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أَلَّا نَرْضَىٰ لِدُنْيَانَا مِنْ ارْتَضَاءٍ لِدِينِنَا“ (۲) ”فقیاس الإمامة على الصلاة، وقياس الصديق الزكاة على الصلاة، وقال: والله لا أفرق بين ما جمع الله“ (۳)

نتیجہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امامت صغریٰ امامت کبریٰ کی دلیل ہے، جس طرح ضمیر بارز اور ضمیر مستتر ہوتی ہے اسی طرح امامت بارزہ اور امامت مستترہ ہے، امامت صلاۃ بارزہ ہے اور امامت سلطنت مستترہ ہے، صدیقؓ کی نماز میں خلافت چھپی تھی، بلکہ غور کریں تو منصب

(۱) مرقات شرح مشکوٰۃ: ۱۶۵/۲

(۲) مرقات ۲: ۹۶

(۳) شرح بخاری لابن بطال: ۳۶۲/۱

امامت منصب خلافت سے بھی افضل ہے، کیونکہ صحابہ کرامؓ نے اعلیٰ منصب (لدیننا یعنی امامت صلوٰۃ) سے ادنیٰ (لدنیا یعنی خلافت) پر استدلال کیا ہے، یہاں سے یہ نکتہ بھی واضح ہو گیا کہ امامت من وجہ خلافت سے بھی افضل ہے۔

کیا قوم کی اصلاح امامت کبریٰ پر ہی موقوف ہے؟

کیا ہم لوگ بذریعہ امامت کبریٰ، سلطنت و خلافت انقلاب لانے کی امید یا انتظار میں ہیں؟ عوام کا دینی بگاڑ ہم نہیں کر سکتے ہیں بلکہ حکومت اسلامیہ قائم ہوگی تو ذرّۂ عمر سے سب درست ہو جائیں گے۔ یہ ”لیت الشباب یعود یوما“ کی طرح محض تمنا ہی ہے۔

آج جن ۵۵ ممالک میں مسلمانوں کی حکومت ہے وہاں اصلاحی کام کون انجام دے رہے ہیں؟ اور مسلم حکومتیں کیا کر رہی ہیں؟ قانون بدلنے سے انقلاب آئے گا یا بدلنے سے انقلاب آئے گا؟ کیا مسلم ممالک میں علما کے لئے زمین تنگ نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا موجودہ مسلم حکمران مذہب پسند ہیں؟ محمد بن سلمان علیہ ما علیہ سے زیادہ دین کی خدمت ہوئی ہے یا بن بازؒ سے زیادہ ہوئی ہے؟

امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوتا ہے

ملا علی قاریؒ نے لکھا ہے کہ جائے امامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ ہے، مصلے پر کھڑے ہونے والا نبی کا نائب ہوتا ہے، اذال دینا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی سنت ہے جو اس فریضے کو انجام دے وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا نائب ہے، لہذا امام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے اور مؤذن حضرت بلالؓ کا نائب ہے۔

مفتی عبد الرحیم صاحب لاچپوری رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتاویٰ رحیمیہ میں مرقات کے حوالے سے لکھتے ہیں ”اسلام میں منصب امامت کی بڑی ہی اہمیت ہے، یہ مصلیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلیٰ ہے، امام نائب رسول ہوتا ہے۔“

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ”امام نائب رسول ﷺ ہوتا ہے اور مؤذن نائب بلالؓ ہوتا ہے۔“ وَالْإِمَامُ خَلِيفَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْمُؤَذِّنُ خَلِيفَةُ بِلَالٍ (۱)

امام اللہ اور بندوں کے درمیان ترجمان ہے

مسجد کا مصلیٰ درحقیقت رسول اللہ ﷺ کا مصلیٰ ہے، امام امامت کی نسبت سے نائب رسول ہے، اللہ رب العزت اور مقتدیوں کے درمیان جس طرح انبیاء کرام کو قاصد بنایا گیا تھا اسی طرح امام بھی ترجمان کی حیثیت رکھتا ہے؛ آپ ﷺ نے فرمایا: تم میں جو سب سے بہتر ہو اسے امام بنانا چاہیے۔ کہیں فرمایا: اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ تمہاری نماز درجہ قبولیت کو پہنچے تو تم میں جو بہتر اور نیک ہو، وہ تمہاری امامت کرے، کیوں کہ وہ تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان قاصد ہے۔ (۲)

امام کو بھی اس بات کا احساس ہونا چاہئے کہ جب وہ محراب پر کھڑا ہو تو یقین کر لے کہ میں انبیاء علیہم السلام اور رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ کے مقام پر کھڑا ہوں، اور رب العالمین سے باتیں کر رہا ہوں۔ نہ صرف باتیں بلکہ پوری قوم کی طرف سے ترجمانی کر رہا ہوں۔

امامت عین سنت ہے

حضرت مولانا مفتی اشرف علی باقوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور فرماتے تھے کہ ”حضور پاک ﷺ کے زمانے سے لے کر آج تک بلا تبدیل جاری ہے، اگر کوئی سنت بلا تبدیل کے جاری ہے تو وہ صرف منصب امامت ہے،“ تدریس، تبلیغ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بدل گئے، اللہ کے نبی ﷺ کے زمانے میں مروجہ گشت ثابت نہیں،

(۱) مرقات: ۲/۵۶۳

(۲) شرح نقایہ ۱/۶۸ والاوی بالا مامۃ

اور ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس واسطے کے طریقہ اور منہج اللہ کے نبی ﷺ نے متعین نہیں کیا، اس میں امتیوں کے لیے سہولت ہے، ہر زمانے میں جیسی سہولت ہو ویسے کام ہو، طریقہ طے کر دیں گے تو تنگی ہو جائے گی، اور اگر کوئی نادان اسے ثابت کرنے کی کوشش کرے تو اس کی نادانی ہے، نوعیت کو ثابت کرنے کی حماقت نہیں کرنا چاہئے، اس موضوع پر حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ”تبلیغ دین کے لیے ایک اصول“ (۱) مطالعہ کر لینا چاہئے، جس کا حاصل یہ کہ نفس دعوت و تبلیغ نصاً ثابت ہے، مگر نوع تبلیغ ثابت نہیں ہے، جس طرح علاج کرنے کا حکم دیا لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ انگریزی علاج کراؤ یا حکیمی علاج؟ اسی طرح ”چلہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، چار ماہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، سہ روزہ فلاں حدیث سے ہے“ نہیں کہا جاسکتا، جس طرح مدارس میں عربی اول، عربی دوم فلاں حدیث سے ثابت ہے، ہدایۃ النحو، کافیہ، فلاں حدیث سے ثابت ہے کہ فلاں جماعت میں پڑھایا جائے، اتنے سالہ عالم کورس رہے، یہ سب امور انتظامی ہیں شرعی نہیں ہیں، ان کو منصوص قرار دینا نادانی بلکہ دینی انحراف ہے، البتہ نفس امامت و نوع امامت اللہ کے نبی ﷺ کے زمانے سے لے کر آج تک بلا تغیر ثابت ہے، وہی دو رکعت پڑھتے ہیں، وہی قرآن پڑھتے ہیں، وہی سورہ پڑھتے ہیں وہی تجوید ہے، صحابہ کرامؓ نے بھی بعد والوں کو نبی ﷺ کی نماز عملاً پڑھ کر دکھلائی ہے۔

امامت سنت متواترہ ہے

۱۔ امامت جبریل کے بعد سے آپ ﷺ نے اپنی پوری زندگی امامت فرمائی ہے، الایہ کہ سفر پر ہوتے یا بیمار تھے تبھی آپ ﷺ کے مصلے پر کسی اور کو نائب بناتے، آپ ﷺ مدینے میں ہوتے ہوئے چاہے جتنی بھی دیر ہو جائے کوئی اور امامت کے لیے آگے نہیں بڑھتا، ایک موقع سے جب دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا تو وہاں انصاف کا فیصلہ

(۱) جو ہماری کتاب ”دعوت و تبلیغ احکام و مسائل“ حصہ ہے یہ بھی قابل مطالعہ ہے

کرنے جانے کی خاطر اللہ کے نبی ﷺ کی امامت چھوٹی بلکہ جماعت بھی چھوٹی۔
 ”أن رسول الله ﷺ خرج من بيته ليصلح بين الأنصار فرجع
 وقد صلى في المسجد بجماعة، فدخل رسول الله ﷺ في
 منزل بعض أهله فجمع أهله فصلى بهم جماعة“ (۱)

اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک مدینے میں با حیات رہے، فریش
 ہونے تک امامت کے فریضہ کو انجام دیا، آپ ﷺ نے فرض نمازوں کی سفر اور حضر دونوں
 حالتوں میں امامت فرمائی، دسیوں جنازے بھی پڑھائے، چند روز ہی صحیح نماز تراویح بھی
 پڑھائی، نماز عید بھی پڑھاتے تھے، نماز استسقاء بھی پڑھائی اور نماز کسوف اور خسوف یعنی
 سورج گرہن اور چاند گرہن کی نمازیں بھی پڑھائیں، بلکہ صلاۃ الخوف بھی پڑھائی، جس
 کے بعد دنیا میں شاید یہ نماز پھر پڑھی گئی ہو۔ آپ ﷺ نے امت کے ائمہ کرام کو اس منصب
 کی جہاں بہترین راہ نمائی فرمائی ہیں مقتدیوں کو بھی ائمہ کی عزت کا پورا درس دے کر،
 دونوں کے درمیان ایک پاکیزہ اور روحانی رشتہ قائم کر دیا۔

۲۔ آپ ﷺ کے بعد خلفائے راشدین نے اس منصب کو وفات تک سنبھالا، صدیق
 اکبرؓ نے تو آپ ﷺ کی حیات میں ہی امامت شروع فرمائی، اور وفات تک مصلیٰ نہ چھوڑا،
 حضرت عمر فاروقؓ تو اللہ تعالیٰ امامت کرتے وقت مصلیٰ پر زخمی ہو جاتے ہیں اور ہی زخم شہادت
 کا سبب بنتا ہے، ان حضرات نے جس طرح منصب خلافت کو وفات تک سنبھالا ویسے ہی
 منصب امامت کو بھی موت تک سنبھالا۔

(۱) المعجم الاوسط للطبرانی، من اسمہ عبدان، حدیث ۱۶۰۱: امام حاکم فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے، علامہ ذہبیؒ
 نے ان کی توثیق کی ہے، المعتمد رک، کتاب ال امامۃ ۱: ۳۲۷، حدیث ۷۵۴: دار الکتب العلمیہ، بیروت، الطبعة
 الاولى ۱۴۱۱ھ۔ ۱۹۹۰م۔ علامہ پیشیؒ فرماتے ہیں: اس کو طبرانی نے کبیر اور اوسط میں روایت کیا ہے، اس کے رجال ثقہ
 ہیں۔

امامت کا انبیاء کرامؑ نے سوال کیا

امامت ایسا منصب ہے کہ انبیاءؑ نے اس کی دعا فرمائی ہے۔ ”واجعلنا للمتقين اماماً“ اے اللہ! ہمیں متقیوں کا امام بنا، ایک مطلب تو یہ ہے کہ تقویٰ والے جہاں بھی رہیں ہم سب میں تقویٰ کے لحاظ سے امام کی حیثیت سے رہیں، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ”کم از کم ہم جس مسجد میں امامت کریں اسکے مصلی متقی بن جائیں اور میں ان متقیوں کا امام بن جاؤں“

”قال: أئمة يقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا“ (۱)

اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائشوں میں ڈالا آپ ﷺ تمام آزمائشوں میں کامیاب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”میں تمہیں لوگوں کا پیشوا (امام) بناؤں گا“ (۲) ”انی جاعلک للناس اماماً“ انہوں نے عرض کیا، کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں! مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں۔ (۳)

(۱) فتح الباری: ۲۵۱/۱۳۔ ”أَيُّ اجْعَلْنَا بَحِيثَ يَقْتَدِي بِنَا الْمُتَّقُونَ، فِي إِقَامَةِ مَرَاثِمِ الدِّينِ بِتَعْلُمِ الْعِلْمِ، وَالتَّوْفِيقِ فِي الْعَمَلِ“ (التفسير الوسيط: ۱۵۴/۷) ”يُؤْتَمُّ بِهِمْ وَيَقْتَدِي بِهِمْ حِينَ يَقْتَدِي بِنَا مَنْ بَعْدَنَا“ (تفسير ابن حاتم: ۲۷۴/۸)

(۲) ”يدل على أنه تعالى جعله إماماً لكل الناس، والذي يكون كذلك لا بد وأن يكون رسولاً من عند الله مستقلاً بالشرع؛ لأنه لو كان تبعاً لرسول آخر لكان مأموماً [لذلك الرسول لا إماماً له، فحيثئذ] يبطل العموم، وأيضاً إن اللفظ يدل على أنه إمام في كل شيء [والذي يكون كذلك لا بد وأن يكون نبياً، وأيضاً إن الأنبياء عليهم السلام أئمة من حيث يجب على الخلق اتباعهم] قال الله تعالى: {وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا} [الأنبياء: ۲۱]، والخلفاء أيضاً أئمة؛ لأنه رتبوا في محل يجب على الناس اتباعهم، وقبول قولهم، وأحكامهم. والقضاة، والفقهاء أيضاً أئمة لهذا المعنى، والذي يصلي بالناس يسمى أيضاً إماماً به، قال عليه الصلاة والسلام: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ إِمَاماً لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا رَكَعَ فَازْكَغُوا“ (اللباب في علوم الكتاب: ۴۵۱/۲)

(۳) سورہ بقرہ: ۱۲۴

ایک نکتہ: اپنی امامت ہی نعمت نہیں ہے بلکہ اپنی اولاد کے لئے بھی امامت کا سوال کرنا اور اپنے بعد اولاد اس منصب کے قابل بنانے کی کوشش ہونی چاہئے، مگر افسوس کہیں خود ائمہ کرام اپنی اولاد کو امام کے بجائے دوسرے عہدوں پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں تو کہیں قوم امام کو ایسی تکالیف پہنچاتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس منصب نہیں بلکہ مصیبت (العیاذ باللہ) میں مبتلاء دیکھنا نہیں چاہتا، ورنہ ہر ڈاکٹر اپنی اولاد کو ڈاکٹر، سیاست دان اپنی اولاد کو سیاسی بنانا چاہتا ہے، مگر یہاں معاملہ برعکس ہے۔

امامت کا صحابہ کرامؓ نے سوال کیا ہے

امام ابن تیمیہؒ نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک صحابی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انھوں نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول! مجھے کوئی کام بتائیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا ”اپنی قوم کے امام بن جاؤ“ تو انھوں نے کہا ”اگر یہ ممکن نہ ہو تو؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا ”پھر مؤذن بن جاؤ“۔

”اِنَّ رَجُلًا جَاءَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلَّنِي عَلَى عَمَلٍ اَعْمَلُهُ، قَالَ: كُنْ اِمَامًا قَوْمِكَ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَكُنْ مُؤَذِّنَهُمْ، قَالَ: فَاِنْ لَمْ اَسْتَطِعْ؟ قَالَ: فَكُنْ مُؤَذِّنَهُمْ“۔ (۱)

سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور منصب امامت کا سوال کرنے لگے۔ آپ ﷺ نے ان کا تقرر فرما دیا۔ (۲)

عہدے کی چاہت سے آپ ﷺ نے منع فرمایا مگر امامت کے عہدے کا سوال کرنے والے کو خود فائز فرما دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ عہدے کی چاہت اور امامت یا خطابت کی ذمہ داری دونوں کا حکم علیحدہ ہے۔

(۱) شرح العمدة، بحوالہ: اسلام ویب

(۲) سنن أبی داؤد، کتاب الصَّلَاة، باب مَن يُوْثَرُ بِالْغُلَامِ بِالصَّلَاةِ، حدیث ۴۹۷۷

بعض صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین رضی اللہ عنہ سے درخواست کیا کرتے تھے کہ: ”مجھے میری قوم کا امام بنا دیجیے۔“ ”اجْعَلْنِي اِمَامَ قَوْمِي“۔ (۱)
اس کی وجہ تھی کہ وہ امامت کی فضیلت اور اجر سے واقف تھے انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس دور میں بہت سے طلباء کو دیکھتے ہیں کہ وہ امامت کی ذمہ داری قبول کرنے میں رغبت اور شوق نہیں رکھتے بلکہ گریز اور کنارہ کشی کرتے ہیں۔
ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی: مجھے میری قوم کا امام مقرر کر دیجیے! آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے تو ان کا امام ہے کمزوروں کا خیال رکھنا۔ ”اجْعَلْنِي اِمَامَ قَوْمِي، قَالَ: ”اَنْتَ اِمَامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِاَضْعَفِهِمْ“ (۲)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی امامت

- ۱۔ خلفائے راشدین اپنے دور کے امام صلاۃ بھی تھے۔
- ۲۔ حضرت معاذؓ امام تھے۔
- ۳۔ حضرت سعدؓ امام تھے۔
- ۴۔ سیدنا عثمان بن ابی العاصؓ امام تھے۔
- ۵۔ حضرت عمرو بن سلمہؓ اپنی قوم کے امام تھے۔
- ۶۔ سالم مولیٰ ابی حذیفہؓ امام تھے۔

امامت راہ ولایت ہے

۱۔ موجودہ زمانے میں امامت راہ ولایت ہے، امام اپنی امامت سے سلوک کے راستے طے کر سکتا ہے، چالیس نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ لیا اس کو نفاق سے اور جہنم سے

(۱) سنن ابی داؤد الصلاۃ باب اخذ الاجر علی التاذین، حدیث: ۵۳۱

(۲) سنن ابی داؤد الصلاۃ باب اخذ الاجر علی التاذین حدیث: ۵۳۱

بری ہونے کا مزدہ سنایا گیا، چالیس نمازیں تکبیر اولیٰ سے پڑھنے پر یہ نعمت ہے تو پڑھانے والے کو کتنا ثواب ملے گا، اور نفاق سے بری ہونے کی بات امام کے لیے اول درجے میں ثابت ہوگی، امامت میں مصلیوں کی تعداد کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، جماعت سے پڑھنے والے اگر سولوگ ہیں تو ایک نماز کا ثواب جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے، پچیس گنا یا اخلاص کی بنیاد پر ستائیس گنا بڑھ جاتی ہے، سولوگوں کی نماز پچیس گنا پڑھ جائے تو ان سب کی پچیس گنا نماز کا ثواب امام کو دیا جائے گا؟ سو کو پچیس سے ضرب دیا جائے تو امام کو ایک نماز کا ثواب ڈھائی ہزار نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور پانچ نمازوں کا ثواب ساڑھے بارہ ہزار نمازوں کا روزانہ ثواب ہے، جمعہ کا ثواب اس کے علاوہ ہے، آپ ﷺ نے فرمایا :

”وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً ، وما كان من نقص فهو له“۔ (۱)

آپ ﷺ نے بھی فرمایا : اگر تم کو حسرت ہو کہ تمہاری نماز میں مقبول ہوں تو بھلے لوگ تمہارے امام ہونے چاہیے۔ (۲)

امام کے تقویٰ کا اثر مقتدیوں کی نماز کے ثواب پر بھی پڑتا ہے اس لئے کہ جو ثواب متقی امام کی اقتداء میں ہے وہ فاسق کی اقتداء میں نہیں۔

”هل الأفضل أن يصلي خلف هؤلاء أم الأنفراد قيل أما في الفاسق فالصلاة خلفه أولى، وإذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف إمام تقى“ (۳)

(۱) طبرانی اوسط، عن ابن عمر، حدیث: ۷۷۵۵

(۲) متدرک ماکم: ۳۹۸۱

(۳) الدر المختار و حاشیۃ ابن عابدین: ۵۶۲/۱

۲۔ تنخواہیں جیسی ہونی ہے ویسی نہیں ہیں، مصلیوں میں ائمہ کی قدر نہیں ہے، کمیٹیوں کے ان گنت مسائل ہیں، صبر کا سمندر پار کرنا ہے، قناعت کی چہاردیواری میں جینا ہے، ہر کوئی مصلح و ناصح بن کر پیش آتا ہے، وقت کی پابندی ہے، محنت کی ناقداری ہے، جن کا کوئی مصلح و شیخ نہ ہو تو مصلحتی، کھٹی، صدر و متولی ہی ان کے شیخ بن جاتے ہیں۔

امامت راہِ سہولت ہے

نماز تو بندے کو کہیں بھی پڑھنی ہی ہے، اور اہل علم کو تکبیر اولیٰ، صفِ اول کا اہتمام کرنا ہی ہے، اگر اپنی سہولت کے لیے ایک مسجد متعین کر لیں جہاں کے اوقاتِ صلوٰۃ کا علم ہو تو اس میں ہمارے ہی لئے سہولت ہے۔

مسجد کی امامت کا جامع تصور

مسلمانوں کی چار اہم ترین ضروریات ہیں جو مسجد سے پوری ہوتی ہیں:

[۱] پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو ”ایک عبادت گاہ“ چاہیے۔

[۲] دوسری ضرورت یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ایک

”تعلیم گاہ“ چاہیے جہاں سے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں علمی طور پر رہنمائی لے سکے۔

یہی وجہ تھی کہ نبی کریم ﷺ مدینہ میں قدم رکھنے کے بعد آپ ﷺ نے مسجد کی بنیاد

رکھی چونکہ نبی کریم ﷺ کے مبارک زمانہ میں مسجد نبوی میں مسلمانوں کی درس گاہ کا کردار ادا

کیا گیا، آج بھی مسلمانوں کی بنیادی دینی تعلیم کی ضروریات مسجد ہی سے پوری ہو رہی ہیں،

روزمرہ زندگی کے تمام شعبہ جات میں دینی علمی رہنمائی کی فراہمی مسجد سے متعلق ہے، تجارت

سے وابستہ شخص کو تجارت کے مسائل میں رہنمائی، زراعت سے وابستہ شخص کو مزارعت کے

مسائل، محنت مزدوری سے وابستہ کو کسب کے مسائل، گھریلو احکام و مسائل، طلاق، نکاح وغیرہ

سارے مسائل مسجد کے منبر و محراب سے پورے ہوں۔

آج کے زمانہ میں ان کاموں میں اور اضافہ ہو گیا اور ضرورت بھی بڑھ گئی ہے، جبکہ مسجد منبر و محراب سے یہ ضرورت پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تو لوگ ٹی وی چینلوں کی طرف رجوع کرنے لگے ہیں، ایک کوتاہی میری اور آپ کی ہے کہ ہمارا مطالعہ بہت قلیل ہے، ہم صحیح طریقے سے عوام کی رہنمائی کا حق ادا نہیں کر پارہے ہیں۔

[۳] تیسری چیز یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے کردار، احوال اور قلب کی اصلاح کے لیے کوئی ”تربیت گاہ“ چاہیے (یعنی خانقاہی نظام سے وابستہ ہو)۔

[۴] چوتھی چیز مسلمانوں کے پاس ایک ایسا ادارہ ہو جہاں وہ باہم ملاقات کر سکیں، بہت قریب ہو کر ملیں، جیسے ”ملاقات گاہ“ کہا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، ایک دوسرے کے پاس بیٹھ سکیں، یہ چار چیزیں مجموعی طور پر مسلمانوں کی ضرورت ہے:

”عبادت گاہ“ کا وجود، ”درس گاہ“، ”تربیت گاہ“، باہمی رابطے اور ملاقات کے لئے ”ملاقات گاہ“، مسجد کو اللہ پاک نے ان چیزوں کا مرکز بنایا ہے اور مسجد کا امام و خطیب ان چاروں چیزوں کا نگران اور ذمہ دار ہے۔

مسجد مقبول جامعہ ہے

ائمہ کے پاس اُمت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بہترین میدان میسر ہے، جس میں:

- ۱۔ مسجد کی صورت میں ایک منظم ادارہ۔
 - ۲۔ ائمہ و فضلاء مدارس کی صورت میں قابل اساتذہ۔
 - ۳۔ نمازیوں کی صورت میں طلبہ۔
 - ۴۔ پنج وقتہ نمازوں کی صورت میں اوقاتِ تعلیم۔
 - ۵۔ قرآن و حدیث کی صورت میں ایک بہترین نصابِ تعلیم کی سہولیات موجود ہیں۔
- ضرورت صرف متحرک اور فکر مند ہونے کی ہے، جس کا نتیجہ ان شاء اللہ! اصلاحِ معاشرہ

کی صورت میں نظر آئے گا۔

مسجد کی امامت باطنی سلطنت ہے

مسجد کی امامت باطنی سلطنت ہے، جس کے شہنشاہ امام الانبیاء ﷺ ہیں، مسجد نبوی پارلمنٹ ہے، منبر تخت شاہی ہے، قرآن و حدیث آئین سلطنت و دستور (aarTikal) ہے، علمائے عظام پارلمنٹ کے ممبر ہیں، دنیا کی ساری مسجدیں صوبائی پارلمنٹ ہیں، ان میں ائمہ کرام اس شہنشاہ کے وزراء ہیں۔

فرق ظاہری و باطنی سلطنت میں اتنا ہے کہ مشبہ بہ (دنیوی سلطنت) فانی ہے، اور مشبہ (باطنی سلطنت) غیر فانی و باقی ہے، حضرت شاہ ولی اللہؒ نے فیوض الحرمین میں اس کو یوں بیان کیا کہ [۱] ایک دینی نصرت کے لیے حکومتی شعبوں میں کسی حکمران کا نبی کریم ﷺ کا نائب بن کر کام کرنا [۲] دوسرا تعلیم و تربیت، اصلاح و ارشاد کے شعبہ میں نائب بن کر کام کرنا، دونوں میں جو بھی خدا طلبی و اخلاص سے کام کرے وہ رسول اللہ ﷺ کے خلفاء میں شامل ہے، پہلی کا نام خلافت ظاہرہ دوسری کا نام خلافت باطنہ (۱) غور کریں! دوسری خلافت کا کھلا میدان مساجد ہیں۔

دینی قیادت بمقابل سیاسی قیادت

آج بھی امت مسلمہ سیاسی قائدین سے زیادہ دینی قائدین پر اعتماد کرتی ہے، سیاسی وعدوں، جھوٹے و مکاروں کے چہروں کو مجبوراً تسلیم کرتی ہے، مگر دینی قیادت جن ہاتھ ہے انہیں کے ہاتھ میں امت کا مستقبل ہے، یہی وجہ ہے کہ الیکشن کے موقع پر سیاسی قائدین بھی دینی قائدین کو لبھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

نیز سیاسی قیادت کی وجہ سے عزت و احترام صرف عہدہ باقی رہنے تک رہے گا، جب

عہدہ ختم ہو گیا تو احترام بھی ختم، مگر دینی قائدین کا احترام بہر صورت باقی رہتا ہے۔

اسلام کی پیغام گاہ کا امام

ہر مسلمان کو کلمہ گوہ ہونے کی وجہ سے چند امور کا بجالانا ضروری ہے:

- ۱۔ توحید و عبادت اور حقوق اللہ کے ذریعہ اپنا تعلق خالق سے جوڑے۔
 - ۲۔ مخلوق کے حقوق ادا کر کے اپنا اسلامی تعلق مخلوق سے بہتر بنائے۔
 - ۳۔ اقامت حدود کے ذریعہ سماج سے جرائم کو پاک کرے۔
 - ۴۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ذریعہ سماج میں خیر کو غالب کرے۔
 - ۵۔ اقوام عالم کو بلا اکراہ پیغام اسلام پہنچا کر رحمتِ خدائی کے سایہ میں لائے۔
 - ۶۔ اسلام و مسلمان دشمنوں کی رکاوٹوں کو بوقتِ ضرورت جہاد کے ذریعہ ختم کرے۔
- (جس کے احکام کی تعلیم مسجد میں ہو)

۷۔ داخلی و باطنی امراض سے پاک کرنے کا مرکز جس سے قبولیت کی صفات حاصل

ہوں۔

مذکورہ تمام امور کی تعلیم کے لئے کونسی جگہ ماضی میں تھی؟ کہاں سے یہ فرائض انجام پاتے تھے؟ مسجد کے علاوہ تاریخ میں کوئی دوسری جگہ نہیں ملتی ہے، آج بھی مساجد میں وہ وسعت ہے کہ تمام امور انجام دئے جاسکیں، مگر ان میں کسی کام کے انجام دہی کا مرکز مسجد کو نہ سمجھنا ناقص تصور نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور ان امور کو انجام دینے کا جو شخص اہل ہوگا اس میں کس قدر جامعیت اور ہمہ جہتی امور کی انجام دہی کو خوبی کمال ہونا چاہئے، اور خود شریعت کی نظر میں کتنے بلند مقام پر فائز ہوگا۔

مساجد کا نیٹ ورک میڈیا کے نیٹ ورک کی طرح ہے

☆ مساجد کا نیٹ ورک میڈیا کے نیٹ ورک سے بھی زیادہ مضبوط ہے، مگر کاش

اصلاح کی کوششیں بھی ویسی ہوتیں، جیسی ہونی چاہئے، ایک سے فساد کا نظام جڑا ہے تو دوسرے سے اصلاح کا نظام مربوط ہے، یہاں رقومات کثیرہ، اوقاتِ ثمینہ، جہودِ بلیغہ کے بغیر اصلاح ہوتے آتی ہے۔

[۱] میڈیا ہر خبر کو جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسجد کا امام محلہ و بستی کے ہر فتنہ و ضروری خبر سے واقف ہو۔

[۲] میڈیا ہر خبر عام کرتا ہے، ہر فتنہ سے آگاہ کرنا امام کی ذمہ داری ہے۔

[۳] میڈیا اپنے لائیکرز بڑھانے کی کوشش کرتا ہے، امام اپنے عقیدت مند بڑھانے کی کوشش کرے۔

[۴] میڈیا سچ اور جھوٹ سب کو بولتا ہے، یہاں سچ کو رواج دینا ہے، مساجد ہمارے معاشرے کے لیے ایک Media Cell کا درجہ رکھتی ہیں، ایک ایسا میڈیا اور ذریعہ ابلاغ جو اس کے متعلقین تک دین کا پیغام پہنچا سکے۔

قابل غور پہلو

ہر گلی میں مسجد ہونے کے باوجود ہم اس مسجد کے آس پاس رہنے والوں تک دین کا پیغام نہیں پہنچا رہے اور یہ لوگ مسجد کی تمام ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، اس کے بدلے ہم مسجد کا امام ہونے کی حیثیت سے ان کی دینی ضرورت کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پنج وقتہ مقتدی جب اپنے گھر جاتا ہے اور آج کے مروجہ ذرائع ابلاغ ٹی وی، موبائل، انٹرنیٹ، اخبار وغیرہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس دجالی میڈیا کا نہ ختم ہونے والا جال جو اس کی طرف بڑھتا ہے اور اسے ضروری غیر ضروری ہر عنوان سے باخبر رکھتا ہے جس میں علاقہ، شہر، ملک، بین الاقوامی، سیاست، صحت، کاروبار غرض ہر عنوان کی معلومات فراہم کرتا ہے، جو اس گھر بیٹھے نمازی تک با آسانی پہنچ جاتی ہیں اور وہ انتہائی دلچسپی کے ساتھ اس دجالی میڈیا سے باخبر ہونے کا شوق پورا کرتا ہے، اسی طرح میڈیا اس کے ذہن، عادات، گھر

اور آس پاس کے ماحول میں جگہ بناتا رہتا ہے اور ایک وقت آتا ہے جب اس نمازی مقتدی کے نظریات، تعلیم، اخلاق، گھر، معاشرت اور معاملات غرض زندگی کے ہر حصے میں میڈیا کی محنت کا اثر دکھائی دیتا ہے۔

سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم سے اتنا قریب رہنے کے باوجود دور کیوں ہوتا جا رہا ہے اور غیروں سے اجنبیت کا تعلق ہونے کے باوجود ان کی ہر بات میں ہاں میں ہاں کیوں ملتا جا رہا ہے۔^(۱)

مساجد کام کی بہترین جگہ ہیں

عامۃ المسلمین کا ربط دینی امور میں ائمہ حضرات سے ہی زیادہ ہوتا ہے، یومیہ، اسبوعیہ، سنویہ، حیاتیہ و مماتیہ، از بلوغ تا موت امام کی اقتداء تو جنازہ پڑھانے کا حقدار بھی امام، ایسا مضبوط رابطہ مسلمانوں میں کسی سے ہے؟۔

ائمہ مساجد کے لیے کام کرنے کا ایک بہترین فورم تیار ہو جاتا ہے، اس وقت ائمہ کے پاس امت کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک بہترین میدان میسر ہے جس میں:

- ۱- مسجد کی صورت میں ایک منظم ادارہ
- ۲- ائمہ و فضلاء مدارس کی صورت میں قابل اساتذہ
- ۳- نمازیوں کی صورت میں طلبہ
- ۴- پنج وقتہ نمازوں کی صورت میں اوقات تعلیم
- ۵- قرآن و حدیث کی صورت میں ایک بہترین نصاب تعلیم کی سہولیات موجود ہیں۔

ضرورت صرف متحرک اور فکرمند ہونے کی ہے جس کا نتیجہ ان شاء اللہ اصلاح معاشرہ

(۱) مقالات و مضامین دارالعلوم دیوبند، مولانا عبدالمبین صاحب

کی صورت میں نظر آئے گا۔ (۱)

تخواہ دیکر امام بنو! امامت ہماری ضرورت ہے

حضرت قاری امیر حسن صاحبؒ فرماتے تھے کہ اس زمانے میں امامت اگر تخواہ پر نہ ملے تو تم پیسے دے کر امامت کرو، اس کا ایک مثبت معنی تو یہ ہے کہ اہل آدمی امامت نہیں کرے گا تو پھر نا اہل لوگ امامت کریں گے، جب قوم کا امام ہی نا اہل ہو گا تو پھر ساری قوم جاہل ہو جائے گی، دوسرا منفی معنی جو ساتھیوں میں بے تکلفی کے لیے کہا کرتے ہیں کہ اگر اس زمانے میں امامت نہیں کریں گے تو ہماری نمازوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، جس حافظ و عالم کی امامت نہیں ہے اس کی تکبیر اولیٰ، اس کی باجماعت نماز، اس کے سنن مؤکدہ قلبیہ و بعدیہ کا حال بے حال ہو جاتا ہے۔

امام اور قرآن کا مقام

علامہ قرطبیؒ فرماتے ہیں ”قرآن مجید جتنا لوگوں کو گناہ سے روکتا ہے اس سے کہیں زیادہ امام روکتا ہے۔“ ”ما یزع الا امام اکثر مما یزع القرآن“ ”کیونکہ بقول علی میاں ندویؒ: امام کے بغیر قوم کا حال ایسے جیسے جانوروں کا ریوڑ جس کا کوئی چرواہا نہ ہو یا سواروں سے بھرا جہاز جس کا کوئی ملاح نہ ہو، کیونکہ اصلاحی نگہداشت کے بغیر اور اسلامی فکر و دعوت کے بغیر انسان کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے، آج قوم کی مثال بھی دینی معاملہ میں کورے کاغذ کی ہو چکی ہے، جس پر جو شخص جو لکھے گا محفوظ ہو جائے گا۔“

ائمہ پاؤر ہاؤس (Power House) ہوتے ہیں

ائمہ کا طبقہ بجلی گھر ہیں، یہ سماج کو روحانی بجلی (Spiritual electricity) فراہم

(۱) مقالات و مضامین دارالعلوم دیوبند، مولانا عبدالمبین صاحب

کرتے ہیں، آج کو کچھ دینداری سماج میں نظر آرہی ہے انہیں علما و ائمہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے، ایسی قربانی دینے والا طبقہ ہے جو مہینے کے اخیر میں قرض پر گھر چلاتا ہے، اور بے انتہا ٹھنڈی میں ٹیٹھی نیند چھوڑ کر اذان و امامت کا فریضہ انجام دیتا ہے، ضرورت ہے کہ ائمہ کرام کی یہ قربانیاں بارگاہ الہی میں مقبول ہو جائے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنا نصب العین اور رخ صحیح کریں۔ (۱)

امام تر جمان ہوتا ہے

اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نماز قبول فرمائے، تو تم میں جو بہتر شخص ہو ان کو امام بناؤ، کیونکہ امام اللہ تعالیٰ اور مقتدیوں کے درمیان قاصد ہوتے ہیں۔

”إِنْ سَرَكُمْ أَنْ تَقْبَلَ صَلَاتُكُمْ فَلْيُؤْمِكُمْ خِيَارُكُمْ، فَإِنَّهُمْ

وَفَدَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ“ (۲)

اسلام نے موجود لوگوں میں افضل شخص کو امامت کرنے کا اہل بتایا، اس لئے اگر قوم میں افضل شخص کو چھوڑ کر ادنیٰ کو امام بنانے کا مزاج بن جائے یا اعلیٰ شخص کو امام بنا کر اس کے ساتھ گھٹیا سلوک کیا جائے تو قوم ذلت و رسوائی میں مبتلا ہو جائے گی، چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جب قوم کی امامت ادنیٰ شخص کرتا ہے حالانکہ اس کے پیچھے افضل لوگ موجود ہیں تو ایسی قوم ہمیشہ پستی میں رہتی ہے۔

”جاء حديث اذا أم بالقوم وخلفه من هو أفضل منه لم يزلوا

في سفال“ (۳)

(۱) تحفہ ائمہ و اساتذہ مکاتب: ۱۲

(۲) الدرر النورانی فی تخریج احادیث الہدایۃ نویندہ، ابن حجر: ۱۶۸/۱

(۳) کتاب الصلاۃ و ما یزما

قیامت کے قریب کوئی امام نہیں ملے گا

جب تک خدمت کا موقع ہے خدمت کر لیں، ایک دن آئے گا کہ یہ مواقع بھی نصیب نہیں ہوں گے، اور قوم کو بھی چاہئے کہ موجودہ ائمہ کرام کی قدر کر لے ورنہ جو ہیں وہ بھی نصیب نہیں ہوں گے، قیامت کے قریب لوگوں نماز پڑھانے والا ڈھنگ کا امام نصیب نہیں ہوگا۔ ”يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَقْضُونَ سَاعَةً لَا يَجِدُونَ إِمَامًا يُصَلِّي لَهُمْ“ (۱)
نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: لوگ قیامت کے قریب نماز پڑھنے کی مسجدوں کا چکر لگائیں گے؛ مگر انہیں کہیں امام نہیں ملے گا۔

”عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحَرِّ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَتَدَفَعَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ لَا يَجِدُونَ أَحَدًا يُصَلِّي لَهُمْ“ (۲)

شعبہ امامت میں اضمحلال

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ مسجد مسلمانوں کا ہمہ جہت مرکز تھی، اور مسجد کا امام زندگی کے تمام مسائل میں مسلمانوں کا قائد اور رہنما ہوتا تھا، افسوس کہ جیسے زندگی کے بغیر دیگر شعبوں میں اضمحلال آگیا، اور مسلمانوں کا عمل قرآن اولی سے ہٹ گیا، اسی طرح لوگوں نے مسجد کو نماز، اعتکاف، تک محدود کر دیا، اور ائمہ صرف پانچ وقت نماز کے امام سمجھے جانے لگے، نہ لوگوں میں یہ جذبہ باقی رہا کہ وہ زندگی کے تمام مسائل میں امام کو اپنا قائد و رہنما سمجھیں، اور نہ ائمہ میں اپنے درجہ و مرتبہ اور مقام کا احساس باقی رہا کہ وہ صرف نمازوں کے امام نہیں ہیں، بلکہ مسلم معاشرہ کی پوری زندگی کے امام ہیں

(۱) المعجم الکبیر للطبرانی: ۳۸/۱۸

(۲) المعجم الکبیر للطبرانی: ۳۸/۱۸

آج مسلمان جس بے دینی، بے راہ روی اور معاملات اور سماجی زندگی میں شریعت سے غفلت کا شکار ہیں، اس کا علاج اس کے سوا کچھ اور نہیں کہ وہ مسجد کو زندگی کے تمام مسائل میں مرکز ہدایت بنالیں۔^(۱)

امامت سے بیزاری کی وجوہات کیا ہیں؟

مذکورہ تمام اہم امور کے باوجود موجودہ زمانے میں بعض اہل علم امامت کی خدمت سے بیزاری محسوس کرتے ہیں، کہیں اپنے معیار کی خدمت نہ ملنے پر مجبوراً امامت پر راضی ہوتے ہیں، کہیں دینی درسگاہوں سے ہی طلبہ میں امامت سے بیزاری پیدا کر دی جاتی ہے، کہیں امامت کو سائیڈ بزنس (Side business) کے طور پر استعمال کر لیا جاتا ہے۔

(۱) کیا نفسِ امامت بیزاری کی وجہ ہے؟

ا۔ غور کریں فرض نماز جو دین کا اہم ستون ہے، چند لوگ جماعت سے پڑھتے ہیں اور ایک شخص امامت کرتا ہے، اس میں کون سی چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے امامت کو حقیر سمجھا جائے، فجر کی دو رکعت نماز کیا صرف دو رکعت ہونے کی وجہ سے یا اس میں لمبی سورتیں پڑھے جانے کی وجہ سے یا نماز ظہر کی نماز سری ہونے کی وجہ سے حقیر ہے؟ یا چار ہو جانے کی وجہ سے خلافِ عقل ہے؟ فرائض کی ادائیگی میں کوئی وجہ عیب دار نہیں ہے، اس کے باوجود اگر امامت کی ناقدری ہو رہی ہے تو اصل وجہ امامت امامت کے تقاضوں کے ساتھ ادا نہ کیا جانا ہے، ائمہ کرام کا احسن طریقہ پر اس امر کو انجام نہ دینا ہے جیسے تبلیغ میں ایک اللہ کی طرف بلانا یقین کی بات کرنا، صفات کی بات کرنا، توحید و رسالت اور آخرت کی بات کرنا، وغیرہ اس میں سے کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہے جس کی وجہ سے برا کہا جاسکے، لیکن اگر بدنامی یا بدظنی ہے تو دعوت و تبلیغ کے فاعل کی وجہ سے اور اس کی نادانیوں کا اثر نفسِ تبلیغ پر ہے، داعی میں

(۱) منہج الائمہ فی اصلاح الامم: ۴، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم

وہ صفات نہیں جن کی وہ بات کر رہا ہے، امام میں وہ صفات مفقود ہیں جن کی وجہ سے وہ مؤثر و محبوب بن سکے۔

(۲) معاشرہ میں ائمہ حضرات کے ساتھ نامناسب رویہ

۲۔ بیزاری کی دوسری وجہ: ائمہ حضرات سے کام کرنے کی بات کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سماج میں ہمارا مقام ہی نہیں ہے کیا کام کریں؟

معاشرے میں مقام نام سے بنتا ہے یا کام سے بنتا ہے؟ سماج محض امام ہونے کی وجہ سے مقام دیدے یا ہمارے کام کی وجہ سے مقام دے؟ بغیر محنت کے چوری کر کے پاس ہونا ہے یا محنت کر کے امتحان میں پاس ہونا ہے؟ جتنے لوگ، یا جتنے ائمہ اس وقت کسی مقام پر ہیں، جتنے اساتذہ اس وقت کسی مقام پر ہیں وہ بلا محنت کے ہیں یا محنت کی وجہ سے ہیں؟ سماج میں کسی کو ”سلام علیکم طبتم“ سے استقبال ہے تو کسی کو ”سحقاً سحقاً“ سے استہزاء ہے تو، وجہ کیا ہے؟ تاریخ کی جتنی شخصیتیں گزری ہیں وہ بلا محنت تاریخی بنے ہیں یا محنت کی وجہ سے؟ اور محنت رسمی تھی یا ترجیحی امور پر تھی؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانہ کا مجدد اُس زمانہ کی ترجیحی کام سے مجد د بنا ہے یہ اصول دراصل اسی مقام کو پانے کا طریقہ بتانے کے لیے ہیں۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا خوب بات کہی ہے کہ ”اگر اہل علم علم کی حفاظت کرتے، اور اس کو اس کے اہل ہی کے پاس رکھتے تو وہ اپنے زمانہ والوں کے سردار ہوتے، لیکن ان لوگوں نے دنیا طلبی کے لیے اہل دنیا پر علم کو بچھا دیا تو ان کی نگاہوں میں ذلیل ہو گئے۔“

”عن عبد الله بن مسعود، قال: لو ان اهل العلم صانوا العلم ووضعوه عند اهل لسادوا به اهل زمانهم، ولكنهم بذلوه“

لاهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهانوا عليهم“ (۱)
اہل علم کو انکی محنتوں پر ہی مقام ملتا ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
”لأن من شأن أہل العلم أن يكون الملوك فمن دونهم تحت
أقدامهم وأقلامهم وطوع آرائهم وأحكامهم“۔ (۲)

یہ عزم کریں کہ موجودہ امامت کو اسلاف کے طرز پر لانا ہے اس کے لیے ناقابل
تصور محنت کرنا ہے تاکہ مافوق التصور نتیجہ و مقام حاصل ہو جائے۔
بیماری پر تبصرہ کرنے سے صحت، اندھیرا کا تذکرہ کرنے سے اجالا آنے والا نہیں ہے،
علاج کرنا پڑے گا، تبصروں سے ترقی نہیں ہوتی، شکایتوں سے مقام حاصل نہیں ہوتا، جن
کے مصلے پر کھڑے ہیں اس کی نیابت میں ان کے جیسے اخلاق حمیدہ اپنانا ہوگا، اپنوں
اور بیگانوں کے فاصلے کم کر لیں، عملی طور پر کچھ تبدیلی اپنے اندرون میں لالیں تو بیرون میں
انقلاب برپا ہو سکتا ہے، اندر کے باطل کو ختم کی کوشش کریں تو باہر کے باطل کو ختم کرنے
کے اسباب و طاقت اللہ فراہم کر دیں گے۔

(۳) کیا اہل علم میں امامت کی صلاحیت نہیں ہے؟

۳۔ تیسری وجہ: صلاحیت نہ ہونے کی نہیں بلکہ حساسیت نہ ہونے کی ہے، حضرت مفتی
سعید احمد صاحب پالنپوریؒ دورہ حدیث کے طلبہ کی تقسیم فرماتے تھے کہ کون تدریس میں لگے
کون امامت کرے اور کون جماعت میں جائے، ممکن ہے کسی کو اس تقسیم سے اختلاف ہو،
البتہ باصلاحیت علما تدریس میں ہیں، ان سے کم صلاحیت کے امامت کرتے ہیں، مگر چند
دن ان اصولوں پر کار بند ہو جائیں، جان توڑ محنت کریں، سد سکندی بن جائیں، چند دن بعد خود

(۱) کنز العمال، حدیث: ۲۹۴۵۱، یہ حدیث ضعیف ہے، اس سند میں نہشل متروک ہے راوی، منا کیر روایت کرتا ہے، اس
لئے حدیث کا یہ ٹکڑا ضعیف ہے، البتہ معنی درست اور اہل علم کا کلام ہے۔

(۲) مرقاۃ: ۳۱۰/۱

محسوس کر لیں گے صلاحیت ہے یا نہیں؟ چند دن ان اصول و آداب کو پلو باندھ لیں، پھر ہم خود ہمارے نہیں رہیں گے بلکہ خالق و مخلوق دونوں کے ہو جائیں گے، ایک شخص شروع میں اسی احساس کے ساتھ مارکٹ میں قدم رکھتا ہے کہ مجھے تجارت نہیں آتی، تجارت کرتے کرتے ایک دن آتا ہے کہ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اس مارکٹ کا مبتدی تھا۔

پہلی بار مدسّس بھی مسند تدریس پر خوف کھاتا ہے، مگر بعد میں اپنی تدریس پر ایسے ہی فخر محسوس ہونے لگتا ہے جیسے باپ کو اپنی اولاد پر فخر ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ بھی پہلی بار مصلے پر کھڑے ہوتے وقت انکار فرمایا تھا۔ ”وکان رقیق القلب“ (۱) مگر حسب حکم امامت کرتے گئے کہ بعد میں کوئی آپ ﷺ کو نہیں پاسکا، اینقص الدین و أنا حقّی“ آپؐ ہی کی آواز ہے، جس کے آگے حضرت عمرؓ بھی عاجز آ گئے۔

منبر کی تین سیڑھیاں صلاحیتوں کے فرق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، جو جتنا محنت کر کے آگے بڑھے گا وہ اتنی بلندی پر پہنچے گا۔ ”الناس معادن کمعادن الذهب والفضة“ (۲) اور باصلاحیت اور حساس لوگ امامت میں نہ ہونے کی وجہ سے نااہل لوگ امامت میں آرہے ہیں، اور ”ضلّوا و أضلّوا“ کا مصداق بن رہے ہیں۔

(۴) ابتداء سے ہی استقبال کی امیدیں

۴۔ امامت سے بیزاری کی چوتھی وجہ: جب نئی کالونیاں بنتی ہیں تو شروع میں ایک دو مکان بنتے ہیں اور ایک دو مکینوں کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ مسجد کو آباد کر سکیں اور عالم صاحب یہ چاہتے ہیں کہ مجھے مسجد بھی ملے اور مکان بھی ملے، تنخواہ بھی معیاری ہو، ہر شخص مرید بن جائے، نمازوں میں چھوٹ بھی ملے، تب میں کام شروع کروں گا، مجاہدے کے لیے اہل حق علماء تیار نہیں ہوتے اور جو لوگ تیار ہیں، ان کے مساجد زیادہ ہیں، نئی کالونیوں کی

(۱) منہاج احمد: ۲۵۷: ۲۵۷

(۲) مسلم، کتاب البر والصلة والآداب، باب الأرواح جنود مجندة، حدیث: ۲۶۳۸

امامت یا ابتدائی محلہ کی امامت اپنے اخراجات کے لحاظ سے ناقابل برداشت سمجھ لی گئی، جس کی وجہ سے بڑی جگہ ملنا بھی مشکل، اور نفس امامت سے بھی محروم یا بیزاری پیدا کر لی گئی۔

(۵) شہری و اعلیٰ مساجد پر نظر جمانا

۵۔ پانچویں وجہ: دیہاتوں میں کام بہت کم ہے، دیہاتوں میں مساجد کا حال بہت خراب ہے، مساجد ہیں، لیکن لوگوں کو کلمہ ٹھیک نہیں آتا، قرآن پاک صحیح نہیں آتا، دیہات دنیاوی اور دینی اعتبار سے جہالت میں ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم مدارس میں شہری زندگی میں رہ کر پڑھتے ہیں، لوٹ کر دوبارہ دیہات کی زندگی میں جانا نہیں چاہتے، مدارس سے علما تو کافی فارغ ہو رہے ہیں، لیکن دیہات میں خدمت کرنا نہیں چاہتے جس کی وجہ سے آج بھی دیہات میں شرک، بدعات، رسومات ہیں، یعنی دیہات کے طلبہ عالم بننے کے بعد دیہات کی مساجد کی امامت و خدمت سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں، جبکہ شہری مساجد میں لوگوں کو جیسے دین سکھانا چاہئے ویسے نہیں ہو پارہا ہے، لوگوں کو قرآن شریف پڑھانا، فقہی مسائل سمجھانا، معاملات سمجھانا، وغیرہ اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا ہونا چاہئے، دیہاتی مسجد میں جتنا کام ہو رہا ہے شہری مسجد میں بھی تقریباً اتنا ہی کام ہو رہا ہے یا کچھ زیادہ۔

دراصل یہ غلط فہمی ہے کہ شہر میں کام اچھا ہو گا دیہات کے مقابلہ میں، جبکہ کام کرنے والوں کو شہر اور دیہات کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں رہ کر حکم الامت و مجد ملت بنے ہیں وہ آج بھی دیہات ہی ہے، حضرت عبدالغنی پھولپوریؒ دیہات سے ہی مفکر اسلام و بانی تبلیغ کی تربیت فرمائی ہے، مفکر اسلام اپنے دیہات میں رہ کر ہی عالم عرب کے سوتے ہوئے شیروں کو جگادیا، ایسی سوؤں مثالیں تاریخ میں موجود ہیں جن سے ہمیں سبق لینا چاہئے۔

قاضی اطہر مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی استقامت

مبینی کے معمولی کمرے میں ”مرکز علمی“ کا بورڈ لگا کر تصنیف و تالیف اور مضمون نگاری اور مقالہ نویسی کا دورِ شباب گزارا، قاضی صاحب کہتے تھے کہ ”میں نے بڑے بڑے عقیدت مندوں کی عقیدت اور بڑی بڑی پیشکش کرنے والوں کا شکریہ ادا کر کے شہر کی چمک دمک میں کھو جانے کے مقابلہ میں بوریہ نشینی کو ترجیح دی، میرے ہی خواہ اور مخلص بزرگ و احباب اس معاملہ میں مجھے احمق سمجھتے تھے، اور میں کم از کم اس بارے میں اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، بلکہ اب بھی سمجھتا ہوں۔ (۱)

(۶) امامت کی تنخواہ معقول نہ ہونے کی وجہ سے

۶۔ امامت سے بیزاری کی چھٹویں وجہ: تنخواہ کی کمی، جہاں تک امامت کی اجرت ہے وہ دو طرح کی ہے، ایک تنخواہ، دوسری من خواہ، تن کو جتنی ضرورتیں ہیں اتنی رقم فراہم ہو جائے تو یہ جانیں (امام و کھٹی) سے معقول ہے، عافیت سے جینے کا راستہ بھی یہی ہے، عافیت کا معیار بدل جائے تو شکایت کا دروازہ کھل جاتا ہے، ہم سکون اس بات میں محسوس کرتے ہیں کہ آمدنی زیادہ سے ہو یا اس بات میں سکون محسوس کرتے ہیں کہ عزت کی زندگی ہو، قرضوں کا بوجھ نہ ہو، اور صبح سے شام تک لوگوں کے ٹینشن نہ ہوں، ویسے دنیا میں کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کا ٹینشن رہے گا، ہم پل صراط پر نہیں ہیں کہ بجلی کی طرح پار ہو جائیں، یا ہم جنت میں نہیں ہیں کہ ارادہ کرتے ہی ہر چیز میسر ہو جائے، دنیا میں ہیں تو دنیا کے تقاضے ہوں گے، سر ہے تو سر میں درد بھی ہوگا، پیٹ جب تک ہے بھوک بھی لگے گی، جب تک سانس ہیں زندگی چلے گی، یہاں پر ہر طرح سے ٹینشن فری رہنے کا خیال ہی نادانی ہے، جہاں ہیں وہاں سے ہٹیں دوسری جگہ کا tension لیتے ہیں اور ایک tension کے بعد دوسرا tension لگا

ہوا رہتا، اُن لائن دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ ”حضرات فقہائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ نے اگرچہ امامت وغیرہ پر تنخواہ لینے کے جواز کا فتویٰ ضرورت کی بناء پر دیا ہے مگر اجرت اور تنخواہ کو مقصود ہرگز نہ بنائے اخلاص کا تقاضہ یہی ہے کہ اللہ پاک کی رضا اور خوشنودی کو مقصود بنائے حضرت نبی اکرم ﷺ کی سیرت طیبہ اور حضرات اکابر سلف صالحین رحمہم اللہ تعالیٰ کے طرز عمل کو حرز جان بنائے رہے، اور قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ خدام مسجد امام و مؤذن بلکہ خادمان مدارس کی حاجت علمی قابلیت صلاح و تقویٰ کو ملحوظ رکھ کر مشاہرہ و تنخواہ کا انتظام کریں اور ہمیشہ ان کے ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں، اپنے کسی طرز و انداز سے ان کے احترام کو پامال نہ کریں۔ (۱)

ماذیت کو بنیاد نہ بنائیں

امامت پر ملنے والا مشاہرہ، تنخواہ کم، گزارا نہیں ہوتا، قوم قدر نہیں کرتی، وغیرہ کو بنیاد نہ بنائیں، ہم امامت چھوڑ کر کروڑ پتی بننے والے نہیں ہیں، اگر بن بھی جائیں تو ماذیت کی دنیا ہماری منزل نہیں ہے، ضرورتیں غریبوں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، خواہشات بادشاہوں کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں، ہم اُن کے مصلے پر کھڑے ہیں جن کے گھر دو دو ماہ چولہا نہیں جلتا تھا، اصل مسئلہ خدمت دین کی توفیق مل جانا ہے، ذمہ داری پوری کرنا خود کا کام ہے ضرورتیں پوری کرنے خدا کا کام ہے، جمعہ کے خطبہ اور پانچ وقت کی نماز تک محدود ہو کر رہ نہ جاؤں، درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ، سے مسجد کو آراستہ رکھوں، مخلوق کے حق میں نافع بنوں، نافع کو ہمیشہ دوام رہتا ہے۔

سچی بات یہ ہے کہ اکابر نے جتنی محنتیں کیں، آج ہم اُس کا نصف بھی نہیں کر پارہے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نمازیں پڑھائیں، کچھ نہ پڑھائیں، اپنے دوسرے کاموں کو پورا کرنے میں لگ جائیں۔

ہندوستان کی تمام مساجد کے ائمہ کرام اپنے منصب کی عظمت و تقاضوں کو سمجھیں تو کسی جنگ کے بغیر انقلاب لایا جاسکتا ہے، نماز کے باہر بھی نبی کو بحیثیت امام اپنا مقتدا ہونا منوایا جائے تو بچپن سے کروڑوں مسلمانوں کا رعب باطل ایوانوں میں زلزلہ پیدا کر دے گا۔

امامت کی عظمت اپنے دل میں پیدا کریں

کامیاب امام بننے کے لیے خود امام کے دل میں امامت کی عظمت اور دیگر ائمہ کی قدر پیدا ہونا ضروری ہے، جب تک امام کے دل میں اپنے منصب کی عظمت پیدا نہیں ہوگی، اس وقت تک اپنے منصب کو اس کے تقاضوں کے ساتھ انجام نہیں دے سکے گا، ایک ڈاکٹر کو اپنی میڈیکل فیلڈ کی اہمیت ہے تو وہ ویسا dress بھی پہن کے آرہا ہے، مریض (patient) پر ویسی توجہ ہے، آپریشن کے موقع پر ویسی چستی اور پھرتی ہے، چونکہ اسے اپنی field کی اہمیت کا پتہ ہے، ایک تاجر کو اپنی تجارت کی قدر و اہمیت ہے تو صبح چار بجے اٹھ کر دکان کھول رہا ہے ہر آنے والے گاہک کو ”مالک، سرکار، سیٹ“ بول کر اس کی منت سماجت کر کے اپنا سامان بیچنے کی فکر میں ہے، ملازم کو ملازمت کی اہمیت ہے تو رات بھر جاگ کر ڈیوٹی کرنے تیار ہے، کسان کو اپنے کھیت کی فکر پڑی ہے، اسے فصل اگانے کی اہمیت کا پتہ ہے تو دھوپ، گرمی سوچے بغیر راتوں میں درخت کے نیچے سو کر بارہ بجے اگر پانی آتا ہے تو اس وقت اپنے کھیت کو سیراب کرتا ہے، ایسے ہی امام کو اپنے منصب امامت کی فکر اور اہمیت ہونا چاہیے، پھر اپنے اس فریضے کو اس کے تقاضوں کے ساتھ انجام دے گا، اس وقت جہاں جاہل مصلیوں اور مقتدیوں کی جہالت کی وجہ سے ائمہ حضرات کو ان کے حقوق نہ دیے جانے کی بنا پر ان کے دل سے منصب امامت کی عظمت اور اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے وہیں ائمہ حضرات کے دل سے بھی امامت کی عظمت اور اہمیت ختم ہوتی جا رہی ہے، امامت پر تجارت کو ترجیح دینا منصب امامت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، امامت کے ساتھ تجارت کرنا منع نہیں ہے، امامت کے ساتھ تدریس کرنا منع

نہیں، لیکن امامت کے مقابلے میں دنیاوی یا کسی اور دینی شعبہ کو اہم قرار دینا یہ اس منصب سے ناواقفیت کی دلیل ہے، نیز اگر امامت ویسی ہوتی جیسی ہونی چاہئے تو شاید یہ شعبہ اتنا مجروح نہ ہوتا، وہ صفات جو امام میں ہونے چاہیے وہ نہ ہونے کی وجہ سے اس منصب کی عظمت ختم یا کم ہو رہی ہے۔

دیگر مذاہب میں پیشوا کی اہمیت

دیگر مذاہب میں جو ان کے مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں اسے کہیں (عیسائی مذہب میں) پادری کہتے ہیں، پادری ”پدر“ سے ہے، فارسی میں پدر باپ کو کہتے ہیں، عیسائی اپنے مذہب کے پیشوا کو باپ کا مقام دیتے ہیں، اسی کو انگریزی میں ”فادر“ (father)۔

نیز باطل مذاہب میں انکے اپنے پیروکاروں اور رہنما کی عزت شاید مسلمانوں سے زیادہ کی جاتی ہو، یورپ و امریکہ جیسے آزاد معاشرہ میں لوگ پادری کو یہ مقام دیتے ہیں کہ اگر کسی عیسائی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ پوپ کو مطلع کرتا ہے کہ مجھ سے فلاں گناہ سرزد ہو گیا ہے، پوپ پانی کا چھینٹا اس کے چہرہ پہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرا گناہ معاف ہو گیا ہے، عیسائی خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں پادری نے اس کا گناہ معاف کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہمارے سماج میں بھی ڈھونگی باباؤں، مکار مجاروں اور لٹرے عاملوں کو یہ مقام حاصل ہے۔

ہندوؤں نے اپنے پیشوا کو ”پوجاری“ کا نام دیا ہے، پوجا کا مطلب ہوتا ہے جو پوجا کرنے میں سب سے آگے ہو، پوجا کرنے کے لیے جو بھی آئے گا اس کی پوجا کے ساتھ یہ بھی پوجا کرے گا۔^(۱)

اسلام میں ”امام“ کا نام دیا گیا ہے، بعض جگہ ”پیش امام“ بھی کہتے ہیں ان القاب کو سامنے رکھ کر غور کریں عیسائیوں نے باپ کا مقام دیا، غیر مسلموں نے زیادہ عبادت کرنے

(۱) پوجا کرنے والا، پرستش کرنے والا، عقیدت مند۔ یاتریوں کو پوجا کے رسوم بتانے والا، مندر وغیرہ کا مجاور۔ ”عابد الاضنام، خادِم المعبود“

والے کا مقام دیا، اسلام میں آگے رہنے والے کا نام دیا گیا تو امام وہ ہوتا ہے، جیسے باپ کو اپنے بچے کے حق میں جو شفقت ہوتی ہے ویسی شفقت امام میں ہو، جو تربیت کی فکر باپ کو ہوتی ہے ویسی تربیت کی فکر اپنے مصلیوں کے حق میں امام کی ہو، مسجد کے امام میں اپنے مصلیوں کے لیے ویسی ہی شفقت ہونی چاہیے جو ایک باب میں ہوتی ہے، ہمارا بچہ غلط کر رہا ہے تو جیسا ہم کو tension ہوتی ہے مصلی بھی غلط کرتا ہے تو tension ہونا چاہیے اسی شفقت کے ساتھ اصلاح ہونی چاہئے۔

دوسرے لقب سے پتہ چلا کہ ”پوجاری“ پوجا جو زیادہ کرنے والا ہوتا ہے، ویسے ہی امام قوم سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوتا ہے مثال کے طور پر قوم سنت بھی پڑھ رہی ہے، دس منٹ پہلے حاضر ہو جاتی ہے، وہ تلاوت بھی کر رہی، ذکر بھی کر رہی مگر امام صاحب کے وضو کا پانی مصلے پر گر رہا ہے، بھاگے بھاگے، جلدی جلدی، سانس پھولے ہوئے مصلے پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں، نماز کے فوری بعد نکل رہے ہیں، عبادت کا اہتمام نظر نہیں آتا ہے، منصب کا احترام کہاں رہا؟ قوم پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟۔

بالعموم منصب امامت اور منصب خطابت ایک ہی آدمی کے ذمہ رہتا ہے جو آدمی امام ہے وہی خطیب بھی ہے کہیں کہیں شہروں میں امام الگ اور خطیب الگ ہوتے ہیں، جہاں ایک ہی شخص امامت اور خطابت دونوں اپنے ذمے ہوں ایسی جگہوں پر آدمی کے لیے خدمت دین کا بہت بڑا میدان ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا، اس کا احساس ہونا چاہئے۔

تو ادھر ادھر کی بات نہ کریہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا

مجھے رہزنوں سے گلہ نہیں تری رہبری کا سوال ہے

مسنون امامت کے اخلاقی آداب و ہدایات

تیری رہبری کا سوال ہے

آگے ائمہ کرام کی تفصیلی ذمہ داریاں بیان کرنے سے قبل یہ بات ادباً عرض ہے کہ جہاں امام و مؤذن کے بہت سے فضائل ہیں، وہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داریاں بھی ہیں منصب امامت بہت ذمہ داریوں والا منصب ہے، جب ایک گھر اور ادارہ سنبھالنا مشکل ہے تو پوری قوم کی رہنمائی کوئی آسان کام تھوڑی سی ہے، قوم کی بد عملی پر ہم میں سے ہر شخص نے بہت کچھ کہا ہے، مگر اپنے اندر کی کمی و کجی کا کیا کریں؟ ہمیں بھی تو سوچنا پڑے گا کہ میرے اندر کیا کمی ہے کہ قوم اپنے معیار پر نہیں آرہی ہے، میں کہاں تک قوم کی اصلاح کا ذمہ دار ہوں جو ان کی اصلاح نہ کر سکا، ہم قوم کی غلطیوں کو گنا کر اپنے کو بری الذمہ قرار نہیں دے سکتے ہیں، ائمہ کرام کی ذمہ داری ستر فیصد تو عوام کی تیس فیصد ہے، کیونکہ ہم ”راع و مسؤل“ ہیں، جو جتنا بڑا عالم و امام ہے اسکی ذمہ داری اتنی ہی زیادہ ہے۔ فتنے جس قدر تیزی سے آرہے ہیں، ہماری محنتوں میں تبدیلی کیا اسی تیزی آئی ہے؟ ماضی قریب کے علمائے حق کی کتابوں کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ علما نے کیسے کیسے لائیکل مسائل کو حل کیا ہے۔

امام کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے

استاذ کی نقل شاگر کرتا ہے، مددس کے صفات شاگردوں میں منتقل ہوتے ہیں، والد کی خوبیاں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں، درخت کے پتوں کا رنگ پانی میں منتقل ہوتا ہے، لوگ بادشاہوں کی ذہنیت کو اپناتے ہیں، دوست اپنے دوست کی زندگی قبول کر لیتا ہے، اسی طرح امام کا اثر مقتدیوں پر پڑتا ہے۔

☆ حجاج بن یوسف کے زمانے میں صبح قتل کے تذکرے ہوتے۔

☆ ولید بن عبد الملک کثیر المال و العمران تھا تعمیرات و مکانات، نہروں و باغات

کے تذکرے۔

☆ سلیمان بن عبد الملک کھانے، بجانے کاشوقین تو چرچے کھانے، گانے، رقص و سرور کے۔

☆ عمر بن عبدالعزیزؒ کے زمانے میں تلاوت، تہجد، قیام اللیل، صیام النہار کے تذکرے مشہور مقولہ ہے ”الناس علی دین ملوکہم“ طالب علم استاذ کی نقل اتارتا ہے، مقتدی امام کی کاپی مارتا ہے۔

اصول و آداب دو طرح کے ہیں

اصول دو طرح کے ہیں: ایک شرعی اور دوسرے اخلاقی، یہاں پہلے اخلاقی آداب تفصیلاً مثبت و منفی دونوں ذکر کئے جاتے ہیں بعد میں شرعی آداب کو مختصراً بیان کیا جائے گا، اگرچہ شرعی آداب اپنی اہمیت کی وجہ سے پہلے بیان کرنا اہم ہے، مگر چونکہ صفات مستحبہ کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، نیز شرعی آداب واجب کے درجہ میں ہوتے ہیں جبکہ اخلاقی آداب مستحب کے درجہ میں اور تعظیماً للواجب مستحب کو مقدم کیا جاتا ہے، جیسے سنت کو فرض سے پہلے ادا کیا جاتا ہے۔

بنیادی طور پر ائمہ کرام پر چار اہم ذمہ داریاں

امام قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ستاروں کو تین مقاصد کے لئے پیدا کیا:

۱۔ آسمان دنیا کو مزین کرنا۔ ”وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ“

۲۔ شیاطین کو رجم کرنا۔ ”وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ“

۳۔ راستے دکھلانے کے لئے۔ ”وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ“ (۱)

لہذا علما اور طلاب علم کے بھی تین ہی کام ہیں:

۱۔ دنیا کی زینت ہونا اور اسے علم سے مزین کرنا۔

۲۔ زمینی شیاطین (اہل باطل) کو رجم کرنا، ان کا قلع قمع کرنا۔

۳۔ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنا۔ جو علما کو چھوڑے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔^(۱)
مذکورہ اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ امامت کرنے والے عالم میں تین باتوں کا ہونا ضروری ہے، حدیث میں ہے کہ ”أَنْ رَسُولَ اللَّهِ (ﷺ) قَالَ: الْعُلَمَاءُ مَصَابِيحُ الْأَرْضِ، وَخُلَفَاءُ الْأَنْبِيَاءِ، وَوَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ“^(۲) علماء زمین کے ستارے ہوتے ہیں، ستاروں کے سلسلے میں اللہ نے قرآن مجید میں تین کام بیان کیے ہیں۔
ائمہ کرام کا پہلا کام: ستارے آسمان کو زینت بخشے ہیں۔ ”وَلَقَدْ زِينَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ“ آسمانی دنیا کو ہم نے ستاروں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے، امام ظاہر باطن میں اپنی قوم کے سنور نے کا ذریعہ بنے یعنی ظاہری پہناوا بھی جاذب ہو، امام صاحب کے کپڑے، ٹوپی، کرتا، لباس اور چال چلن ایسی ہو کہ لوگ اس کی نقل کرنے میں فخر محسوس کریں، امام صاحب خود میلے کپڑے پہنے ہیں، امام کی داڑھی کٹی ہے، امام کے بال عجیب ہیں، تو ظاہری بات ہے جب ہمارا مسلمان جوان غیروں کی اور ہیرو کی کاپی مار رہا ہے، acting کرنے والے کی acting کی نقل کر رہا ہے، لیکن وہ ایک نائب رسول کی copy مارنے تیار نہیں، تو چاہئے کہ امام کو بھی اپنے ظاہر کے لحاظ سے بہت خوبصورت بن کر رہنا چاہئے۔

مسئلہ جانتے ہیں کہ اگر کوئی امام پھول بوٹے والے شوقیلے کپڑے پہنے تو اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، پیچھے والے کا پورا خیال اس کے کپڑوں کی طرف جاتا ہے؛ بلکہ ایسے کپڑے پہننا جس کی وجہ سے دوسرے اس پر فخر محسوس کریں۔

امام اپنا باطن بھی بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہے، ہماری قوم سے اگر کوئی یہ سوال

(۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم: ۱/۱۷۸

(۲) مذکورہ فضیلت حدیث لفظاً ثابت نہیں ہے، البتہ معنی درست ہے، کتب شیعہ میں اس کو حضرت علیؑ کے حوالے سے نقل

کرے کہ آپ کے مذہب اسلام میں کچھ مسلمان دکھائیں جس کا ظاہر اور باطن دونوں اسلام کے عین موافق ہو، کامل مسلمان کو دکھائیں، پورے محلے و بستی میں ایک کامل مسلمان کو دکھانا چاہیں تو امام کو دکھا سکیں، اگر پورے محلے میں امام بھی کامل مسلمان نہیں ہے تو پھر کس سے یہ توقع کی جائے گی؟

ائمہ کرام کا دوسرا کام: ستارے مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں بلکہ ستاروں سے لوگ راہ پاتے ہیں۔ ”و بالنجم ہم یہتدون“ عالم امام اپنے طرز زندگی ایسی اپناتا ہے کہ لوگ خود بخود اس سے سیدھے راستے پر آنے لگتے ہیں، اور راہِ راست زندگی کے ہر شعبے میں ہے، تجارت میں راہِ راست، Education میں راہِ راست، شادی بیاہ میں راہِ راست، جنازے کے احکام میں راہِ راست، ستاروں سے منزل کا پتہ چلتا ہے ایسے ہی ائمہ علماء کے ذریعے ”صراطِ مستقیم“ کا پتہ چلنا چاہیے، اگر امام خود راہِ راست پر نہ ہو تو یہ سیدھا راستہ کیسے دکھائے؟

ائمہ کرام کا تیسرا کام: ستارے شیاطین کا تعاقب کرتے ہیں۔ ”فأتبعہ شہاب ثاقب“ امام کا فتنوں کی اور باطل طاقتوں کے تعاقب کا ذریعہ ہے، شیاطین جس طرح باطل ہیں، ستارے اس کی مارنے کا ذریعہ ہیں ایسے ہی اپنی قوم کا امام اپنے محلے میں آنے والے باطل طاقتیں اور فتنوں کے تعاقب کا ذریعہ ہے، جب تک حق پرست امام کسی بستی میں ہو تو کوئی گمراہ فرقے کا شخص داخل نہ ہو سکے گا، اپنے محلے میں کون کون سے فتنے پیدا ہو رہے ہیں ان کا تعاقب کیسے ہو؟ یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ جب ان صفات کے ساتھ امامت ہوگی تو باطل کیوں کر پھیلے گا؟

افسوس! آج اپنی کوتاہی کی شکایت عوام پر ڈالی جاتی ہے، خود امام صاحب کو شکایت رہتی ہے کہ ہمارے مقتدی غیر مقلد بنتے جا رہے ہیں، شکیل بن حنیف کے پیروکار بن رہے ہیں، فیاضی، گوہر شاہی، مرزا انی فتنے کا شکار ہو رہے ہیں، کہیں اس میں اپنی کوتاہی کا اعتراف تو نہیں ہے۔

یہاں سے ائمہ کرام کی ذمہ داریوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے (۱) وہ آداب اور

امور جو ائمہ کرام کو کرنے چاہئے۔ (۲) وہ امور جو ائمہ کرام کو نہیں کرنے ہیں۔

مقاصد بعثت پر عمل لازم ہے

ائمہ مساجد چونکہ علماء ہیں اور علماء انبیاء (علیہم السلام) کے وارث ہیں اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام ائمہ کے لیے ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے اور ان کی زندگی کا جوشن تھا، وہ قرآن کریم میں بہت وضاحت کے ساتھ بیان ہوا ہے:

”لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“ (آل عمران)

ترجمہ: ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مؤمنوں پر بڑا احسان کیا کہ اُن کے درمیان اُنہی میں سے ایک رسول بھیجا جو اُن کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں پاک صاف بنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، جب کہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔“

اس آیت میں آپ ﷺ کی بعثت کا مقصد تلاوت، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ بیان کیا گیا ہے، جس کی توضیح کی آسان صورت یہ ہے:

۱۔ تلاوت: تجوید، ناظرہ اور حفظ قرآن

۲۔ تعلیم کتاب: قرآن کی تفسیر

۳۔ تعلیم حکمت: حدیث رسول ﷺ

۴۔ تزکیہ: اخلاقیات اور تربیتی نظام

یہی چار کام دراصل ائمہ مساجد کی اصل ذمہ داری ہیں، یہ قرآن کریم کا تیار کردہ بہترین لائحہ عمل ہے، جس پر محنت کر کے ائمہ مساجد اس پاس کے ماحول میں موجود ہر فرد کی دینی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، نیز ائمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مقتدی کے دل میں مذکورہ

امور کی اہمیت کا بیج بونے میں کامیاب ثابت ہوں۔ (۱) دین کا جامع تصور پیش کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ ہر تنظیم و تحریک اپنے مخصوص طریقہ کو منصوص کا درجہ دے کر شدت و تحریف کا مرتکب ہو رہی ہے۔

(۱) امامت قبول کرنے سے قبل مسجد کے احوال جان لیں

یہ بہت کم ہی دیکھا گیا ہے کہ کسی امام یا خطیب کو سارے کے سارے نمازی دل و جان سے چاہتے ہوں، لہذا ان سے ناراض رہنے والے نمازی کا ایک گروپ موجودہ امام کے خلاف ماحول بناتے ہیں اور وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، ادھر امام سے کوئی غلطی سرزد ہوئی نہیں اور ادھر سے یہ سرگرم ہو جاتے ہیں، اسی دوران وہاں کے مدرس یا خادم مسجد یا کسی کے ملنے ملانے والے کا نام متبادل کے طور پر پیش کر کے امام کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اب جو امام نئے امام صاحب آتے ہیں ان سے بھی سارے لوگ متفق نہیں ہوتے اور مساجد مستقل طور پر ”حالت جنگ“ میں رہتی ہیں، ظاہر ہے جو لوگ بغیر کسی شرعی اور اخلاقی وجہ کے ائمہ سے کدورت رکھ کر نکال دئے وہ کل ہمیں بھی نکال دیں گے، جیسے زبردستی امام بننے کا جرم ہے، ویسے ہی بلا جواز ائمہ کے بارے میں ناروا ذہن قائم کر لینا بھی ایک جرم ہے، مگر اپنی ذمہ داری ہے کہ احوال جان کر کسی بڑے عالم دین کو درمیان میں ذمہ دار بنا کر امامت قبول کریں، آج بلا نگرانی کے قبول کر لیں گے، کل جب معزولی کا وقت آتا ہے تو کسی بڑے عالم کی مدد کے ذریعہ معاملہ سلجھانا چاہتے ہیں، جبکہ اب ڈور ہاتھ سے نکل چکی ہوتی ہے۔

نیز اس عمل سے ائمہ کرام کی شبیہ بھی متاثر ہو جاتی ہے، پہلے امام پندرہ ہزار تنخواہ پر تھے نئے امام صاحب دس ہزار میں ہی راضی ہو گئے، جب مارکٹ میں ایک ہی چیز کہیں پندرہ ہزار کو ملے اور کہیں دس ہزار پر تو خریدار کس کو ترجیح دے گا؟ پھر کم تنخواہ کی شکایت کیوں؟ یہ

(۱) ماہنامہ بینات، رمضان و شوال ۱۴۴۳ھ - مئی ۲۰۲۲ء

ماحول تو ہماری نااہلی سے بھی ہوا ہے۔

(۲) اپنی امامت میں اخلاص پیدا کریں

مصلیٰ کو اپنی نماز میں جیسے مخلص ہونا ضروری ہے اسی طرح امام کو اپنی امامت میں مخلص ہونا بھی ضروری ہے، مخلص رہیں یا ریاکار رہیں بہر صورت مشاہرہ مل جائے گا مگر قبولیت عند اللہ و عند الناس اخلاص پر موقوف ہے، مخلص ہر صورت میں کامیاب ہے، مکار بہر صورت خسارہ میں ہے، امام حمادؒ سے جب حاکم وقت محمد بن سلمان ملنے آتا تو اتنا مرعوب ہو جاتا کہ بے اختیار بولتا ”کیا وجہ ہے کہ میں آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ پاتا ہوں؟“

امام حمادؒ نے فرمایا: جب انسان کے حصولِ علم کا مقصد رضائے الہی ہو تو اس سے ہر چیز ڈرتی ہے، اور اگر حصولِ علم کا مقصد حصولِ زر ہو تو اسے ہر چیز سے ڈرنا پڑتا ہے۔
”العالم اذا اراد بعلمه وجه الله هابه كل شئ، واذا اراد ان يكثر به الكنوز هاب من كل شئ“ (۱)

مخلوق سے کسی بھی طرح کی امید کے بعد اخلاص باقی نہیں رہتا، اخلاص آتا بہت دیر سے ہے مگر جاتا بہت جلد ہے، اس لئے اخلاص پیدا کرنے کی اور باقی رکھنے کی مستقل و مسلسل کوشش جاری رہنا ضروری ہے۔

اخلاص کی ثروت دے کر دار کی رفعت دے
گستاخ نگاہوں کو کچھ اشکِ ندامت دے
سرشار مجھے کر دے تو اپنی محبت سے
کچھ شوقِ اطاعت دے کچھ ذوقِ عبادت دے

ہمارا نصب العین کیا ہو؟

جان لیں کہ ہماری باتیں بسم اللہ اور تائے تمت یعنی پوری زندگی کا حاصل خدمت دین ہے، اور یہ خدمت دین اللہ کی رضا اور دین کی سر بلندی کے لیے ہے:

میری زندگی کا مقصد، تیرے دیں کی کی سرفرازی

میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی

ہر عبادت کی روح رضائے الہی، اور وقتاً فوقتاً سے تازہ کرتے رہنا چاہیے، حافظ محمد بخش صاحبؒ فرماتے ہیں کہ: اگر ہم اس کو نوکری سمجھیں گے تو دو گھنٹے کی قربانی بھی آسان ہو جائے گی، جب اصل مقصد کے علاوہ کوئی چیز پیش نظر ہوتی ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ حقیقی مقصد نظروں سے اوجھل ہونے لگتا ہے، پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ فلاں امام کو تنخواہ زیادہ رہی ہے اور مجھے یہ سب حاصل نہیں، مہتمم و متولی فلاں کو ایسا ایسا مقام دیتے ہیں اور مجھے نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور مقصد کے خلاف میں الجھتا ہے، اس سے دینی محنت ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یاد رکھیں! راج دھانی چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پر نہیں ٹھہرتی۔^(۱)

عوامی تعریف سے متاثر نہ ہوں

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی تعریف لوگوں سے ہرگز نہ سنے اگر کوئی شاگرد، مقتدی و عقیدت مند تعریف کریں کہ امام صاحب آپ تو ماشاء اللہ۔۔۔ آپ کا بیان تو ماشاء اللہ۔۔۔ آپ کے درس کا تو کیا ہی کہنا۔۔۔ تو فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیں اور سمجھائیں کہ مخلوق کی تعریف کے بجائے خالق کی تعریف کریں، درس کا مقصد ہی یہی تھا کہ مخلوق کا تاثر ہمارے دلوں سے نکل جائے، دل اللہ تعالیٰ سے متاثر ہو، نیز تعریف کرنے کا نقصان یہ ہے کہ نظر بد لگ جاتی ہے، حاسدین پیدا ہو جاتے ہیں، اس لئے ہر جگہ خالق رب العزت کی تعریف کی جائے

(۱) تحفہ ائمہ و اساتذہ مکاتب، افادات: مولانا احمد صاحب بیکاروی مدظلہ: ۲۳

کہ اسی کا نام الحمید ہے اور دل میں اپنے آپ کو خطاب کر کے کہے۔۔۔ یہ بے چارہ دھوکہ میں آ گیا ہے، اللہ کریم کا کرم ہے کہ اس نے مجھ پر ستاری والا معاملہ کیا ہوا ہے، اگر وہ میرے عیوب و گناہ کھول دیں تو کوئی میرے پاس نہ بیٹھے۔

حضرت ربیع بن خثیمؓ کا واقعہ

حضرت ہلال بن اسافؓ فرماتے ہیں کہ: میں حضرت ربیع بن خثیمؓ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے عرض کیا کہ حضرت! کچھ نصیحت فرما دیجئے! فرمایا: اے ہلال! تمہیں لوگوں کی تعریف اپنے بارے میں دھوکہ نہ دے کہ (لوگ تمہاری خوب تعریف کریں اور تم اپنے آپ کو ایسا ہی سمجھنے لگ جاؤ) اس لئے کہ لوگ تو صرف تمہارے ظاہر کو ہی جانتے ہیں۔
”لَا يَغْرَنَكَ يَا هَلَالُ! كَثْرَةُ ثَنَاءِ النَّاسِ عَلَيْكَ، فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَعْلَمُونَ مِنْكَ إِلَّا ظَاهِرَكَ“ (۱)

حضرت سری سقطیؓ کی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ

حضرت سری سقطیؓ فرماتے ہیں کہ: اگر کوئی شخص کسی باغ میں داخل ہو جائے جہاں پر بہت سارے درخت ہوں اور ان درختوں میں بہت سارے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہر پرندہ اپنی اپنی زبان میں اس شخص سے مخاطب ہو کر کہے ”السلام علیک یا ولی اللہ“ اور یہ سن کر وہ مطمئن ہو جائے۔ (تو اس کی ہلاکت شروع ہو گئی) اور وہ اس مخلوق کے ہاتھ میں قیدی بن گیا۔“ (۲)

بہت ہی کم نظر آیا مجھے اخلاص لوگوں میں
یہ دولت بٹ گئی شاید بہت ہی خاص لوگوں میں

(۱) تابعین کے واقعات: ۱/۱۰۵

(۲) حلیۃ الاولیاء طبقات اہل المشرق: ۲۷۰۵

(۳) اتباعِ سنت کا اہتمام کریں

ائمہ کرام کو چاہیے کہ ان کا ہر کام سنت کے مطابق ہو، کوئی کام خلافِ شرع یا خلافِ سنت نہ ہو، ورنہ مقتدی اس کو دلیل و حجت بنا کر پیش کریں گے کہ ہم جو کام کرتے ہیں، یہ تو ہمارے امام صاحب یا فلاں مولوی صاحب بھی کرتے ہیں لہذا ائمہ کرام کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔

حضرت مفتی شفیعؒ فرماتے ہیں: حضرت عطاء اللہ اسکندریؒ کا ایک ملفوظ ہے۔ فرمایا: ”جب تم رسول کریم ﷺ کی اتباع کرو گے تو اتنا ہی بھلائی کی طرف چلو گے اور جتنا اتباع سے دوری ہوگی، اتنی ہی ہلاکت ہوگی۔“

ترے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں
حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں

شعبہ امامت میں نبی کریم ﷺ کا اسوہ

سیدنا عیسیٰ کا قول ہے ”تم روئے زمین میں نمک کی طرح ہو، جب نمک ہی میں سے نمکینیت ختم ہو جائے تو کھانا نمکین کیسے ہوگا۔“ (۱) سارا دین نقوش میں ہے، نفوس میں کب دکھے گا؟ قوم کا پیشوا اگر کامل مسلمان نہیں ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا؟ شعبہ امامت میں نبی کریم ﷺ کو اسوہ بنا کر کیوں اپنایا نہیں گیا؟ ہر طبقہ کی کمزوری ہے کہ نبی کریم ﷺ کو اپنے ہی نظریات کے لیے دیکھا ہے، نبی کریم ﷺ کو جامع شخصیت نہیں بلکہ ناقص طریقہ سے دیکھا گیا۔

قاضی اطہر مبارکپوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ”اہل علم نہ صرف دینی علوم میں مرجع تھے بلکہ دنیوی علوم میں بھی مرجع تھے“ آپ ﷺ صحابہ اور امت کے لیے دونوں میں مرجع ہیں۔

علماء کو بہت سے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں

حضرت مفتی شفیعؒ فرماتے ہیں: میں اپنے دوستوں سے اور علماء و طلبہ سے یہی بات کہا کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو عوام کی طرح سمجھ کر یہ مت کہو کہ یہ جائز تھا، اس لیے ہم نے کر لیا بلکہ علماء کو بہت جائز کاموں سے بھی اس لئے رکنا پڑتا ہے، تاکہ عوام گمراہ نہ ہوں، علماء کو بہت سے ایسے جائز کاموں کو چھوڑنے پڑتے ہیں جن میں خطرہ یہ ہو کہ عوام کو کوئی مغالطہ لگ جائے گا، ایسے کاموں سے بھی علماء کو بچنا چاہیے، اس واسطے کہ تم اپنی ظاہری وضع قطع سے دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ والے ہیں اور اللہ والوں کا جو طرز عمل ہے اہل علم کو اس کے خلاف نہیں کرنا ہیے، چاہے وہ حقیقت میں جائز ہی ہو۔ (۱)

امام ابو شامہؒ نے اپنی کتاب ”الباعث“ میں لکھا ہے کہ: عالم کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے عوام کسی مخالف شریعت امر کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو جائیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت طلحہؓ کے کام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا، جس کی ظاہری شکل سے جاہل عوام کے دھوکہ میں پڑنے کا اندیشہ تھا، چنانچہ ”مؤطا امام مالک“ میں حضرت نافعؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ کو احرام کی حالت میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ طلحہؓ یہ کیا ہے؟

حضرت طلحہؓ نے جواب دیا: ”امیر المؤمنین! یہ مٹی سے رنگا ہوا ہے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا: لوگوں کے تم امام ہو، لوگ تمہاری اقتداء کریں گے، اگر کوئی جاہل اس کپڑے کو دیکھے گا تو ضرور یہ کہے گا کہ طلحہ احرام کی حالت میں رنگین کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس لیے تم یہ رنگین کپڑے مت پہنو۔ (۲)

(۱) مجالس مفتی اعظم: ۱۰۰

(۲) مؤطا الامام مالک، الحج، باب لبس الثياب ۳۳۲

عالمانہ وقار باقی رہے

عالمانہ وقار ہو، مسنون طرز عمل ہو، امام کارہن سہن کسی بھی جہت سے غیر مہذب یا زنا نہ یا آزادانہ نہ ہو، بیل بوٹے والا لباس، باجی (بڑی بہن) کے کپڑے نہ لگیں، وقار کو مجروح کرنے والا لباس نہ ہو، ٹخنے سے نیچے پانچواں، تنگ و رنگیلا نہ ہو، بال غیر شرعی نہ ہوں، داڑھی مسنون طریقے پر ہو، صاف صفائی کا پورا اہتمام ہو، قوم سے بہتر لباس ہو، بنا استری و پریس کے نہ ہو، سفید لباس کا اہتمام ہو، عطر کا استعمال کثرت سے ہو، پان سیکریٹ، گٹکا، تمباکو وغیرہ سے مکمل احتراز ہو، اس شبیہ کو بدنام نہ کریں، منصب کے ظاہر کا رعب پڑتا ہے، پولیس، وکیل، جج، ڈاکٹر، فوجی، دربان، دولہا، وغیرہ کا لباس اس کے مقام کا پتہ بتاتا ہے، یہ منصب نبی کی نیابت کا ہے۔

سنی وہی ہے جو کرے اطاعت رسول کی ہوگی اسی کے حق میں شفاعت رسول کی

عالمانہ وقار کی بقاء کے لئے امام بخاری کا مؤثر واقعہ

علامہ عجلونیؒ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ثقاہت کے بارے میں یہ عجیب واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ آپؒ سمندر کا سفر کر رہے تھے اور آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں تھیں، ایک رفیق سفر نے عقیدت مندانہ راہ و رسم بڑھا کر اپنا اعتماد قائم کر لیا، حضرت امام بخاریؒ نے اپنی اشرفیوں کی اسے اطلاع دے دی، ایک روز آپ کا یہ رفیق سو کر اٹھا تو اس نے با آواز بلند رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا کہ میری ایک ہزار اشرفیاں گم ہو گئی ہیں، چنانچہ تمام مسافروں کی تلاشی شروع ہوئی، حضرت امام نے یہ دیکھ کر کہ اشرفیاں میرے پاس ہیں اور وہ ایک ہزار ہی ہیں، تلاشی میں ضرور مجھ پر چوری کا الزام لگایا جائے گا، اور یہی اس کا مقصد تھا، امام نے یہ دیکھ کر وہ تھیلی سمندر کے حوالہ کر دی، امام کی بھی تلاشی لی گئی، مگر وہ اشرفیاں ہاتھ نہ آئیں اور جہاز والوں نے خود اسی مکار رفیق کو ملامت کی، سفر ختم ہونے پر اس نے

حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اشرفیوں کے بارے میں دریافت کیا تو آپؑ نے فرمایا کہ: میں نے ان کو سمندر میں ڈال دیا، وہ بولا کہ اتنی بڑی رقم کا نقصان آپ نے کیسے برداشت فرمالیا؟ آپؑ نے جواب دیا جس دولت ثقاہت کو میں نے تمام عمر عزیز گنوا کر حاصل کیا ہے، اور میری ثقاہت جو تمام دنیا میں مشہور ہے کیا میں اس کو چوری کا اشتباہ اپنے اوپر لے کر ضائع کر دیتا، اور ان اشرفیوں کے عوض اپنی دیانت و امانت و ثقاہت کا سودا کر لیتا میرے لیے ہرگز یہ مناسب نہ تھا۔^(۱)

قوم سے ہر خوبی میں آگے رہے

حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ ”قوم سے دو، تین، چار رکعت پڑھانے میں آگے ہیں تو قوم سے اخلاق، تقویٰ، تہجد، حسن معاملات، اتباع سنت، وغیرہ میں آگے رہے، ورنہ شرم کی بات ہے کہ دو رکعت پڑھانے میں ہم آگے رہیں بقیہ صفات میں مقتدی آگے رہیں، ہم نماز میں ان کے امام ہیں، تو کیا بقیہ امور میں وہ ہمارے امام ہیں؟۔

نماز جیسی عبادت میں آگے رہنے والا شخص کیا بقیہ امور میں سب سے پیچھے ہو سکتا ہے؟ جس کی آواز پر تمام مقتدی جھکتے، اٹھتے، اشارے پر آغاز و اختتام کرتے ہیں، وہ نماز کے باہر قوم کے سامنے مجبور و مقہور کیسے بن سکتا ہے؟ نبی کریم ﷺ کے مصلے پر کھڑے ہو کر نبی کی نیابت کرنے والا سماج میں عضو معطل کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو قوم اپنے امام کو حقیر جانے وہ معزز ہو سکتی ہے؟ ہر جمعہ قوم کے منکرات پر تنبیہ کرنے والا، بے راہ روی پر لکارنے والا مرعوب و بے حیثیت کیسے ہو سکتا ہے؟

(۴) مسجد کا نہیں بلکہ محلے اور بستی کا امام بنیں

امام صرف مسجد کا امام نہ رہے بلکہ پورے محلے کا امام بن کے رہے، اپنے محلے کے

(۱) ویکپیڈیا، آزاد دائرۃ المعارف۔ محمد بن اسماعیل بخاری

لیے ideal مسلمان بن کے رہے، فرض نماز میں قوم امام کے تابع ہوتی ہے، امام فرض نماز کے واجبات میں مجبور ہوتا ہے، قوم واجبات میں بھی اس کے تابع ہوتی ہے، امام فرض نماز کی سنتوں پر عمل کرتا ہے، قوم کو سنتوں میں بھی اتباع کی ترغیب ہے، جس طرح نماز کے فرائض، واجبات اور سنن میں قوم امام کے تابع ہوتی ہے ایسے ہی نماز سے باہر کی زندگی میں بھی امام زندگی کے فرائض، واجبات، اور سنن میں اس کے تابع ہونی چاہیے، امام صاحب کی تجارت پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، تجارت کہاں اگر امامت ہی مسنون طریقہ پر نہ ہو تو کیا کیا جائے، پھر قوم میں تبدیلی کیسے آئے گی؟

کیا امام صرف نماز میں ضامن ہے؟

آپ ﷺ جوامع الکلم ہیں، سمندر بکوزہ ہیں، کسی بھی جملہ کا وہ معنی جس میں معنویت زیادہ ہو مراد لینا آپ ﷺ کے شایان شان ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: ”ویتعهد للسفارة بينهم وبين ربهم في الدعا“ رب اور بندوں کے درمیان امام سفیر و ترجمان ہے، دعا نماز میں ہے یا خارج نماز میں؟ عام ہے!

”الامام ضامن“ کا مطلب صرف نماز میں ضامن ہے؟ یا بطور خاص نماز میں ضامن ہے؟ دوسرا مطلب جامع ہے، اور پہلے مطلب کے معارض بھی نہیں ہے، نماز میں ضامن نماز کی درستگی کا، خارج نماز ضامن خارج نماز زندگی کی درستگی کا، اور ماضی میں امام عوام کی دینی درستگی کا ضامن سمجھا جاتا تھا، اس معنی کو تلقی بالعمل حاصل ہے، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب لکھتے ہیں ”رسول اللہ ﷺ کے ارشاد ”الامام ضامن“ کا مطلب لوگوں نے محدود کر دیا کہ امام کی نماز درست ہونے پر باقی مقتدی کی نماز درست ہو جاتی ہے، یہ بات درست ہے، مگر ہم رسول اللہ ﷺ کے اس فرمان میں یہ بات کیوں نہ تلاش کریں کہ امام اپنے مصلیوں اور مقتدیوں کی پوری زندگی کا ضامن ہے، وہ اس بات کا بھی ضامن ہے کہ مقتدی کی تجارت درست ہو، خاندانی، عائلی مسائل، معیشت و اخلاق درست ہو، آپ ﷺ نے صحابہ کرام

کے خارج نماز جن امور کی اصلاح فرمائی کیا وہ بحیثیت امام ہونے کے نہیں تھے؟“ (۱)
اگر امام صرف نماز ہی کا ضامن ہے تو بقیہ دینی امور میں قوم کی اصلاح کا ذمہ دار کون
ہے؟ کیا یہ بات فرض منصبی کے معارض ہے؟ یا فرض منصبی میں داخل نہیں ہے؟ غور
کیا جائے تو موجودہ امامت کی تحقیر یا بے حیثیتی کی وجہ یہی ہے کہ امامت کے منصب کو محدود
کر دیا گیا، جب اس کا مفہوم عام اور جامع تھا تو امام کا مقام وہ تھا جس کی ہر کسی کو تمنا ہے۔

عوام کے حالات سے باخبر رہیں، اور انکی اصلاح کریں

نماز پڑھا کر سنت مؤکدہ قوم سے پہلے پڑھ لیں یا بعد میں پڑھیں مگر تھوڑا وقت مسجد
کے پیچھے حصہ میں بیٹھ کر جانے والے مصلیوں میں کسی ایک کے احوال جاننے کا اہتمام
کریں، چند دن بعد لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے، جب آپ انکے احوال پوچھیں گے تو
وہ آپ کے احوال پوچھیں گے، معاونت کی شکلیں فراہم ہوں گی، جو قوم کے لیے جتنا ہے قوم
اسکے لیے مرنے تیار ہو جائے گی۔

آپ ﷺ مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک صحابی نماز میں تعدیل ارکان نہیں کئے،
فرمایا۔ ”قم فصل فانک لم تصل“ تین بار یعنی بارہ رکعات پڑھنے تک انتظار کیا، اس
کے بعد نماز درست فرمائی، یہاں آپ ﷺ نے بحیثیت امام وقت دیا ہے نہ بحیثیت
خلیفہ، آپ ﷺ کے پاس ایک مقتدی کے لیے اتنا وقت ہے اور ہمارے پاس وقت نہ
ہونے یا مصروفیت کی شکایت؟ کیا یہ درست ہے؟

مصلیوں کے مسائل پر توجہ دیں

امام اور مقتدی کا پاکیزہ رشتہ ہمدردی اور خلوص کے جذبات سے پروان چڑھتا ہے،
ہمدردی اور احساس کا اظہار ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت سے ممکن ہے، نبی

کریم ﷺ اس کا خیال رکھا کرتے تھے۔

ایک دفعہ آپ ﷺ نے سفر میں نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہو کر رخِ انور پھیرا تو ایک آدمی سب سے ہٹ کر علیحدہ بیٹھا ہوا تھا، جس نے لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی، آپ ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھنے میں کیا وجہ حائل ہوگئی؟“ ”مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانٌ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ؟“ اس نے عرض کی: میں حالتِ جنابت میں تھا اور پانی تھا نہیں، فرمایا: ”تم سطحِ زمین (سے) کچھ (پاک مٹی) لے لیتے۔ وہ (تیمم کی صورت میں) تمہیں کافی ہو جاتی۔“ ”عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ“ (۱)

سیدنا سعد بن معاذؓ جنگِ خندق میں شدید زخمی ہوئے تو آپ ﷺ نے مسجد ہی میں ان کا خیمہ لگوا دیا تاکہ ان کی دیکھ بھال کی جاسکے۔ (۲)

انبیاء کرام کا معمول کیا تھا؟

آپ ﷺ نماز فجر کے بعد مصلیوں کی طرف رخ کر کے خواب کے متعلق پوچھتے ہیں، کبھی اپنا خواب سناتے، اس عمل سے کیا پیغام ملتا ہے؟ کہ لوگوں کے جاگتے ہوئے حالات ہی نہیں بلکہ خوابوں میں بھی دلچسپی دکھانا یعنی معمولی امور کی بھی اہمیت بتانا مقصود ہے تاکہ فاصلے ختم ہوں، انسیت پیدا ہو جائے۔

نماز کے بعد کوئی مہمان، مسافر آگیا اس کا انتظام فرماتے، صحابہ کے گھراپنے دولت گدے پر مہمانی کا سامان معلوم فرماتے، یہ امور بحیثیت امام بھی تو ہیں۔

علامہ قرطبی ”جامع القرآن“ میں لکھتے ہیں۔ ”وتفقد الطير فقال مالي اري الهدهد“ ”وكان الهدهد مهندسا“ اپنی رعایا میں پرندے کی خبر رکھتے ہیں تو انسانوں کی کیسی خبر رکھتے ہوں گے، پھر فرمایا ہر عہدے دار کو اپنے ماتحت کی ایسی ہی خبر رکھنی چاہئے۔

(۱) صحیح البخاری، کتاب التَّيَمُّمِ، بَابُ الصَّعِيدِ الطَّيِّبِ وَضَوْءِ الْمُسْلِمِ، يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ، حَدِيثُ: ۳۴۴

(۲) صحیح البخاری، کتاب الصَّلَاةِ، بَابُ الْخِيَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ، حَدِيثُ: ۴۶۳

ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”پرندے کا تفقہ آداب میں سے تھا، جبکہ عوام کا تفقہ فرائض میں سے ہے۔“ ”هذا في الآداب فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في الفرائض“ (۱)

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں: دریائے فراط کے کنارہ بکری پر بھیڑ یا حملہ کر دے تو اس کے متعلق عمرؓ جواب دہ ہوگا ”لو ان سخله على شاطئ الفرات اخذها الذئب ليسئل عنها عمر... اس پر علامہ قرطبی لکھتے ہیں: اس سے پتہ چلا کہ امام پر اپنے ماتحتوں کے احوال کا تفقہ لازم ہے، اور بذات خود ان کے احوال کو درست کرنے کی کوشش کرنا بھی ضروری ہے۔“ ”فقد دل القرآن والسنة وبيننا ما يجب على الامام من تفقد احوال رعيته ومباشرة ذلك بنفسه“ (۲)

موجودہ حال یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں پانچ مرتبہ کوئی بندہ پچیس سال سے بھی آرہا ہے مگر نہ امام کو اس کے احوال کا علم ہے اور نہ مقتدی کو امام کے حالات سے دلچسپی ہے، جبکہ اللہ نے دونوں کو کس قدر روحانی رشتے سے جوڑ کر رکھا ہے، کسی دوکان پر گاہک بار بار آنے لگے تو دوکاندار سے دوستی ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ حجام سے دوستی ہو جاتی ہے، خیر خواہانہ جذبات بڑھ جاتے ہیں مگر یہاں پچیس سال ہو جائیں تو نفرتیں پنپنے لگتی ہیں۔

مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ

آپؒ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، سارے لوگ آپ کے بہت معتقد تھے، حتیٰ کہ ہندو بھی بہت چاہتے تھے، ایک واقعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود سنایا کہ: ایک بڑھیا کسی کام سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، آپ نے جواب دیدیا کہ اس وقت موقع نہیں ہے، پھر کبھی آنا، بڑھیا نے سانس بھر کر کہا کہ ”یا اللہ! تجھ تک تو میری رسائی نہیں اور جن کی تیرے

(۱) قرطبی: ۱۳/۱۷۹

(۲) قرطبی: ۱۳/۱۷۸

در تک رسائی ہے وہ میری طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، کروں تو کیا کروں! اتنا کہنا تھا کہ آپؐ کی حالت بدلنا شروع ہو گئی، جو کچھ نعمت ملی تھی سب چھن گئی، کبھی دن روتے رہے، بڑھیا کو تلاش کر کے معافی مانگی، تب نعمت واپس ملی، پھر فرمایا: بھائی! مجھے تو ڈر لگتا ہے (کہیں نعمت سے محروم نہ کر دیا جاؤں) جتنی دفعہ بھی بلایا جاؤں گا حاضری دوں گا۔ (۱)

امت کی تقدیر ائمہ سے وابستہ ہے

ہم صرف امام الصلوٰۃ نہیں، بلکہ امام الزکاۃ، امام الصوم، امام الحج، امام العقائد اور امام العبادات الاخلاق بھی ہیں، امامت نبیوں کی نیابت کا حساس، نازک اور نورانی و روحانی مقام و منصب ہے، اس میں بڑی نزاکت ہے، مؤذن کی جب یہ فضیلت ہے کہ محشر میں مؤذن کی گردن نمایاں ہوگی تو امام کیا پوچھنا! ”اذان عملاً سنت بلالی ہے اور قولاً سنت رسول ہے، جب کہ امامت قولاً و عملاً حضور ﷺ کی سنت ہے۔“ امامت بڑی طاقت ہے بشرطیکہ اس کا صحیح استعمال ہو، بڑے سے بڑے مقرر سے بھی زیادہ تبدیلی نہیں ہو سکتی جتنی ایک امام کے ذریعہ ہو سکتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ امت کی قسمت ائمہ سے وابستہ ہے۔ (۲)

(۵) عوام سے معتدل و خیر خواہانہ تعلق ہو

عوام سے تعلق ایسا ہو جیسے گھر کے افراد سے ہوتا ہے، گھر کے افراد کے حق میں جس طرح خیر خواہی ہوتی ہے ویسی خیر خواہی اپنے مصلیوں کے ساتھ ہو، اپنے عوام سے بے تعلقی ان کی گمراہی اور اپنے متعلق بدنامی کا ذریعہ ہے، جو امام جتنا تعلق دار ہوگا اسکے دنیا کے کام بھی اتنے ہی آسانی سے نمٹ جائیں گے، بعض کا تعلق ماشاء اللہ فیملی ممبر کی طرح ہوتا ہے، ہر کام میں ان کی رائے تو ترجیح دی جاتی ہے، ہر خوشی و غم میں ان کی شرکت ضروری

(۱) تذکرۃ الرشید، بحوالہ: سب کے لئے، ابن غوری: ۲۶

(۲) تحفہ ائمہ و اساتذہ مکاتب: ۱۴

ہوتی ہے، اگر کبھی کبھی انہیں نکال دے تو دھرنا لگ جائے، اور بعض جگہوں پر ایسی بے تعلقی کے پندرہ سال امامت کے بعد اچانک نکال دیا گیا تو دو چار مصلیٰ بھی خیریت پوچھنے نہیں آئے، اس میں قصور کس کا ہے، تعلقات بنائے رکھنا میری اپنی ذمہ داری ہے۔

ائمہ اور مقتدی حضرات کے درمیان فاصلوں کی وجہ ایک دوسرے کو وقت نہ دینا بھی ہے، بہت سے مقتدی تو اس کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں علماء و ائمہ کی صحبت میں چند لمحے گزارنے چاہئیں، اگر کوئی اس کا آرزو مند ہو بھی تو اسے ائمہ کی صحبت میسر نہیں آتی، سلام پھیرا اور چند ہی لمحوں بعد امام صاحب مصلیٰ چھوڑ کر چلے گئے، ائمہ کرام کی اپنی ضروریات اور مصروفیات ہوں گی، رسول اللہ ﷺ کو بھی بہت سی دیگر مصروفیات تھیں اس کے باوجود آپ ﷺ خصوصاً نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک مصلیٰ پر تشریف فرما رہتے اور اس دوران صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محو گفتگو بھی ہوتے، رسول اللہ ﷺ کے نقش قدم پر چلنے کے بڑے بڑے دعویدار امام اس اسوۂ نبوی کو اپنانے کے لیے تیار نہیں۔

سیدنا جابر بن سمرہؓ نبی ﷺ کے ان لمحات کو ہمارے سامنے رکھتے ہیں، ایک دن سیدنا سماک بن حرب رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا: کیا آپ نبی کریم ﷺ کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے؟ وہ کہنے لگے: بہت زیادہ۔ آپ ﷺ تو فجر کی نماز سے لے کر طلوع آفتاب تک مصلیٰ پر تشریف فرما رہتے تھے، اس دوران صحابہ کرام آپ ﷺ سے گفت و شنید کرتے اور جاہلیت کی باتیں بھی کرتے، پھر وہ ہنستے بھی، اس دوران آپ ﷺ مسکرا رہے ہوتے۔ (۱) واضح ہوا کہ نبی ﷺ صحابہ کرام سے صرف خطاب کے لیے تشریف فرما نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ بھی ان میں گھل مل کر بیٹھتے تھے۔

(۶) مسجد کو وقت دیں

اذال سب کے لیے ہے جس میں امام بھی شامل ہے، اذال کے فوری بعد نماز کی

(۱) صحیح مسلم، کتاب الفضائل، باب بَشَمِهِ ﷺ وَحُسْنِ عَشْرَتِهِ، حدیث: ۲۳۲۲

تیاری شروع کر دیں، امام کے لیے الگ سے اذان نہیں دی جائے گی، دیر سے آنا، سنن قبلہ کا اہتمام نہ ہو پانا، نماز میں خشوع و خضوع کے اثرات نہ دکھنا، مصلے پر وضو کے خطرات گرتے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا، تاخیر پر متنبہ کرنے پر نامناسب انداز اپنالینا، مزاج شریعت و اکابر کے نہج کے خلاف بھی ہے، اور ضابطہ کے بھی خلاف ہے، اذان سے پہلے مسجد میں آجائیں، تلاوت کریں، یا کم از کم اذان کے فوری بعد مسجد میں آجائیں ۵:۴۷ کو اگر جماعت کا وقت ہے تو ۴:۴۷ کو مسجد میں داخل ہونا مناسب بات ہے۔

نماز میں تعدیل ارکان کا اہتمام ہو، نماز کے بعد جلدی نکلنے کی فکر نہ ہو، امام کا تعلق علاقہ کے لوگوں کے ساتھ صرف مصافحہ کی حد تک نہ ہو؛ بلکہ ان کے احوال کی بھرپور فکرمندی کا رویہ ہو، بعض مرتبہ مصلیٰ سنت میں ہیں امام صاحب سترہ اٹھا کر سامنے رکھ کر جلدی سے نکل رہے ہیں، دو منٹ بیٹھ جاتے، کہیں دعاء کے فوری بعد اگلی صف ہی سے بغیر سنت پڑھے نکل رہے ہیں، ایک صاحب بولنے لگے ”ایسا لگتا ہے کہ ہمارے امام صاحب کو مسجد میں کانٹے چب تے ہیں۔“

ہمیں خود بھی سوچنا ہے میں پوری امامت میں کتنا وقت مسجد میں گزار رہا ہوں، میرا دل کتنا مسجد سے لگا رہتا ہے، ملازمت کے علاوہ عبادت کا پہلو بھی سوچا جائے، امام بخاریؒ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح میں مسجد کے احکام و آداب اور اس کے استعمال کے دائرے کی تفصیل ۵۰ سے زائد ابواب باندھ کر بیان کی ہے۔

مساجد سے متعلق ہمارے اکابر و اسلاف کے ارشادات نقل کیے جاتے ہیں، تاکہ اندازہ ہو کہ ہمارے اکابر کا مساجد سے رشتہ کیسا تھا۔

(۱) علامہ عبد الوہاب شعرانیؒ اپنی کتاب تنبیہ المعتبرین میں تحریر فرماتے ہیں کہ : مساجد پر ہیزگاروں کے گھر ہیں، مساجد کو جن لوگوں اپنا گھر بنا لیا ہے اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے راحت و آرام اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کے ضامن ہے۔ (۱)

(۲) ابو صدیق از دیؒ فرماتے تھے کہ مساجد میں بیٹھنے کی عادت ڈالو کیونکہ مجھے یہ بات پہونچی ہے کہ مساجد انبیائے کرام علیہم السلام کے بیٹھنے کی جگہیں تھیں۔ (۱)

(۳) حکیم بن عمرؓ سے روایت ہے کہ مساجد کو اپنا گھر بناؤ، ابو ادریس خولانیؒ فرماتے تھے کہ مساجد میں بیٹھنے والے لوگ اللہ رب العزت کے نزدیک باعزت ہے۔ (۲)

(۴) حضرت عطاء بن ابی رباحؒ مسلسل چالیس سال مسجد میں مقیم رہے تھے۔ (۳)

(۵) مالک بن دینارؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر پیشاب پاخانے کی حاجت نہ ہوتی تو میں مسجد سے کبھی باہر نہیں نکلتا اور مجھے یہ بات پہونچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ : میں لوگوں پر ان کی بد عملی کی وجہ سے عذاب نازل کرنے کا ارادہ کرتا ہوں لیکن مساجد کو آباد کرنے والوں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں اور مسلمانوں کے معصوم بچوں کو دیکھ کر اپنا عذاب روک لیتا ہوں۔ (۴)

(۶) ملا علی قاریؒ لکھتے ہیں کہ مسلمان مسجد میں اس طرح ٹھہرتا ہے جس طرح مچھلی پانی میں ٹھہرتی ہے، جس طرح پانی کے بغیر مچھلی کے لیے حیات ممکن نہیں اسی طرح مسلمان کے لیے مسجد کے بغیر حیات ممکن نہیں، اور منافق مسجد میں اس طرح ٹھہرتا ہے جس طرح پرندہ پنجرے میں ٹھہرتا ہے، یعنی پرندے کے لیے جس طرح قید خانہ بوجھ معلوم ہوتا ہے کہ کب اس سے چھوٹ کر بھاگ نکلے ٹھیک یہی حال مسجد میں آنے والے منافق کا ہوتا ہے کہ کب میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ (۵)

(۷) شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنیؒ فرمایا کرتے تھے کہ مساجد و مدارس

(۱) احکام المساجد: ۵۸

(۲) احکام المساجد: ۵۸

(۳) احکام المساجد: ۵۸

(۴) احکام المساجد: ۵۹

(۵) احکام المساجد: ۵۷

دین کے قلعے ہیں، جب تک یہ قلعے آباد رہیں گے تو پوری قوم آباد رہے گی۔ (۱)

(۸) شیخ اسلام علامہ شبیر احمد عثمانیؒ فرمایا کرتے تھے کہ: مساجد و مدارس دین کے کارخانے ہیں، کارخانے آباد ہوں گے تو مال کی پیداوار برابر جاری رہے گی اور حفاظ کرام، قرائے عظام، مقتیان، واعظین، اور مفسرین قرآن نکلتے رہیں گے اور اگر یہ کارخانے بند ہو جائیں گے تو مال نکلتا بند ہو جائے گا اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایمان و اسلام ختم ہو جائے گا، لہذا مساجد و مدارس کو آباد رکھو۔ (۲)

* مسجد کی دیوار پر لکھا ایک خوبصورت جملہ اگر تم تھک گئے ہو تو اندر آ جاؤ، خدا کی نعمت ابھی بھی تمہارے انتظار میں نہیں تھکی۔

(۷) حفاظ ائمہ کرام آن لائن شعبہ عالمیت کی تکمیل کریں

زندگی کے ہر شعبے کو حکم الہی پر لانا ہے، حکم پر اس وقت آسکیں گے جب ہر شعبہ کا علم حاصل کریں گے، جتنی جہالت ہوگی اتنا ہر شعبہ غیروں کے طریقوں پر جائے گا، دنیا میں ایسے ایسے ممالک بھی ہیں، جہاں پورے ملک میں کوئی کلمہ سکھانے والا اور کوئی مسائل بتانے والا نہیں ہے، اللہ نے ہمیں علماء اور مدارس کا ملک عطا فرمایا ہے۔

علم اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، ہر مؤمن مرد و عورت کے ذمہ علم کا حاصل کرنا اسی طرح فرض عین ہے جس طرح نماز کا پڑھنا فرض عین ہے، ہر وہ عمل اللہ کے یہاں قبول ہوگا جو علم کے مطابق ہو، اتنا ایمان کا سیکھنا ہر مؤمن کے ذمہ فرض عین ہے کہ جو اس کو اللہ کی پہچان کرائے، اسی طرح اتنا علم سیکھنا ہر مؤمن کے ذمہ فرض عین ہے جو اس کو حرام حلال کی تمیز کرا دے، ہاں! محدث بننا، فقیہ بننا، مفسر بننا یہ فرض کفایہ ہے، یہ ہر ایک کے ذمہ فرض نہیں ہے۔

(۱) احکام المساجد: ۱۵۸

(۲) سفرۃ الاولیاء، ۷۹

اللہ کے یہاں کوئی عمل جہالت کے ساتھ قبول نہیں ہوگا، اور نہ جاننا اللہ کے یہاں عذر نہیں ہے کہ اللہ! مجھے تو معلوم نہیں تھا، جہالت عذر نہیں ہے، یہاں تک کہ کوئی عمل اخلاص کے ساتھ بھی علم کے بغیر قبول نہیں ہوگا، ایک آدمی بڑا مخلص ہے، لیکن جہالت کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ جاہل شخص ہر من پسند عمل کو دین سمجھ کر کرنے لگتا ہے جبکہ وہ دین نہیں ہوتا۔

بہت سی مساجد کے ائمہ کرام صرف حافظ ہوتے ہیں، جنہیں اردو بھی صحیح نہیں آتی، اگر باطل فرقے کی عوام رٹے رٹائے ہوئے اعتراض کر دے تو جواب دینا دشوار ہو جاتا ہے، موجودہ زمانہ میں آن لائن عالم بننے کی بھی سہولت حاصل ہے، اسلئے حفاظ ائمہ کرام اپنا قیمتی وقت نکال کر عالم بننے کی کوشش کریں، ہرگز یہ خیال نہ کریں اس عمر میں کیسے عالم بنوں؟ اب مجھے کتابیں کہاں سمجھ میں آئیں گی؟ علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی ہے۔

شیخ سعدیؒ کی ابتدائی حالت

شیخ سعدیؒ کے حالات میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے علم کا جو داعیہ پیدا ہوا اس کا سبب یہ ہوا کہ آپ ایک مرتبہ اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، بیوی کسی بات پر ناراض ہو گئی، تو جس چچھ سے وہ دال نکال رہی تھی اسی سے مارنے لگی آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے پاس علم ہوتا تو اس چچھ کا مار نہ کھاتا، چنانچہ اسی وقت رخت سفر باندھا اور بغداد جا کر تحصیل علم میں لگ گئے، لیکن چونکہ عمر بڑی تھی اور زبان بھی موٹی ہو چکی تھی، اس لئے علم حاصل کرنے میں زبان چلتی نہیں تھی، تو بچے ان پر ہنستے اور مذاق اڑاتے تھے، ایک مرتبہ پریشان ہو کر اور علم سے مایوس ہو کر یہ طے کر لیا کہ چلو اب ڈوب مریں، پس اس ارادے سے ایک کنویں پر پہنچے تو کنویں میں ایک تختہ تیرتا ہوا دیکھا، جس پر گڈھے پڑ چکے تھے، پوچھا یہ گڈھے کیسے پڑے ہیں؟ ایک عورت نے کہا ڈول رسی کی رگڑ کی وجہ سے اس پر گڈھے پڑے ہیں، فوراً آپ کے دل میں یہ بات آئی کہ جب اس تختہ پر رسی کی رگڑ کی وجہ

سے گڈھے پڑ سکتے ہیں باوجود یہ کہ سخت ہے، تو میری زبان تو نرم ہے، میری شب و روز کی محنت اور جدوجہد سے کیا زبان میں سلاست پیدا نہیں ہو سکتی، یہ بات دل میں کچھ اسی طرح اثر کر گئی کہ اپنا ارادہ ملتوی کر دیا اور برابر علم کی محنت میں لگ گئے اور چالیس سال تک تحصیل علم میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی اور ایسا زبردست علم عطا ہوا کہ رہتی دنیا تک ان کے علوم و فیوض سے علمی دنیا میں نفع ہوتا رہیگا۔^(۱)

سیکھی نحوی کی ابتدائی حالت

امام النخوی سیکھی کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ابتداء میں ایک کشتی کے ملاح تھے اور جزیرہ اسکندریہ میں جہاز رانی کے فرائض انجام دے رہے تھے، لیکن علم سے بہت محبت رکھتے تھے، جب ان کی کشتی میں علم دوست حضرات سوار ہوتے اور ان کے مابین علمی چرچا اور مذاکرات ہوتے اس کو برابر کان لگا کر سنتے رہتے اور جی میں بہت خوش ہوتے، پس رفتہ رفتہ یہ بات دل میں جم گئی کہ علم حاصل کرنا چاہئے، لیکن معادل میں یہ سوچ بھی پیدا ہوئی کہ میری عمر چالیس سال سے متجاوز ہو چکی ہے اور سوائے جہاز رانی کے اور کوئی پیشہ میں نہیں جانتا تو علم جیسی دولت میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں، جب دل میں فکر پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو مسبب الاسباب ہے ضرور اسباب مہیا کرتا ہے۔

اسی سوچ میں مستغرق تھے کہ یکا یک ایک چیونٹی کو دیکھا جو کھجور کی گٹھلی اٹھا کر بڑی مشقت کے ساتھ اوپر چڑھ رہی تھی وہ تھوڑی دور تک چلتی اور گٹھلی گر جاتی، پھر لوٹ کر آتی اور اٹھا کر چلنا شروع کرتی، اسی طرح کئی مرتبہ کی مسلسل محنت و مشقت کے بعد وہ اپنے مقصود میں کامیاب ہوئی اور منزل تک پہنچ گئی۔

یہ منظر دیکھ کر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جب ایک کمزور مخلوق محنت و مشقت سے اپنے مقصود کو حاصل کر سکتی ہے، تو میں تو انا و طاقتور ہو کر محنت و مشقت سے اپنے مقصود کو کیوں

(۱) تعلیم بالغان اہمیت و طریقہ کار پر مرتب کی کتاب کا مطالعہ مفید رہے گا۔

حاصل نہیں کر سکتا، پس اسی وقت وہ اپنی کشتی کو بیچ کر طلب علم کیلئے نکل پڑے اور نحو، لغت اور منطق کو پڑھنا شروع کیا اور پوری مہارت حاصل کی، نحو میں تو امامت کا درجہ حاصل کر لیا اور بہت ساری کتابیں لکھی، صحابی رسول حضرت عمرو بن العاصؓ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت عمرو بن العاصؓ ان سے بہت خوش ہوئے۔ (اسلاف کی طالب علمانہ زندگی)

(۸) ائمہ کرام استغنائیت پیدا کریں

استغنائیت اور خود داری کسی سے کوئی لالچ اور امید والی بات نہ رہے، فلاں صدر صاحب ہیں، فلاں سیکرٹری ہیں، فلاں committee کے ممبر ہیں، فلاں کی property ہے، فلاں کی کمپنیاں ہیں، موقع بموقع اپنے مقتدیوں کی دعوت کی جائے، جس سے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کا وقار بڑھے گا، ضرورت مند ساتھیوں کی امداد کی جائے ورنہ کم از کم ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا اہتمام کیا جائے، اس سے کوئی غرض نہ ہو، کوئی بھی آدمی دے گا تو کتنا دے گا؟ کتنی بار دے گا؟ اور کتنی شرافت و عزت احترام کے ساتھ دے گا؟ کتنے علماء ہیں جو آپس میں علماء کو ہدیہ دیتے ہیں، عوام کو مولوی ہدیہ دینا تو دور ایک عالم نے دوسرے عالم کو ہدیہ دیا تو وہ تعجب سے پوچھنے لگے آپ ہدیہ دے رہے ہیں؟ چونکہ تصور بھی ختم ہو گیا کہ کوئی مولوی کسی کو ہدیہ دے، جیسے منطق میں کلی کی ایک قسم جس کے بعض ہی افراد پائے جاتے ہیں (عقول عشرہ، سبع سیارات) اور کوئی کلی جس کا ایک بھی فرد خارج میں نہیں پایا جاتا جیسے شریک باری، علما کا آپس میں ہدیہ دینا ایسی کلی کے افراد میں شمار ہے۔

استغناء کا مطلب کیا ہے؟

مولانا محمد منظور نعمانیؒ اپنی کتاب میں ”ملفوظات الیاس“ میں لکھتے ہیں کہ مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے ایک موقع پر فرمایا: ”بعض اہل دین اور اصحاب علم کو استغناء کے باب میں بڑا سخت مغالطہ ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ استغناء کا مقتضی یہ ہے کہ اغنیاء اور اہل اثروت سے

مطلقاً ملا ہی نہ جائے اور ان کے اختلاط سے مکمل پرہیز کیا جائے، حالانکہ استغناء کا منشاء صرف یہ ہے کہ ہم ان کی دولت کے حاجت مند بن کر ان کے پاس نہ جائیں اور طلب جاہ و مال کے لئے ان سے نہ ملیں، لیکن ان کی اصلاح کے لیے اور دینی مقاصد کے لیے ان سے ملنا اور اختلاط رکھنا ہرگز استغناء کے منافی نہیں، بل کہ یہ تو اپنے درجہ میں ضروری ہے، ہاں اس چیز سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان کے اس اختلاط سے ہمارے اندر حب مال و حب جاہ اور دولت کی حرص پیدا نہ ہو جائے۔^(۱)

حضرت مولانا غلام علیؒ فرماتے ہیں: استغناء کا مطلب ”لوگوں سے نفع کی امید اور نقصان کے اندیشہ سے بے خوف ہو جانا ہے“۔ اگر بے نیازی ہوگی تو اللہ کی طرف سے زیادہ ہی ملے گا۔ عوام کی علمی سطح کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ قدروری و اصول الشاشی کی کتنی صلاحیت ہے، لیکن وہ آپ کی اندرونی صفات: قناعت، استغنا، صبر و شکر وغیرہ کو خوب پہچان لیتی ہے۔ اللہ نیت جانتا ہے، نیت درست ہوگی تو مدد آئے گی۔

ذلت کی روٹی سے عزت کی بھوک بہتر ہے

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: روٹی کا ٹکڑا، پانی کا پیالہ اور بوسیدہ کپڑا اُس عیش و آرام سے بہت بہتر ہے جس کے بعد ندامت و ذلت دیکھی جائے۔

”کسرة خبز وقعب ماء وفرد ثوب مع السلامة خير من

العیش فی نعیم یكون فی آخره ندامة“^(۲)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: لوگوں کے ساتھ ترش روٹی سے پیش آنا، لوگوں کو دشمن بنادیتا ہے، اور بہت زیادہ خندہ پیشانی برے ہم نشینوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، لہذا ترش روٹی اور بہت زیادہ خندہ پیشانی کے درمیان معتدل راہ اختیار کرو۔

(۱) ملفوظات الیاس: ۱۴

(۲) الجواهر المضية لابن ابی وفا: ۶۴۳

”الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة والانبساط اليهم
مجلبة لقرناء السوء فكن بين المنقبض والمنبسط“ (۱)

قاضی بکار بن قتیبہ کا واقعہ

قاضی بکار بن قتیبہ رحمہ اللہ مصر کے مشہور محدث، مصر کے قاضی القضاۃ اور فقیہہ گزرے
ہیں۔ امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ کے استاد ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ نے ”شرح معانی الآثار“
میں متعدد حدیثیں آپ کی سند سے روایت کی ہیں، اُن کے زمانہ میں احمد بن طولون مصر کے
حکمران تھے، وہ قاضی بکار رحمہ اللہ کے درس حدیث لینے کے لئے خود اُن کی مجلس میں پہنچ
جاتے تھے، اُن کا دربان پہلے مجلس کے قریب پہنچ کر لوگوں سے کہہ دیتا کہ: ”کوئی شخص اپنی
جگہ سے نہ اٹھے!“ اُس کے بعد ابن طولون چپکے سے آ کے بیٹھ جاتے اور عام طلباء کی صف میں
بیٹھ کر حدیث کا درس لیتے، ایک زمانہ تک ابن طولون اور قاضی بکار رحمہ اللہ کے تعلقات بہت
خوشگوار رہے اور اُس عرصہ میں احمد بن طولون قاضی صاحب کی تنخواہ کے علاوہ اُن کی خدمت
میں سالانہ ایک ہزار دینار بطور ہدیہ پیش کیا کرتے تھے، اتفاق سے ایک سیاسی مسئلہ میں قاضی
صاحب اور احمد بن طولون کا اختلاف ہو گیا، احمد بن طولون چاہتے تھے کہ وہ اپنے ولی عہد کو
معزول کر کے کسی اور کو ولی عہد بنائیں اور قاضی صاحب سے اس کی تصدیق کروائیں۔ قاضی
صاحب اسے درست نہ سمجھتے تھے، (۲) نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابن طولون نے قاضی صاحب

(۱) حلیۃ الاولیاء: ۹/۱۳۰

(۲) ان کے زمانے میں بغداد جو خلافت عباسیہ کے زوال و بحران سے گزر رہا تھا، آئے روز خلفائے عباسیہ کے عزل و
نصب کے معاملے طے ہوتے تھے، ایک بار جب یہی عمل دہرایا گیا تو ان حالات میں حکومت وقت نے بطور قاضی کے
ان سے معزول ہونے والے خلیفہ پر لعن طعن کرنے کو کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، اس انکار پر انہیں بیشتر آزمائشوں
سے گزرنا پڑا، ابن خلکان کا بیان ہے کہ بلا د اشام کے والی احمد بن طولون جو بکار بن قتیبہ کو اُن کی مقررہ تنخواہ کے علاوہ ایک
ہزار دینار بطور ہدیہ بھیجا کرتا تھا، مگر وہ اس رقم کو استعمال کیے بغیر رکھ دیتے، جب قاضی بکار سے احمد بن طولون نے موفق پر
خطبہ جمعہ میں لعنت کرنے کو کہا اور قاضی نے انکار کر دیا۔

کو قید کر دیا (۱) اور یہ پیغام اُن کے پاس بھیجا کہ : ”جتنے دینار آپ کو بطور ہدیہ دیئے گئے وہ سب واپس کیجئے!“ سالانہ ایک ہزار دینار دینے کا سلسلہ اٹھارہ سال سے جاری تھا، اس لئے مطالبہ یہ تھا کہ اٹھارہ ہزار دینار فوراً واپس کئے جائیں! ابن طولون سمجھتے تھے کہ یہ مطالبہ قاضی صاحب کو زچ کر دے گا، لیکن جب پیغام اُن کے پاس پہنچا تو قاضی صاحب کسی تردد کے بغیر اندر تشریف لے گئے اور گھر سے اٹھارہ تھیلیاں نکال لائے، جن میں سے ہر ایک تھیلی میں ہزار ہزار دینار تھے، یہ تھیلیاں جب ابن طولون کے پاس پہنچیں تو اُس نے دیکھا کہ یہ تو بعینہ وہی تھیلیاں ہیں جو قاضی صاحب کے پاس بھیجی گئی تھیں اور اُن کی مہر میں تک نہیں ٹوٹی تھیں، ابن طولون یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ قاضی بکار رحمہ اللہ نے اُن میں سے ایک تھیلی بھی نہیں کھولی، بلکہ اسے جوں کا توں محفوظ رکھ لیا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ قاضی بکار رحمہ اللہ نے اسی خیال سے اُنہیں استعمال نہیں کیا کہ امیر سے بلاشبہ اس وقت تعلقات اچھے ہیں لیکن کبھی اختلاف پیدا ہوا تو اُنہیں جوں کا توں واپس لوٹا دوں گا، ابن طولون قاضی بکار رحمہ اللہ کی بلندی کردار،

(۱) ابن طولون ویسے اچھے انسان تھے مگر کبھی سیاسی ضد اچھے انسان سے بھی برے کام کروا لیتی ہے جیسے ہارون رشید سے ہوا، ابن طولون کا انصاف بھی بہت مقبول ہے، تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ احمد بن طولون کا ایک کمانڈر مصر کے کسی شہر کا گورنر تھا۔ ایک عیسائی راہب احمد بن طولون کے دربار میں اس کے ظلم کی شکایت لے کر آیا۔ دربار کا دربان جو اس کمانڈر کا تعلق دار تھا، اس نے اس سے پوچھا : تجھے کیا شکایت ہے؟ راہب نے جواب دیا : اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور میرے تین سو دینار غصب کئے ہیں۔ دربان نے کہا : تو شکایت نہ کر، تین سو دینار میں تجھ کو ادا کر دیتا ہوں۔ وہ راہب کو اپنے گھر لے گیا اور تین سو دینار اس کے حوالے کر دیئے۔ راہب نے اسی کو غنیمت سمجھا اور لے کر چلا گیا۔ احمد بن طولون کو واقعہ کی اطلاع مل گئی، اس نے کمانڈر، دربان اور راہب، تینوں کو دربار میں طلب کیا۔ کمانڈر سے پوچھا : کیا تیری ضروریات پوری نہیں کی جاتیں؟ کیا تجھے خوش حالی اور رزق میں کشادگی میسر نہیں ہے؟ اور کوئی ایسا حرکت بھی نہیں ہے جو تجھے دستِ ظلم دراز کرنے پر برا بیگنہ کرے۔ پھر کس چیز نے تجھے ایسا کرنے پر اکسایا؟ اس کے بعد احمد بن طولون نے کمانڈر اور دربان دونوں کو ان کے عہدوں سے معزول کر دیا۔ اس کے بعد عیسائی راہب کو بلایا اور اس سے پوچھا : اس نے تجھ سے کتنے دینار لئے تھے؟ اس نے بتایا : تین سو دینار۔ ابن طولون نے کہا : تیرا برابر ہو، تین ہزار دینار کیوں نہیں کہتا، جتنے کہو گے اتنے لے کر دوں گا۔ اس کے بعد کمانڈر کے مال سے اتنے دینار لے کر راہب کو دے دیئے۔ (التذکرۃ الحمدونیۃ: ۲۰۱، ۲۰۳ء)

ذہانت و حکمت اور استغناء و بے نیازی کی یہ زالی شان دیکھ کر شرم سے عرق عرق ہو گئے۔ (۱)
 محمد تعلق نے شیخ نظام الدین اولیاء کے خلیفہ شیخ قطب الدین منور کو تکلیف پہنچانی چاہی
 ؛ لیکن اس پر قادر نہ ہو سکا، آخر بادشاہ نے ایک لاکھ تنکے (اس زمانہ کا چاندی کا سکہ) بھیجوائے،
 شیخ نے قبول کرنے سے معذرت کر لی، پھر سلطان نے پچاس ہزار قبول کرنے کی خواہش
 کی، شیخ نے اسے بھی قبول نہ کیا، اخیر میں بات جب دو ہزار تک پہنچی تو فرمایا کہ درویش کو دو
 سیر چاول، دال اور ایک دان (اُس زمانہ کا کم مقدار سکہ) کا گھی کافی ہے، آپ نے اپنے
 مخلصین کے کہنے پر اسے قبول کر لیا کہ کہیں بادشاہ درپے آزار نہ ہو جائے؛ مگر اسی وقت اہل
 حاجت میں تقسیم کر دیا۔ (۲)

اس عمر میں مجھے ذبح نہ کرو

بعض خلفاء کے بارے میں آتا ہے کہ وہ علمائے کرام کو تحائف بھیجتے تو وہ قبول
 کر لیتے ایک مرتبہ فضیل بن عیاض کو دس ہزار دینار بھیجے تو انہوں نے قبول نہیں کئے تو ان

(۱) پھر بھی احمد بن طولون نے قاضی بکار سے منصب قضا واپس لے لیا اور انہیں قید کر دیا، پھر جب مناظرہ ہوتا تو قاضی بکار
 مناظرہ کے لیے مجلس میں آجاتے اور جب مجلس مناظرہ ختم ہو جاتی تو دوبارہ جیل خانہ واپس بھیج دیے جاتے، جب قاضی بکار کی
 سزائے قید طویل ہو گئی تو عوام سے بہت سے لوگوں نے احمد بن طولون سے درخواست کی کہ انہیں قاضی بکار سے سماعت
 حدیث کی اجازت دے دی جائے تو اُس نے اجازت دے دی، اس کے بعد قاضی بکار قید خانے کی کھڑکی سے اپنے
 شاگردوں کے سامنے احادیث بیان کیا کرتے تھے، عمر کے آخری دور میں اکثر لوگوں نے اسی کیفیت میں آپ سے حدیث
 کا سماع کیا، احمد بن طولون نے قاضی بکار کو جیل خانہ سے کرائے کے ایک مکان پر منتقل کرنے کا حکم دیا جہاں وہ کافی عرصہ
 مقیم رہے، جب 10 مئی 884ء کو احمد بن طولون کا انتقال ہو گیا تو قاضی بکار سے کہا گیا کہ: امیر تو فوت ہو گیا اور اب آپ
 اپنے گھر تشریف لے جائیں مگر انہوں نے جواب دیا کہ: کرائے کا گھر ہی اُن کے لیے بہتر ہے، قاضی بکار کا انتقال اسی
 کرائے کے گھر میں ہوا۔ (۱) ابن حجر عسقلانی، رفع الاصر عن قضاة مصر: ۱/۲۵۴، النجوم الزاہرہ فی اخبار ملوک مصر

والقاہرہ: ۱۹/۳

(۲) بزم صوفیہ: ۳۷۶

کے بیٹوں نے کہا کہ قبول کر لیں آپ سے پہلے فقہا بھی قبول کرتے رہے ہیں آپ محتاج بھی ہیں تو فضیل بن عیاض رونے لگے اور کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری اور میری مثال کیا ہے؟ ہماری مثال اس قوم کی سی ہے جس کی ایک گائے تھی اور وہ اس سے ہل چلاتے تھے جب وہ بوڑھی و بیمار ہو گئی تو اسے ذبح کر دیا تاکہ اس کی کھال سے فائدہ اٹھا سکیں تم بھی یہی چاہتے ہو کہ تم مجھے بڑھاپے میں ذبح کر دو، فضیل کو ذبح کرنے سے بہت بہتر ہے کہ بھوکے رہو (مرجاؤ)۔ (۱)

مفکر اسلام ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ

مولانا کو جب ۱۹۸۰ء میں فیصلہ اور ڈیا گیا تو نصف رقم افغان پناہ گزینوں اور بقیہ نصف رقم مکہ مکرمہ کے دودینی اداروں ایک ادارہ حفظ قرآن اور دوسرا مدرسہ صولتہ کو برابر دیدیا، اور اس وقت آپؒ نے فرمایا: دینی و اسلامی خدمات کا معاوضہ درحقیقت صرف آخرت ہی میں ملتا ہے، اس لئے سلف صالحین کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے اعمال و خدمات کی اجرت لینے سے احتراز کرتے رہے، اور آج بھی یہی طریقہ بہتر ہے، میں نے فیصلہ اور ڈیا اس لئے قبول کیا کہ یہ مرحوم شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی یادگار ہے، جو اسلام، عالم اسلام اور ملت اسلامیہ کے بڑے مخلص، درد مند اور خیر خواہ تھے، (۲)

ڈاکٹر حمید اللہ حیدر آبادی کا واقعہ

جامعہ عثمانیہ کے استاذ، مقیم فرانس و مدفون امریکا ۱۹۴۸ء تا ۱۹۹۶ء تک کل اڑتالیس سال تک معمول تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ پر اوسطاً دو افراد اسلام قبول کرتے تھے، دنیا کی مختلف زبانوں میں شائع شدہ کتابوں سے انہیں رائلٹی ملتی، مگر ساری رقم دنیا کے

(۱) احیاء علوم الدین، بیان فضیلۃ الزہد: ۱/۲۴۴

(۲) قومی آواز - مؤرخہ ۹ فروری ۱۹۸۰ء

مختلف حصوں میں پھیلے غریبوں و ناداروں کو بھجوا دیتے، اسی کی دہائی میں پاکستان کی طرف سے دس لاکھ کا قومی ایوارڈ ملا، یہ رقم آپ نے ”ادارہ تحقیقات اسلامی“ کی لائبریری کو دیدی، ۱۹۹۴ء میں شاہ فیصل ایوارڈ کے لئے جب آپ کا انتخاب کیا گیا تو آپ نے ازراہ بے نیازی لینے سے انکار کر دیا۔^(۱)

جامعہ ازہر کے رئیس استاذ الدکتور عبد الحلیم محمود صاحب کا واقعہ

جامعہ ازہر کے رئیس ہوتے ہوئے وہ کرائے کے مکان میں مقیم تھے، پھر میراث میں ملی اپنی آبائی زمین بیچ دی تاکہ قاہرہ میں ایک چھوٹا فلیٹ لے سکیں، اس دوران ایک دوست سے ملنے قاہرہ کے ایک اسپتال گئے، وہاں دیکھا کہ ایک شاگرد کی ماں داخل ہے، جس کیلئے ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا ہے، مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، زمین کے سارے پیسے اس کی جیب میں ڈال کر خالی ہاتھ لوٹ گئے، وزارت اوقاف نے سرکاری گھر کی پیشکش کی، مگر انکار کیا، پھر ساری زندگی کرائے کے مکان میں ہی رہے، یہ ہیں ”فضیلۃ الإمام الاکبر الأستاذ الدكتور عبد الحلیم محمود“، جو ۱۹۷۳ء سے ۱۹۷۸ء تک شیخ الأزہر تھے۔ رحمہ اللہ وأسکنہ الفردوس الأعلى من الجنة۔

الغرض کسی کی طرف ایسی نظر ہی نہ ہو کہ وہ ہماری نظر سے ایسا محسوس کرے کہ مولوی صاحب کے دل میں دنیا کی لالچ ہے، چونکہ ہم رسول اللہ کے مصلے پر ہیں تو نائب اصل کی صفات اپنے اندر پیدا کر لے، بعض مرتبہ عوام ائمہ کا تبصرہ کرتے ہوئے ان کے دنیوی لالچ کا بھی ذکر کرتے ہیں، بعض ہر کسی کو سلام ہر کسی کو مصافحہ، مصافحہ کا مخصوص انداز، سب قابل اصلاح ہیں، بلکہ کبھی کبھار آدمی اپنے جیب سے بھی دیدیا کرے، مرتب کے ایک دوست ضلع کڑپہ کی مدینہ مسجد کے امام صاحب نے مسجد کے لیے اے سی کا اعلان کیا اور خود پانچ ہزار کی رقم پہلے دیدی، اسی مجلس میں ڈھائی سے تین لاکھ جمع ہو گئے، جب امام صاحب

(۱) ڈاکٹر حمید اللہ۔ مجتہد علوم سیرت، بحوالہ سب کے لئے: ۳۹۰

دے رہے ہیں تو قوم میں دینے کا جذبہ پیدا ہو گا، آپ کا احترام پیدا ہوگا، مسجد کی تمام ضرورتیں مسجد سے ہی پوری ہو جائیں گی۔

ایک طالب علم کے خواب کی تعبیر

دارالعلوم دیوبند سے ایک منتہی طالب علم خواب کی تعبیر دریافت کرنے حضرت مفتی رشید احمد صاحبؒ کے پاس آئے، خواب میں دیکھا کہ امام محمدؒ تشریف فرما ہیں، آپ کے سامنے ایک نہایت حسین نوجوان عورت جو سنگار کر کے مزین لباس میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنے کو امام محمدؒ کی بیوی ظاہر کر رہی ہے اور خوشامد کر رہی ہے کہ امام محمدؒ ایک نظر اس کی طرف دیکھیں، مگر امام محمدؒ نہایت استغناء کے ساتھ کسی دینی کام میں مشغول ہیں، میں نے ان مولوی صاحب سے دریافت کیا: ”آپ کو تعلیم سے فراغت کے بعد معاش کی فکر ہو رہی ہے؟“ انہوں نے کہا: ”اس فکر میں بعض دفعہ نیند نہیں آتی“

میں نے کہا: ”بس اس خواب میں اسی مرض کا علاج بتایا گیا ہے، امام محمدؒ جیسا علم حاصل کرو تو دنیا اپنی تمام تر زیب و زینت کے ساتھ تمہاری ایک نظر کی خواہش مند ہوگی اور تم کہو گے کہ مجھے ضرورت نہیں“ علماء اللہ تعالیٰ پر اعتماد بحال کر کے ”أتته الدنيا وهي راغمة“ اس کے پاس دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے کا مشاہدہ کریں۔

اورنگ زیب عالمگیریؒ کو ایک لڑکے نے سبق سکھایا

عالمگیرؒ کے زیر نگیں ایک ریاست کا والی ہند و راجہ تھا وہ مرگیا، اس کا بیٹا نابالغ تھا، عالمگیرؒ نے یہ اندازہ لگانے کے لیے کہ اس لڑکے میں حکومت کرنے کی صلاحیت ہے یا اسے طلب کیا، اتفاقاً آپ اس وقت حوض کے کنارے پر تھے، مزاحاً لڑکے کو بازوؤں سے پکڑ کر حوض پر لٹکا کر فرمایا، چھوڑ دوں؟ لڑکے نے کہا کہ ”جس کا ہاتھ بادشاہ کے ہاتھ میں ہوا اسے ڈوبنے کیا خوف؟“

ایک بننے کے بچے کو ایک مخلوق بادشاہ پر اتنا اعتماد، کاش! کہ آج مسلمان کو مالکِ ارض و سماء پر اس جیسا اعتماد حاصل ہو جائے۔

ایک بہر و پیہ کو زاہد کے روپ میں دیکھ کر عالمگیریؒ نے ایک ہزار اشرفی نذرانہ پیش کیا، مگر اس نے صرف اہل اللہ کی نقل اتارنے کی غرض سے اسے ٹھکرا دیا، کاش! کہ اہل اثر و ثروت کے دروازوں پر بھٹکنے والی نظریں اس بہر و پیہ اہل اللہ کی نقل اتارنے ہی کا سبق حاصل کر لیں۔ (۱)

حضرت علامہ قشیریؒ فرماتے ہیں کہ :

من تباعد من الدنيا فتقارب الى الله وفي بعض الكتب ان
اهون ما صنع بالعالم اذا مال الى الدنيا فاسلبه حلاوة
مناجاتی۔ (۲)

جس شخص نے دنیا سے دوری اور علیحدگی اختیار کی تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے ہلکی مصیبت کسی عالم کی یہ ہے کہ وہ دنیا کی طرف مائل ہو تو پھر میں اس سے دعاؤں کی لذت چھین لیتا ہوں۔

مالداروں سے مرعوب نہیں ہونا چاہیے

سلطان محمد تغلق (متوفی ۷۵۲ھ) ہندوستان کا مشہور بادشاہ ہے جو ہندوستان کی تاریخ میں اپنی سطوت اور خون ریزی میں بہت مشہور ہے، ایک مرتبہ وہ شیخ قطب الدین منورؒ کی رہائش گاہ کے قریب سے گزرا، حضرت قطب صاحبؒ اپنی جگہ بیٹھے رہے اور اس کے استقبال کے لیے باہر نہیں نکلے، سلطان کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور اس نے باز پرس کے لیے حضرت قطب صاحبؒ کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔

(۱) احسن الفتاویٰ ۷/۴۳۷

(۲) اسماء الحسنی للقسیری ۲۱۴

حضرت دربار میں داخل ہوئے تو ملک کے تمام بڑے امراء، وزراء اور فوجی افسر بادشاہ کے سامنے مسلح ہو کر دو رویہ (دونوں جانب قطار میں) کھڑے تھے۔

دربار کا رعب ناقابل بیان تھا، حضرت قطب صاحبؒ کے ساتھ ان کے نو عمر صاحب زادے نور الدینؒ بھی تھے، انہوں نے اس سے قبل کبھی بادشاہ کا دربار نہیں دیکھا تھا، ان پر ہیبت ناک منظر دیکھ کر رعب طاری ہو گیا، حضرت قطب صاحبؒ نے بیٹے کو مرعوب ہوتے دیکھا تو زور سے پکار کر کہا: ”العظمة لله“ ”عظمت تمام تر اللہ کے لیے ہے۔“

حضرت نور الدینؒ فرماتے ہیں کہ جوں ہی اپنے والد کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی میں نے اپنے اندر ایک عجیب و غریب قوت محسوس کی، میرے دل سے دربار کی ساری ہیبت زائل ہو کر رہ گئی اور تمام حاضرین مجھے ایسے معلوم ہونے لگے جیسے وہ بھیڑ بکریوں کا کوئی ریوڑ ہو۔^(۱)

سلطان ملک شاہ سلجوقی اپنے دار السلطنت نیشاپور میں مقیم تھا، اس نے اپنی سلطنت کے مختلف شہروں کے دورے کا پروگرام بنایا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کا آخری عشرہ تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ جیسے ہی رمضان ختم ہو گا وہ عید کے فوراً بعد ضروری کام پر نکل جائے گا، رمضان المبارک کی ۲۹ / ویں شب تھی، اس نے اپنے وزرا اور مصاحبوں کے ساتھ چاند دیکھنا شروع کیا، خوشامدی مصاحب موجود تھے، انہوں نے شور مچا دیا کہ حضور چاند نکل آیا ہے، سلطان نے خود چاند نہیں دیکھا اور نہ کسی اور ذمہ دار نے دیکھا، لیکن بادشاہ کی مرضی اور اس کا خیال معلوم کر کے سب نے اس کو رویت ہلال کا یقین دلایا اور حکم ہو گیا کہ کل عید ہے۔

امام الحرمین ابو المعانی جو مفتی اور رئیس القضاۃ تھے، ان کو خبر ہوئی تو انہوں نے منادی کو بلوایا اور کہا کہ ان الفاظ کے ساتھ منادی کرادو: ”ابو المعالی کہتا ہے: کل تک ماہ رمضان ہے، جو میرے فتویٰ پر عمل کرنا چاہتا ہے اسے لازم ہے کہ کل بھی روزہ رکھے۔“

رئیس القضاۃ کے اس منادی کو مفتریوں نے نہایت برے الفاظ میں سلطان تک

پہنچایا؛ بلکہ یہاں تک کہا کہ ابوالمعالی کے خیالات سلطنت کے بارے میں اچھے نہیں ہیں اور عوام ان کے معتقد ہیں، اگر سلطان کے حکم کے مطابق کل عید نہ ہوئی تو بڑی توہین اور ذلت ہوگی، سلطان طبیعت کا برا نہیں تھا، اس لیے امام الحرمین کی منادی ناگوار گزرنے کے باوجود اس نے حکم دیا کہ ان کو عزت و احترام کے ساتھ میرے پاس لاؤ، فتنہ پردازوں نے پھر کہا کہ جو شخص سلطان کے حکم کی عزت نہ کرے، وہ قابل احترام نہیں ہے، سلطان نے کہا: جب تک میں براہ راست ان سے گفتگو اور حقائق معلوم نہ کر لو ایسے رفیع القدر شخص کی عزت میں فرق نہیں آتا چاہیے، قاضی صاحب کو جب شاہی پیغام پہنچا تو اس خیال سے کہ درباری لباس پہننے سے دیر نہ ہو جائے اور حاسدین اللہ جانے دربار میں کس پیرایے میں میری تاخیر بیان کریں، جیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے اسی طرح اٹھ کھڑے ہوئے، محل کے دروازے پر دربان نے روکا کہ درباری لباس کے بغیر اندر جانا منع ہے، ادھر حاسدین نے سلطان کو اطلاع دی کہ امام الحرمین نے پہلے ہی حکم عدولی کی ہے، اب دوسری گستاخی یہ کی ہے کہ معمولی لباس پہن کر آگئے ہیں، سلطان کی طبیعت کچھ اور مکدر ہوگئی، مگر اندر آنے کا حکم دیا، رئیس القضاۃ جیسے دربار میں آئے سلطان نے پوچھا: اس بیعت کدائی سے آپ کیوں تشریف لائے ہیں اور درباری لباس کیوں نہیں پہنا؟

قاضی صاحب نے کہا: ”اے سلطان! میں اس وقت جس لباس میں ہوں اسی سے نماز پڑھتا ہوں اور وہ شرعاً جائز ہوتا ہے، پس جب اللہ کے سامنے میں اسی طرح پیش ہوتا ہوں تو آپ کے سامنے آنے میں کیا قباحت؟ البتہ دستور کے مطابق میرا لباس درباری نہیں ہے اور اس کی وجہ سے گستاخی نہیں؛ بل کہ میں نے سوچا کہ ذرا سی دیر کی غفلت میں فرشتے میرا نام نافرمانوں کی فہرست میں نہ لکھ لیں اور مجھ سے بادشاہ اسلام کے حکم کی مخالفت سرزد نہ ہو جائے، اس لیے جلدی میں جس طرح بیٹھا تھا اسی طرح چلا آیا سلطان نے کہا: جب اسلام میں حاکم کی اطاعت اس قدر واجب ہے تو پھر ہمارے حکم کے خلاف منادی کرانے کے کیا معنی ہیں؟

قاضی صاحب نے فرمایا: ”جو امور حکم سلطانی پر موقوف ہیں، ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے اور جو حکم فتویٰ کے متعلق ہے وہ بادشاہ ہو یا کوئی اور، اسے مجھ سے پوچھ لینا چاہیے کیوں کہ بحکم شریعت علماء کا فتویٰ حکم شاہی کے برابر ہے۔“

جب سلطان نے امام صاحب کی یہ تقریر سنی تو اس کا غصہ جاتار ہا اور ان کی جاتار ہا اور ان کی جرات و صداقت سے بہت خوش ہوا اور اعلان کر دیا کہ میرا حکم درحقیقت غلط تھا اور امام الحرمین و رئیس القضاۃ کا فیصلہ صحیح ہے۔

آج بھی اگر علماء کرام مالداروں سے مرعوب نہ ہوں اور حق گوئی کو اپنا شعار بنالیں تو حکمران ان کا احترام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور اسی طریقے پر عمل ہونے سے آسمان کے نیچے عدل و انصاف اور امن و امان قائم ہو سکتا ہے۔ (۱)

ہمارے پاس بقدر ضرورت دنیا ہے

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے نواب صاحب ڈھا کہ کو جواب دیا تھا، نواب صاحب نے کہلوا یا: ”آپ مجھ سے مل لیں“ حضرت نے کہلوا یا: ”نواب صاحب سے کہنا کہ آپ کے پاس جو چیز ”دولت“ ہے وہ میرے پاس بقدر ضرورت موجود ہے، لیکن میرے پاس جو چیز ہے وہ آپ کے پاس بقدر ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو آنا چاہیے۔ مجھے آنے کی ضرورت نہیں۔“

استغناء سے محرومی کا وبال

علامہ قشیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”سب سے ہلکی مصیبت کسی عالم دین کے لئے یہ ہے کہ جب وہ دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں اس سے دعاؤں کی لذت چھین لیتا ہوں۔“

”ان أهون ما أصنع بالعالم اذا مال الى الدنيا فأسلبه حلاوة“

مناجاتی“ (۱)

اہل ثروت سے استغناء کا نسخہ

حضرت مفتی رشید احمد صاحبؒ فرماتے ہیں: علماء دنیا داروں کو رکن نہ بنائیں اور ان کی کوئی رائے قبول نہ کریں، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اندر قناعت پیدا کریں اور حب دنیا کا اعلان کریں، جس میں قناعت نہیں ہوتی، مالی قناعت بھی نہیں اور جاہ کی قناعت بھی نہیں وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا ہے کہ عام لوگ تو کجا بڑے بڑے لوگ بھی اس کا بہت اعزاز و اکرام کریں اور اس کے پاس پیسہ بھی بہت رہے، ایسا شخص تو دنیا داروں سے کبھی بھی استغناء نہیں کر سکتا۔

اہل ثروت سے استغناء اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اپنے مصارف کم سے کم رکھیں، کم سے کم مصارف رکھنے پر اپنے نفس کی تضمیر (یعنی قلیل پر اکتفاء کرنے کی مشق) کریں جیسے گھوڑوں کی تضمیر کرتے تھے تاکہ وہ تیز تیز بھاگیں اسی طرح اپنے نفس کی تضمیر کریں تاکہ اس کو قلیل پر اکتفاء کرنے کی عادت پڑے، حضرت نانوتویؒ کے اشعار ہیں:

آفریں تجھ پہ ہمت کوتاہ طالب جاہ ہوں نہ طالب مال

مال اتنا کہ جس سے ہو خورد و نوش جاہ یہ کہ خلق کا نہ ہوں پامال

مال تو اتنا بھی کافی ہے جس سے دو وقت چنے چبا کر گزارہ ہو جائے، ویسے تو اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ دے دیں تو ٹھیک ہے ورنہ ”اپنی احتیاج دنیا داروں کے سامنے پیش کرنے سے بہتر تو یہی ہے کہ انسان چنے چپانے پر گزارہ کر لے۔

استغناء کے بغیر اخلاص مشکل ہے

غیر اللہ سے استغناء کے بغیر کام اخلاص اور پورے طور پر للہیت پیدا نہیں ہوگی، مشقتیں

اٹھانا پڑیں تو اس پر پریشان ہونے کے بجائے اور زیادہ خوش ہونا چاہیے کہ اللہ کی خاطر، اپنی آخرت بنانے کی خاطر یہ مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، جب تک ایسی ایسی قناعت اور مشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا غیر اللہ سے استغناء تو ہو ہی نہیں سکتا۔ (۱)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں: ”اہل علم میں استغناء ہونا چاہیے،“ عرض حاجت“ میں ذلت ہے، پٹھے پرانے کپڑوں میں موٹا جھوٹا کھانے میں ذلت نہیں، اور استغناء میں دین کا اعزاز ہے اگر یہ نیت ہو تو ثواب بھی ہوگا، دنیا داروں کے پاس نہ جائے۔ غریب کے پاس جانے میں ذلت نہیں۔“ (۲)

”سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ“ (۳)

جلد ہی میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق۔“ حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”اور تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آیات الہیہ کے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔“

اور اگر اپنا مقام بنانے اور دنیا حاصل کرنے کی نیت سے ہی استغناء کیا گیا تو بھی دنیا قدموں میں آئے گا، بعض مرتبہ بغیر اخلاص سے کیا گیا استغناء بھی رنگ لاتا ہے۔

کیا دین تمہارا محتاج ہے؟

☆ مجاہد ملت حضرت مولانا عبداللطیف صاحبؒ جہلمیؒ خلیفہ مفسر قرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مدرسہ کے آخری سالانہ جلسہ کے موقع پر فرمایا: میں یہاں پچاس سال سے

(۱) علماء کا مقام: ۳۰ تا ۳۲

(۲) مجالس اعظم۔ ۵۹۷

(۳) اعارت: ۱۴۶

زیادہ ہو چکا ہے، کوئی ایک شخص کھڑے ہو کر بتا دے کہ ”عبداللطیف“ نے کبھی چندہ کی اپیل کی ہو، لیکن تمہیں اس لئے بلا لیتے ہیں تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ہمیں پوچھا نہیں جاتا، اور یہ بھی سمجھ لو کہ دین تمہارا محتاج نہیں تم دین کے محتاج ہو“ (۱)

اپنے مدرسہ کے ذکر سے گریز

حضرت مفتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ: ”ایک سیٹھ نے پوچھا کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، میں زندگی میں اپنا مال تقسیم کرنا چاہتا ہوں، اس کے لئے بہترین جگہ کون سی ہوگی؟ تو میں (مفتی محمد شفیع صاحب) نے متعدد دینی مدارس اس کو بتلائے، تو پاس بیٹھنے والے ایک شخص نے تعجب سے کہا کہ آپ کا بھی تو اپنا مدرسہ ہے، اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ میں نے کہا اگر اس کو کچھ دینا ہوگا تو خود دیدیگا، مگر میری اپنی حمیت گوارا نہیں کرتی کہ وہ مجھ سے مسئلہ پوچھے اور میں اس کو اپنے مدرسے میں دینے کے لئے کہوں، اس میں بھی ایک طرح کا حظ نفس پایا جاتا ہے۔“ (۲)

دنیا ذلیل ہو کر آتی ہے

مولانا حبیب الرحمن صاحب دیوبندی نے حافظ انوار الحق صاحب دیوبندی کی روایت سے نقل فرمایا کہ حضرت نانوتوی چھتہ کی مسجد میں حجرہ کے سامنے چھپر میں حجامت بنوا رہے تھے کہ شیخ عبدالکریم رئیس لال کرتی میرٹھ حضرت مولانا سے ملنے کے لئے دیوبند آئے، مولانا نے اس کو دور سے آتے ہوئے دیکھا، جب قریب آئے تو ایک تغافل کے ساتھ رخ دوسری طرف پھیر لیا، گویا کہ دیکھا ہی نہیں، وہ آکر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ میں رومال میں بندھے ہوئے بہت سے روپے تھے، جب انہیں کھڑے ہوئے بہت عرصہ

(۱) ماہنامہ ”حق چاریا“ خصوصی نمبر: ۱۵۹

(۲) البلاغ مفتی اعظم نمبر، ج ۲ ص: ۱۰۹۸

ہو گیا تو حضرت مولانا نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا کہ آبا شیخ صاحب ہیں، مزاج اچھا ہے؟ انہوں نے سلام عرض کیا اور بندھا ہوا روپیہ قدموں پر ڈال دیا، حضرت نے اسے قدموں سے الگ کر دیا، تب انہوں نے ہاتھ باندھ کر بمنت قبول فرمالینے کی درخواست کی، بالآخر بہت سے انکار کے بعد انہوں نے تمام روپیہ حضرت کی جوتیوں میں ڈال دیا، حضرت جب اٹھے تو نہایت استغنا کے ساتھ جوتے جھاڑ دیے، اور روپیہ سب زمین پر گر گیا، حضرت نے جوتے پہن لئے اور حافظ انوار الحق صاحب سے ہنس کر فرمایا کہ حافظ جی ہم بھی دنیا کماتے ہیں، اور اہل دنیا بھی دنیا کماتے ہیں، فرق یہ ہے کہ ہم دنیا کو ٹھکراتے ہیں اور وہ قدموں پر پڑتی ہے اور دنیا دار اس کے قدموں میں گرتے ہیں اور وہ انہیں ٹھکراتی ہے اور یہ فرما کر روپیہ وہیں تقسیم فرمادیا۔^(۱)

مترک الدنیا نہیں تارک الدنیا بنیں

یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی عالم درس تدریس یا دین کا کوئی کام اس لیے کرتا ہے اگرچہ دنیوی دھندوں میں پیسہ زیادہ ملتا ہے، مگر وہ دھندے اسے مشکل لگتے ہیں کون گدھے پر بوجھ اٹھائے، کون مزدوری کرے، گرمی میں یہ سب چیزیں برداشت کرے۔ لہذا آسان سی صورت یہ ہے کہ کسی مدرسے میں داخلہ لے لیں، آرام سے بیٹھے رہیں گے، اچھا کھانا، پنکھوں کی ٹھنڈی ہوا، ٹھنڈا پانی سب کچھ ملتا رہے گا، مزے ہی مزے ہوں گے، محنت و مشقت سے بھی بچ جائیں گے۔

تو ایسا مولوی اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں، بل کہ وہ تو اس قابل نہیں کہ اسے ”مولوی“ کہا جائے، وہ تو پکا دنیا دار ہے۔ میں (مفتی رشید احمد لدھیانویؒ) جن علماء کے بارے میں کہتا ہوں کہ وہ مترک الدنیا نہیں تارک الدنیا ہوتے ہیں اس سے مراد وہ علماء ہیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ دنیا کے دوسرے کام کرنے میں منافع زیادہ ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے کام

کے لیے پیدا فرمایا ہے، روکھی سوکھی کھا کر، آدھا پیٹ کھا کر گزارہ کر لیں گے، مگر صرف اور صرف اللہ کا کام کریں گے دنیا کا کوئی کام نہیں کریں گے، ایسے علماء کے بارے میں میں کہہ رہا ہوں کہ وہ متروک الدنیا نہیں ہوتے، تارک الدنیا ہوتے ہیں۔

دنیوی کام کرنے والوں کی تنخواہیں، بہت زیادہ ہوتی ہیں، مثلاً لیبر و مزدور جتنا کماتے ہیں بڑے بڑے علماء کی تنخواہیں اتنی زیادہ نہیں ہو سکتیں۔

جب میں (مفتی رشید احمد لدھیانویؒ) دارالعلوم کورنگی میں تھا تو ایک بار حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے علماء و طلبہ کے ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا: دارالعلوم میں کام کرنے والے بیل کی اجرت یہاں کے سب سے اونچے درجہ کے استاذ کے وظیفہ سے بھی زیادہ ہے۔“ (اس زمانے میں دارالعلوم میں جوزین خالی پڑی ہوئی تھی اس میں سبزیاں وغیرہ کاشت کرنے کے لیے ایک کاشت کار رکھا ہوا تھا جو اس میں ہل چلاتا تھا) بیل چلانے والے کی بات تو الگ رہی بیل کی تنخواہ سب سے بڑے استاذ کے وظیفہ سے زیادہ تھی۔

اس ارشاد کے ذریعہ آپ اس طرف متوجہ فرما رہے تھے کہ ”اگر مولوی اپنی نیت صحیح نہیں کرتے اور اخلاص پیدا نہیں کرتے تو انہیں چاہیے کہ ہل چلانا شروع کر دیں یا بیل اور گدھا بن جائیں تو زیادہ کمائیں گے۔“ علماء پر لازم ہے کہ یہ جو دنیوی دھندوں کو چھوڑ کر کم پر قناعت کر رہے ہیں اس میں اپنی نیت درست کریں، صبر سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے اپنے کام میں لگا رکھا ہے۔

شکر خدای کن کہ موفق شدی بخیر ز انعام و فضل او نہ معطل گزاشت

منت منہ خدمت سلطان ہی کنی منت شناس ازو کہ بخدمت بداشت

دارالعلوم دیوبند کتنا بڑا ادارہ ہے، مگر اس میں صرف دارالحدیث میں پنکھے تھے اس کے سوا کسی بھی درس گاہ میں پنکھے نہیں تھے، بڑے بڑے اساتذہ ایسے ہی پڑھاتے تھے، جب درس گاہوں میں پنکھے ہوتے اس کو جھلتے رہتے اور ساتھ ہی ساتھ تصنیف و تالیف اور کتب

بینی فرماتے رہتے۔

حضرت مفتی شفیع صاحبؒ نے فرمایا کہ جب وہ دارالعلوم دیوبند میں استاذ تھے، استاذ بھی حدیث کے استاذ حدیث بھی اور ساتھ ہی ساتھ مفتی اعظم، اتنا بڑا مقام، اس زمانے کی بات بتاتے ہیں کہ ”جس مکان میں ہم رہتے تھے وہ اتنا تنگ اتنا چھوٹا تھا کہ کھانا پکانے کے لیے سوختے کی جو لکڑیاں استعمال ہوتی تھیں انہیں رکھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ لکڑیاں اپنی چار پائی کے نیچے رکھتے تھے۔“ (اسلاف کی طالب علمانہ زندگی)

علماء کی زندگی عوام سے ممتاز ہونی چاہیے

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ فرماتے ہیں: ”ہماری زندگی عوام کی زندگی سے ممتاز ہو، دیکھنے والا کھلی آنکھوں دیکھے کہ یہ دنیا کے طالب نہیں ہیں، ان کے یہاں مال و دولت معیار نہیں ہے، ہمارے کام زیادہ تر حسبہ اللہ ہوں، جیسا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، جب تک ہمارے طبقہ علماء میں یہ اخلاقی امتیاز نہ ہوگا، ایثار کا مادہ نہ ہوگا، ان کی شخصیت مؤثر اور قابل احترام نہیں ہوگی، دل و دماغ میں دین کا گہرا اثر و وقار نہیں ہوگا، علماء کا وقار اس سے نہیں بڑھے گا کہ یہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، وہ مدرسہ اتنا بڑا ہے، وہاں اتنے طالب علم پڑھتے ہیں اور وہاں کے جلسے اتنے کامیاب ہوتے ہیں، اس سے علماء کا وقار نہیں قائم ہوگا، علماء کا وقار ہوتا ہے ذاتی نمونے سے، عوام جب دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس پر جان دے دی جائے لیکن علماء اس کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے ہیں، وہ اس کو خاطر میں نہیں لاتے، ہم نے سمجھا ہے کہ دولت سب سے بڑی چیز ہے، ان کے یہاں دولت کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ (۱)

امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ قاضی مدینہ کا واقعہ

امام ابو حازمؒ بہت بڑے عالم، فقیہ اور مدینہ کے قاضی تھے، ان سے ایک مرتبہ وقت

کے امیر المؤمنین سلیمان بن عبد الملک نے کہا : ابو حازم ! اپنی کوئی ضرورت ہمیں بتاؤ ہم اسے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔

”ارفع الینا حاجتک ایا ابا حازم نقصھا لک مہما کانت“
حضرت ابو حازمؒ نے جواب میں فرمایا : میری ضرورت یہ ہے کہ آپ مجھے جہنم سے بچالیں اور جنت میں داخل کر دیں۔

”حاجتی ان تنقذنی من النار وتدخلنی الجنة“
ایک مرتبہ امیر المؤمنین نے حضرت حازمؒ کے لیے دیناروں سے بھری ہوئی ایک تھیلی بھیجی اور ساتھ ہی یہ لکھ کر بھیجا : ”ابو حازم ! یہ رقم آپ کے خرچہ کے لیے ہے آپ اس کو خرچ کیجئے میرے پاس آپ کے لیے اور بھی بہت سارا مال ہے بعد میں بھیجوں گا۔“
حضرت ابو حازمؒ نے وہ تھیلی واپس بھیج دی اور ساتھ ہی یہ تحریر لکھ کر بھیجی، ہمیں چاہیے کہ اس کو بار بار اور اس پر غور کریں، فرمایا : امیر المؤمنین ! میں اللہ کے حضور پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ آپ کے سوالات جو آپ نے مجھ سے کیے وہ مذاق بن جائیں اور میرا جواب دنیا باطل اور بے کار ہو جائے، اے امیر المؤمنین ! بخدا میں یہ مال تو آپ کے لیے پسند نہیں کرتا اپنے لیے کیسے پسند کر سکتا ہوں۔

امیر المؤمنین ! اگر یہ دنیا میری اس دینی گفتگو کے عوض دیے گئے ہیں جو میں نے آج آپ سے کی ہے، تو میں اضطراری حالت میں مردار اور خنزیر کا گوشت اس سے کہیں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ اور اگر آپ نے ویسے ہی بیت المال سے مجھے یہ دیا ہے تو جتنا مجھے دیا ہے اتنا دوسرے مسلمانوں کو بھی برابر برابر دیا جائے۔

”یا امیر المؤمنین أعود بالله أن یكون سؤالک ایای
هزلاً، وردی علیک باطلا، فوالله ما أرضی ذلک، یا امیر
المؤمنین لک فکیف أرضاه لنفسی؟ یا امیر المؤمنین! ان
کانت هذه الدنانیر لقاء حدیثی الذی حدثتک به، فالمیة

ولحم الخنزیر فی حال الاضطرار أحل منهاوان كانت
حقالی فی بیت مال المسلمین فهل سقیت بینی و بین الناس
جميعاً فی هذا الحق“ (۱)

سالم مولیٰ کا سبق آموز واقعہ

خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کا بھائی خلیفہ ہشام بن عبد الملک بن مروان بیت اللہ شریف کے حج کو آیا، طواف کے دوران اس کی نگاہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پوتے زاہد و متقی اور عالم ربانی حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ پر پڑی جو اپنا جوتا ہاتھ میں اٹھائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ان کے جسم پر ایک کپڑا اور ایک عمامہ تھا جس کی قیمت ۱۳ درہم سے زیادہ نہیں تھی، خلیفہ ہشام نے کہا ”کوئی حاجت ہو تو فرمائیے“ حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ”مجھے اللہ سے شرم آرہی ہے کہ میں بیت اللہ میں رہ کر غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کروں“

یہ سننا تھا کہ خلیفہ کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا اُس نے حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے جواب میں اپنی سبکی محسوس کی جب حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ حرم شریف سے باہر نکلے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی حرم سے نکل پڑا اور راستہ میں ان کے سامنے آ کر کہنے لگا: ”اب تو آپ بیت اللہ سے باہر نکل چکے ہیں، کوئی حاجت ہو تو فرمائیں بندہ حاضر ہے“ حضرت سالم بن عبد اللہ پوچھا: آپ کی مراد دنیاوی حاجت سے ہے یا اخروی حاجت سے؟ خلیفہ ہشام نے جواب دیا ”اخروی حاجت کو پورا کرنا تو میرے بس میں نہیں البتہ دنیاوی ضرورت ضرور پوری کر سکتا ہوں، فرمائیں!“

حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”میں نے دنیا تو اُس سے بھی نہیں مانگی جس کی یہ ملکیت ہے پھر بھلا میں اس شخص سے دنیا کیوں کر طلب کر سکتا ہوں جو خود اس کا

مالک نہیں ہے" یہ کہہ کر اپنے گھر کی طرف چل دیے اور ہشام بن عبد الملک اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔ (۱)

(۹) مستقل مزاجی و استقامت کا فیصلہ کر لیں

علی میاں ندویؒ فرمایا کرتے تھے کہ علماء کو تین چیزوں کو اپنانا چاہیے اخلاص و اختصاص اور استقامت۔ (۲)

امام جس مسجد میں امامت کرتا ہو وہاں پر مستقل مزاجی سے امامت کرے، یہاں آگیا ہوں اب موت تک یہیں رہوں گا، جیسے پہلے زمانہ میں دلہن کے بارے میں پہلے بولا کرتے تھے ماں کے گھر سے ڈولی جا رہی اب سسرال سے ڈولہ ہی واپس آئے گا، بیچ میں لڑکے جھگڑ کر نہیں آنا، ایسے ہی مسجد کو آگئے تو ہمارا جنازہ ہی نکلے گا، یہاں کچھ دن وہاں کچھ دن رہے تو ہرگز اپنا مقام نہیں بنا سکیں گے، اس کی مثال ایسی ہے کہ درخت ایک جگہ گاڑ دو چند سال چھوڑ دو، کھڑا رہنے دو، اس کے بعد بڑا ہوگا، سایہ دے گا، کل کوئی اسے اکھاڑنا چاہے تو بھی نہیں اکھاڑ سکتا، ایک جگہ رہ گئے تو آدمی ایسا جم جاتا ہے کہ کوئی بھی نہیں نکال سکتا، ایک جگہ رہنے کی عادت ڈال لیں، جہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے دوسری مسجد اور اس مسجد کی committee کی تعریف نہ کریں، ہم کو جامع مسجد والے بلوارہے ہیں، فلاں جگہ پندرہ ہزار، پچیس ہزار تنخواہ ہے، فلاں مسجد والے کیسی facility دے رہے ہیں، فلاں مسجد میں امام صاحب کو گھر بھی دیا گیا ہے، دوسری مسجد کی کمیٹیوں کی تعریف اس مسجد کے احباب کے سامنے نہ کریں، جیسے دو بیوی والا ایک بیوی کے سامنے دوسری بیوی کی تعریف نہ کرے، بلکہ دوسری عورت میں دلچسپی نہ دکھائے، جیسے اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکی دینے سے کوئی محبت نہیں بڑھتی، اس سے نفرت بڑھتی ہے، اپنی مسجد کی کمیٹی کی تعریف اور

(۱) البدایہ والنہایہ: ۹/۱۳۵

(۲) علی میاں ندویؒ کی مقبولیت کا راز: ۸۔

ان کی خوبیاں بیان کرتے رہیں۔

مولانا زاہد راشدی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ ”اگر امام طاقتور ہو تو کئی بھاگ جاتی ہے اور اگر کئی طاقتور ہو تو امام بھاگ جاتا ہے“، لیکن جو مخلص ہو کر چلے، پیشہ نہ سمجھے، مشن سمجھ کر چلے گا، ایک دن آئے گا کہ کمیٹیاں ماتحت ہو جائیں گی، ان شاء اللہ، یہ فیصلہ کرلو کہ کوئی مطالبہ نہیں کرنا، مجھے جو ملنا ہے اللہ دے گا، کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرنا اور دوسری بات یہ سمجھیں کہ مجھے حاجی صاحب نے رکھا ہوا ہے یا صدر صاحب نے رکھا ہوا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ مجھے اللہ نے رکھا ہوا ہے، جب اللہ نکال دیں گے نکل جاؤں گا، جب یہ فیصلہ کر لیں گے تو ان شاء اللہ، اللہ راہیں کھول دے گا۔

یاد رکھیں، ساری دنیا کا نفس و شیطان ایک ہی ہے، ہر جگہ کی مصیبتیں مستقل ہے، مصائب سے کہیں فرار نہیں ہے، مسائل و مصائب کے بغیر دنیا کا تصور مشکل ہے، جگہ بدلنا مسئلہ کا حل نہیں ہے، بلکہ نئے مسائل کو سراوڑھ لینا ہے، مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نوجوان کسب معاش کے لئے کلکتہ جانے سے پہلے ملاقات کے لئے آیا، غالب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کلکتہ کے خدا کو سلام کہہ دینا، حضرت! کلکتہ کا اور دہلی کا خدا ایک ہی ہے، الگ الگ نہیں ہے، مرزا غالب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جو خدا تمہیں کلکتہ میں تجھے معاش دے سکتا ہے وہ دہلی میں نہیں دے سکتا؟ دراصل اپنے مقاصد و ترجیحات کی تعیین کا مسئلہ ہے، عامی اور خاص کی ترجیحات میں زیادہ فرق باقی نہیں رہ جاتا جب مادیات مقصود بن جائے۔

جذبہ والادبیات میں رہ کر پانچ سو بچو اور بیچوں کا بہترین مکتب چلا سکتا ہے، شہر کی گنجان آبادی میں رہنے والا اگر مردہ حوصلے والا ہو تو دس بچوں کا مکتب بھی نہیں چلا سکتا ہے، کام کے لئے وسائل اصل نہیں ہیں بلکہ عرائم اصل ہیں، شہر اور دیہات اصل نہیں ہے، کام کی خاطر جینا اصل ہے، دولت اصل نہیں ہے، ہمت اصل ہے، تھانہ بھون، اعظم گڑھ، جلالہ آباد، وغیرہ کے اکابر اپنے سے بہتر کام کر گئے، ایک عرب عالم جماعت میں ”کیرنور“ کا پتہ پوچھنے لگے، کیونکہ وہاں فلکیات کے ماہر گذرے ہیں، ان کے خاندان سے ملاقات کرنا ہے۔

مولانا عاقل حسامی صاحب کا سبق آموز واقعہ

امر جنسی ۱۹۷۶ء کے زمانہ میں جب سنجے گاندھی نے برتھ کنٹرول کی تحریک چلائی تھی اور نعرہ دیا ”دوسرا بچہ ابھی نہیں، اور دو کے بعد کبھی نہیں“ تو اس وقت مولانا کا نعرہ تھا ”دوسرا بچہ ابھی ابھی بارہ کے بعد کبھی کبھی“ امر جنسی کے جبر و تشدد کی فضا میں یہ نعرہ نوک زبان بن گیا تھا، آخر کار اسی نعرہ نے آپ کو جیل تک پہنچایا لیکن آپ کے پایہ استقامت میں کوئی تزلزل نہیں آیا، جیل جانے لگے تو گھروالی بیمار تھی، کہنے لگی اس حال میں چھوڑ کر جاتے ہو؟ فرمانے لگے: ایک خاتون کی خاطر امت کی کئی بیٹیوں اور ماؤں کا مسئلہ بگڑ جائے گا، بیمار بیوی کو چھوڑ کر چل دے، مولانا سے اس وقت کے وزیر داخلہ جناب آصف پاشا نے کہا کہ ”اگر آپ یہ لکھ کر دیدیں کہ میں حکومت کی پالیسی میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا، تو آپ کی رہائی ہو سکتی ہے“ مولانا نے کہا: حکومت لکھ کر دیدے کہ وہ مذہبی احکام و معاملات میں کوئی دخل نہیں دے گی تو میں لکھ کر دے سکتا ہوں، وزیر صاحب نے معذرت کی، تو مولانا نے کہا: میرے لئے بھی ممکن نہیں ہے۔

☆ مولانا عاقل جب جیل پہنچے تو جناب سلیمان سکندر سے ملاقات ہوئی، سلیمان سکندر صاحب گویا ہوئے کہ مولانا (عاقل صاحب) میں جب سے جیل آیا ہوں روزانہ رات میں جس کو خواب میں دیکھتا ہوں صبح وہ شخص جیل میں آجاتا ہے، کل رات میں نے آپ کو دیکھا اور آج آپ..... مولانا عاقل نے مسکراتے ہوئے کہا ”آپ ایسے خواباں دیکھنا چھوڑ دو۔“

☆ جیل میں کوئی نو ماہ تک رہے لیکن رشد و ہدایت، وعظ و نصیحت، بیعت و ارشاد، سلوک و احسان، ذکر و فکر وغیرہ معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا۔ قیدی بھی نمازی اور ذاکر ہو گئے۔ ایک دن جیلر نے ازراہ مزاح مولانا سے پوچھا کہ ”کیا یہ سب (قیدی) سدھر گئے؟“ مولانا نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا ”ذرا چھوڑ کے دیکھو! معلوم ہوگا۔“ بعد ازاں جیلر مسلمان ہو گیا۔

یہ وہ حضرات ہیں جو ہر مشکل میں خود بھی جتھے رہے اور قوم کو بھی سنبھالا، دنیا کی نظر میں یہ آج بھی زندہ ہیں، اور انہیں کی محنتوں کا ثمرہ قوم کھارہی ہے۔

(۱۰) امام مقتدی کے درمیان ربط پیدا کریں

نبی کریم ﷺ نے صفوں کے درست کرنے کو نماز کی تکمیل قرار دیا ہے، اگلی صف میں جگہ ہوتے ہوئے پیچھلی صف میں کھڑے ہونا منع ہے، شرعی مسجد کی حدود میں امام کے بعد ایک صف خالی چھوڑ کر کھڑا ہونا مکروہ ہے، اگر دو صفوں کے درمیان ایک صف خالی چھوڑ کر صف بنائی جائے تو مکروہ ہے، اگرچہ شرعی مسجد کے احاطے میں اس طرح نماز ادا کرنے سے نماز ہو جائے گی، البتہ مسجد شرعی سے باہر اگر کوئی امام کی اقتدا کرتا ہے تو اگر امام اور مقتدی کے درمیان یا دو صفوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو، جس میں دو صفیں بنائی جاسکتی ہوں یا راستہ ہو جس سے گاڑی گزر سکتی ہو، تو صفوں میں اتصال نہ ہونے کی وجہ سے پیچھے والوں کی اقتدا درست نہیں ہوگی، اس مسئلہ کی روشنی میں یہ نکتہ سمجھنا چاہئے کہ نماز کے باہر بھی امام اور مقتدی میں تعلقات کا اتصال زندگی کو درست بناتا ہے اور تعلقات کا انفصال زندگی کے سکون کو فاسد کر دیتا ہے۔

نیز دوران اقتداء کسی غریب کی نماز محض غربت کی وجہ سے مکروہ نہیں ہوتی، لہذا امام کو چاہئے کہ وہ مقتدیوں کو حقیر نہ سمجھے، مؤذن کی عزت نفس کو ٹھیس نہ پہنچائے۔ ”جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں“ گنوار ہیں“ وغیرہ الفاظ یہ تصور نہ کرے، یہ شرعاً بھی منع ہے، بعض مرتبہ بدی کا بدلہ بدی سے ملتا ہے، نبی کریم ﷺ سے متعلق یہ بات ملتی ہے کہ اگر کسی صحابی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے تو آپ ﷺ کا انداز اس طرح ہوتا تھا کہ ”لوگوں کو کیا ہو گیا“ یا ”صرف چہرہ پر کچھ ناراضگی کا اظہار فرما دیتے تھے“ لیکن ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو معاشرہ میں گھٹیا سمجھا جاتے ہیں، تعلقات بڑھانے اور مضبوط کرنے والا قول و فعل اختیار کرے، مقتدی کا تعلق اپنے امام سے نہ ہو تو باطل فرقے انہیں محبت دے کر اپنا بنا لیں گے۔

مسجد پر حاوی لوگوں کی ذہن سازی کریں

جہاں پر جنگا غلبہ ہے وہاں ان کو نشانہ نہ بنائیں، جہاں تبلیغی بھائیوں کا غلبہ ہے وہاں ان کی غلطیاں نہ اچھالیں، کیونکہ مخالفت اور تناؤ کے ماحول میں مثبت اور ترقی کے کام انجام نہیں دئے جاسکتے ہیں، ساری محنت دفاع میں لگ جائے گی، اقدامی محنت نہیں ہو پائے گی، جمعہ کے موقع پر انکی کمیاں، غلطیاں وغیرہ ہر گز بیان نہ کریں، اصلاح کی فکر ہے تو تنہائی و ذہن سازی کریں۔

کھٹی کی ذہن سازی کی کوشش جاری رہے، ان کی کمیاں نہ اچھالے، اتنا تو ہے کہ کمیٹیوں کے تسلط سے کسی کو چھٹکارہ نہیں الا ماشاء اللہ، اکبر الہ آبادی شیخ سعدیؒ کے شعر کو اس طرح تضمین کر کے کہا کرتے تھے:

کہ ہستم اسیر کمند ہوا	کر یمما! بہ بخشائے بر حال ما
کیونکہ میں خواہش نفس کی کمند کا اسیر ہوں	اے کریم رحم کر میرے حال پر
کہ ہستم اسیر کھٹی و چندہ	کر یمما! بخشای بر حال ما
کیونکہ میں کھٹی اور چندہ کا اسیر (قیدی) ہوں	اے کریم رحم کر میرے حال پر

مخصوص افراد کو قریب کرنے کی شکلیں بنائیں

اپنی مسجد کے تحت آنے والے جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ڈاکٹرز، انجینئرز، لائزز، جو بھی ہیں ان سب کی لسٹ بنائیں، ان سب کے الگ الگ موقعوں پر جوڑ رکھیں، ان کے مقام کی رعایت کرتے ہوئے نظم رکھیں، ان کی فیلڈ کا ان کو دین دینے کی کوشش کریں، ڈاکٹرز کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ لائزز کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تاجروں کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اہتمام سے بتائیں تو ہر شعبہ دیندار ہوگا، ہر شعبہ کے افراد کو اسکا دین نہ ملنے کی وجہ سے مخصوص

افراد و مخصوص شعبہ ہی دینی شعبے رہے، بقیہ شعبہ جات کا دین سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے، educated لوگوں میں محنت کرنا، حکومت کی طرف سے ملنے والی scheme عام کرنا، اس کی فہرست ہمارے پاس رکھنا وقت کا تقاضا ہے۔

جب انسان کسی چیز کو اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے تو اس کے لیے فکر کرتا ہے، دعا میں کرتا ہے اور نئی نئی تدبیریں سوچتا ہے، اس کا ذہن ہر وقت مشغول رہتا ہے کہ مجھے اللہ نے امام بنایا ہے، ان کے دینی امور کا نگران و ذمہ دار بنایا ہے۔ میری سستی سے صرف میرا ذاتی نقصان نہیں ہوگا، بل کہ میری سستی سے کئی نسلوں کا نقصان ہوگا۔

میرا ویسے ہی وقت گزرنے اور صرف نمازوں کی حد تک ان کا امام رہ کر کفایت کرنے میں کئی گھرانے دینی علوم سے محروم ہو جائیں گے اور میرے محلے کا ایک ایک گھر اور ہر ایک فرد پر محنت کرنے سے کئی گھر خاںقاہیں۔۔۔ اور مدارس میں تبدیل ہو جائیں گی۔

مرد مجھ سے اور میرے ساتھیوں دین سیکھ کر جائیں گے تو جس طرح مسجد میں علمی حلقہ لگا ہوا ہوتا ہے، گھروں پر بھی علمی حلقہ لگے گا اور یہ گھنٹہ دو گھنٹے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت میں رہے، اسی طرح گھروں پر جا کر یہ عورتوں اور بچوں کو یہ سیکھائیں گے وہ بھی اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔

محلے اور بستی کے غرباء سے تعلق رکھے

امام صرف مالداروں کا نہیں ہے، غریبوں کا بھی ہے، اس لئے غرباء سے بھی خصوصی تعلق ہو، آپ ﷺ نادار احباب کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بیچنے والے مصافحہ سے فرمایا، ہتیلی کی سختی سے پیشہ معلوم کیا، اور اسکے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔

مال داروں کے گھر آمد و رفت ہوگی نعمتوں کی ناقدری آئے گی، خصوصاً بیوی کو مالداروں کے گھروں سے دور رکھو! ورنہ قناعت و صبر کی تعلیم مٹی میں مل جائے گی، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے کھڑکھڑاتے پنکھے میں جو سکون ہے، وہ دوسروں کے، اے سی، کاربنگلوں، اور فیکٹری میں نہیں، بس! دین کی خاطر تحمل کی ضرورت ہے۔ ”بالصبر والتقویٰ تنال

امامة القوم“

مکہ کے مالدار غرباء کو مجلس سے ہٹانے کی درخواست کی، آپ ﷺ نے منع فرمادیا، الگ مجلس لگانے کی درخواست بھی نہ مانی، حضرت عمرؓ نے عرض کرنے پر کہ یہ ہمارے اپنے ہیں، سمجھ جائیں گے، الگ مجلس ہو سکتی ہے، آپ ﷺ راضی ہوئے مگر آیت نازل ہو گئی۔ ”ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه“ امراء سے تعلق کی وجہ سے غرباء سے بے تعلقی نہیں برتنی چاہئے۔

علماء اور ائمہ حضرات یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ صرف امراء سے تعلق رکھنے کی بنیاد پر متہم ہو سکتا ہے لیکن صرف غرباء سے تعلق رکھنے پر متہم ہونے کے بجائے بااخلاق اور قابل تعریف سمجھا جاتا ہے، لیکن سمجھداری اسی میں ہے کہ آدمی دونوں کو اہمیت دے اور دونوں کو وقت دینے کا مزاج پیدا کریں۔

محله کے نوجوانوں کو قریب کریں

محله کے نوجوانوں کو قریب کرنے کی محنت ہو، عمر رسیدہ لوگوں سے تعلق رکھنا، عمر رسیدہ لوگ پہلے آ کر مسجد میں پڑھ جاتے ہیں، بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، امام کی ہر حرکت پر پوری نظر رکھتے ہیں، اگر کسی دن آپ کا committee سے جھگڑا ہو گیا تو یہ لوگ یا تو طرف داری کریں گے یا مخالفت۔

علامہ قرطبیؒ نے ”و حشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون“ کے تحت لکھا ہے کہ امام کو ایسے افراد بنائے رکھنا ضروری جو اس کی حفاظت کر سکیں۔

حضور اکرم ﷺ بھی نوجوانوں کو قریب رکھتے تھے کہ جیسا کہ حضور اکرم ﷺ کے زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ رکھا کرتے تھے، جو کہ انتہائی جوان جنت صاحب مشیر تھے۔

گمراہ فرقے کس قدر جوانوں پر محنت کر کے انہیں اپنا بناتے جا رہے ہیں، وہ ہمارے لئے درس عبرت ہے، نو جوانوں کے پوچھے گئے سوالات کو بالکل بھی نظر انداز نہ کیا جائے؛ بلکہ چھوٹے بڑے تمام سوالات کو اہمیت دی جائے، چاہے وہ سوالات کسی بھی حوالے سے ہوں جن میں خاص کر موجودہ میڈیائی فتنے شامل ہیں جن کو دیکھ کر ان نو جوانوں کے ذہنوں میں دین، ایمان، توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ان سوالات کا اگر بروقت تسلی بخش جواب نہ دیا گیا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

نو جوانوں کو ان کے مسائل میں ائمہ مساجد رہنمائی نہیں کریں گے تو وہ اپنے مسائل و اشکالات کو بھلا بیٹھنے والے نہیں؛ بلکہ وہ انہی مسائل کے ساتھ جب مختلف تجدید پسند یا گمراہ فکر کے حامل لوگوں تک پہنچتے ہیں تو وہ انہیں اپنے طور پر ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ علماء اور تمام تر روایتی فکر سے منحرف ہو جاتے ہیں۔

تو نے چہرہ دھویا، ہم دل دھویا

سلطان ابراہیم بن ادہمؒ راستہ سے گزر رہے تھے کہ دیکھا کہ ایک شرابی نشہ میں بے ہوش پڑا ہوا ہے، پہچان گئے کہ کسی رئیس کا بیٹا ہے اور مسلمان ہے، افسوس سے ایک آہ پینچی کہ! جس زبان سے یہ کلمہ پڑھتا ہے اسی سے شراب بھی پیتا ہے، چہرہ پر مکھیاں بھنک رہی تھیں، حضرت سلطان ابراہیم بن ادہمؒ نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا کہ اے خدا! اگر چہ یہ آپ کی نافرمانی کی حالت میں ہے، لیکن اس کو آپ سے نسبت ہے کہ یہ آپ کا بندہ ہے، اگر مجنوں لیلیٰ کی گلی کے کتے کو پیار کر رہا تھا تو یہ تو آپ کا بندہ ہے اور مسلمان ہے، لہذا انہوں نے اس کا منہ دھویا، منہ پر ٹھنڈا پانی لگنے سے وہ ہوش میں آگیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ تو تارک سلطنت بلخ ہیں؟ اتنے بڑے ولی اللہ یہاں کیسے آگئے؟ فرمایا کہ تم بے ہوش تھے، میں نے تمہارا چہرہ دھویا اور یہ تمہاری قے دھوئی ہے، وہ رونے لگا کہ آہ! میں تو سمجھتا تھا کہ اللہ والے گنہگاروں کو حقیر سمجھتے ہوں گے، مگر آج معلوم ہوا کہ اللہ والوں سے بڑھ

کر گنہگاروں سے محبت کرنے والا بھی کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ مجھے ابھی توبہ کرائیے، واللہ لا اشرب خمر! ابدًا خدا کی قسم! اب کبھی شراب نہیں پیوں گا، حضرت ابراہیم بن ادہم کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی، اسی وقت شاہ ابراہیم بن ادہم کو کشف ہوا کہ توبہ کرتے ہی اس شخص کو ولایت کا بلند مقام عطا ہو گیا اور اپنے وقت کے تمام اولیاء سے آگے ہو گیا ہے۔

ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات میں حضرت ابراہیم بن ادہم نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ! لوگ بڑے بڑے مجاہدے کر رہے ہیں، تہجد و اشراق پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کو اتنا اونچا درجہ نہیں ملا اور اس شرابی نے ابھی توبہ کی اور اس کو آپ نے اتنا اونچا مقام دے دیا، اس کی کیا وجہ ہے؟! اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلطان ابراہیم بن ادہم! میرے لیے فقیری اختیار کی اور میرے لیے غار نیشاپور میں دس سال عزت و جاہ چھوڑ کر میرے لیے فقیری اختیار کی اور میرے لیے غار نیشاپور میں دس سال عبادت کی اور میری خاطر سے تو نے ایک گنہگار بندہ کا منہ دھویا اور اس کی قے صاف کی۔ اُنْتَ غَسَلْتَ وَجْهَهُ لَا جَلِيَّ“ تو نے میری خاطر سے، میری محبت میں اس کا چہرہ دھویا کہ یہ میرا بندہ ہے، گناہ سے تو نفرت تھی، گنہگار سے میری نسبت کی وجہ سے نفرت نہیں کی اور اس شرابی گنہگار کا چہرہ دھویا، ”فَغَسَلْتَ قَلْبَهُ لَا جَلِيَّ“ پس میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا اور جس کا دل خدا دھو دے اس کے دل میں رذائل کا امالہ نہیں ہوتا، ازالہ ہو جاتا ہے۔ (۱)

تعلقات قائم کرنے کا دس نکاتی ایجنڈہ

ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی مشن پر جانے والا شخص اپنے مشن اور منزل مقصود کی تمام بنیادی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور اس بات کی بھرپور تسلی کرتا ہے کہ میں نے اپنی کوئی

تیاری ادھوری نہ چھوڑی ہو، ٹھیک اسی طرح چونکہ ائمہ مساجد کا اصل مقصد مسجد اور اس مسجد کے آس پاس کے ماحول کو صالح ماحول میں بدلنا ہوتا ہے، امام مسجد کا کردار اس ماحول میں موجود تمام لوگوں کے لیے مثالی بن جائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ:

۱۔ امام کا تعلق علاقہ کے لوگوں کے ساتھ صرف مصافحہ کی حد تک نہ ہو، بلکہ ان کے احوال کی بھرپور فکر مندی جیسا رویہ ہو۔

۲۔ جنازہ اور نکاح نہ پڑھانا ہو، تب بھی شرکت کا اہتمام کیا جائے۔

۳۔ موقع بموقع اپنے مقتدیوں کی دعوت کی جائے، جس سے لوگوں کے دلوں میں امام صاحب کا وقار بڑھے گا۔

۴۔ ضرورت مند ساتھیوں کی امداد کی جائے، ورنہ کم از کم ان کے دکھ درد میں شریک ہونے کا اہتمام کیا جائے۔

۵۔ مقتدیوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی تعلق رکھا جائے اور مل جل کر بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے اور اس میں امیر، غریب، صاحب استطاعت اور بے روزگار میں امتیاز نہ برتا جائے۔

۶۔ جتنا زیادہ ہو سکے اہل السنۃ والجماعۃ کے عقیدے کو فروغ دیا جائے، ورنہ فرقہ واریت کے خدشات بڑھ جائیں گے، اور تعلقات خراب ہو جائیں گے۔

۷۔ نوجوانوں کے پوچھے گئے سوالات کو بالکل بھی نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ چھوٹے بڑے تمام سوالات کو اہمیت دی جائے، چاہے وہ سوالات کسی بھی حوالے سے ہوں، جن میں خاص کر موجودہ میڈیائی فتنے شامل ہیں جن کو دیکھ کر ان نوجوانوں کے ذہنوں میں دین، ایمان، توحید، رسالت اور آخرت سے متعلق شکوک و شبہات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، ان سوالات کا اگر بروقت تسلی بخش جواب نہ دیا گیا تو ان کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔

۸۔ نوجوانوں کو ان کے مسائل میں ائمہ مساجد رہنمائی نہیں کریں گے تو وہ اپنے مسائل و اشکالات کو بھلا بیٹھنے والے نہیں، بلکہ وہ انہی مسائل کے ساتھ جب مختلف تجدد پسند یا

گمراہ فکر کے حامل لوگوں تک پہنچتے ہیں تو وہ انھیں اپنے طور پر ان مسائل کا حل پیش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ علماء اور تمام تر روایتی فکر سے منحرف ہو جاتے ہیں۔

۹۔ بیماری میں عیادت، نمازوں میں نام لے کر دعا، لوگوں کو بوقت ضرورت برائے تعاون متوجہ کرایا جائے۔

۱۰۔ سرکاری فوائد کے حصول، ہنگامی موقعوں پر ساتھ کھڑے رہنے کی کوشش کی جائے
ائمہ مساجد اس بات کے حریص ہوں کہ ان کے وجود سے علاقہ کے لوگوں کو جتنا زیادہ دینی فائدہ ہو سکے، ہوتا رہے، جو بھی بات کہی جائے وہ لوگوں کی ذہنی سطح، ماحول اور ضرورت کے اعتبار سے کہی جائے۔

(۱۱) مسجد کی صفائی میں حصہ لیں

مسجد کی صفائی میں حصہ لینے کی کوشش کریں، مؤذن صاحب مسجد جھاڑتے رہتے ہیں، خادم جھاڑوں دیتے ہیں اس ٹائم پر اگر تھوڑا بہت صفائی کر دیں تو اپنی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بلکہ خادم کے دل میں عظمت پیدا ہو جائے گی، امیر المؤمنین حضرت عمرؓ ایک مرتبہ مسجد قبا تشریف لائے اور دو رکعت نماز پڑھی اور فرمایا: اے اوئی! کھجور کی چھڑی لے آؤ! جب اوئی کھجور کی چھڑی لے آئے، تو اس میں اپنے کپڑے کو لپیٹا اور جھاڑو کی طرح بنا کر مسجد کی صفائی فرمائی۔^(۱)

اور یہ بھی یاد رکھیں committee اور امام کے درمیان میں جو واسطہ ہوتا ہے وہ مؤذن ہوتا ہے Committee direct امام کی کمیاں کم دیکھتی ہے، مؤذن صاحب سے رپورٹ لیتی رہتی ہے، اگر مؤذن ہماری طرفداری میں رہے تو ہماری سیٹ پکی ہے، مؤذن صاحب سے الجھنا اپنے کو خطرے میں ڈالتا ہے، امام و مؤذن کا تعلق نبی کریم ﷺ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہو۔

(۱۲) وقت کی پابند کرنا ہرگز نہ بھولیں

عہد نبوی میں اور اس کے بعد بھی بہت لمبے عرصے تک لوگ سورج اور اس کے سایوں سے نمازوں کے اوقات کا پتہ چلاتے تھے یا مؤذن کی اذان سن کر مسجد کی طرف آتے تھے، اُس دور میں وقت اوپر نیچے ہو جانا بعید نہیں تھا، اب چونکہ باہمی مشاورت سے وقت طے ہو جاتا ہے، نیز دور بھی بڑی تیزی کا ہے۔ ہر شخص بہت سی مصروفیات میں گھرا ہوا ہے اور منٹ منٹ کا شیڈول رکھتا ہے، اس لیے ائمہ کرام کو طے شدہ اوقات میں بروقت نماز کرانی چاہیے، اسے کوئی پابندی یا دباؤ نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ اگر گھڑیاں نہ ہونے کے باوجود ہمارے سلف صالحین نماز کا بروقت اہتمام کرتے تھے تو گھڑیوں کی موجودگی میں ہم تاخیر کیوں کریں، آپ ﷺ پر ایک ہی وقت میں کئی مصروفیات اور اہم ترین ذمہ داریاں تھیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جن ائمہ کرام کی 24 گھنٹے میں ذمہ داری محض یہی ہے کہ وہ پانچ نمازیں پڑھا دیں تو وہ تاخیر کر جاتے ہیں، پھر مقتدی حضرات خصوصاً انتظامیہ کو غصہ کیوں نہ آئے۔ (۱)

آن لائن دارالافتاء دارالعلوم دیوبند نے ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ:

(۱) صورت مسئلہ میں اگر مسجد کی کھٹی اور ذمہ داران نے یہ طے کر دیا ہے کہ اب ایک دو منٹ کی تاخیر کی گنجائش نہیں ہے اور فجر کی نماز بھی پابندی سے پڑھانی ہوگی تو کھٹی کو شرعاً اس کا اختیار حاصل ہے، آپ کے لیے اس کی پابندی لازم ہوگی۔

(۲) جب آپ سات سال سے امامت کر رہے ہیں تو امامت ترک نہیں کرنی چاہیے؛ البتہ نماز متعینہ وقت پر پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے؛ بلکہ وقت سے کچھ پہلے مسجد پہنچ جانا چاہیے، آج کل ایک دو منٹ کی تاخیر بھی مقتدیوں کے لیے کلفت اور اذیت کا سبب بنتی ہے

اور فجر کی نماز میں بھی مسجد میں حاضر ہونا چاہیے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔ (۱)
پابندی نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں میں وہشت پیدا ہو جاتی ہے، مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، ایک غلطی دوسری غلطی کی طرف نشاندہی کر دیتی ہے، شرعی معاہدہ کے بھی خلاف ہے۔

(۱۳) سنتیں مسجد میں پڑھنے کا اہتمام کریں

مسجد میں سنن قبلہ اور بعدیہ کا اہتمام کریں، اگرچہ گھر میں پڑھنا افضل ہے لیکن امام کے لیے موجودہ زمانے میں مسجد میں پڑھنا چاہئے، آپ گھر میں کتنی بھی نمازیں پڑھ لیں، مسجد میں نہیں پڑھیں گے تو آپ کو لوگ تارکِ سنت ہی سمجھیں گے، اس کی مثال وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنا افضل ہے جسے بیدار ہونے کی امید ہو مگر رمضان میں تراویح کے بعد پڑھنا افضل ہے، جبکہ رمضان میں تہجد کا ہونا عموماً یقینی ہے گیارہ مہینوں کے مقابلے میں جبکہ گیارہ مہینے تہجد میں اٹھنا متوقع نہیں ہے، کیونکہ جماعت کے ساتھ وتر کی نماز پڑھتی ہے، جب قوم اجتماعی طور پر کوئی کام کر رہی ہے آپ اس موقع پر اکیلے نہیں ہو سکتے، قوم ساری کی ساری پہلے آکر سنتیں پڑھ رہی، قوم فجر سے پہلے آکر سنتیں پڑھ رہی ہے، وہاں آکر سیدھا فرض پڑھا دینا بدگمانی کا سبب ہے۔

(۱۴) مسجد سے دروس کا اہتمام کریں

ہر مسجد میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، کہیں پانچ منٹ کا مدرسہ ہے، کہیں فضائل اعمال وغیرہ، اس تعلیم کے ساتھ آپ اپنے ذمے میں کچھ دروس لازم کر لیں، بالخصوص جو ائمہ کرام علماء ہیں وہ درس قرآن، درس حدیث، درس فقہ میں سے کسی ایک درس کا اہتمام کر لیں، ہفتے کے چھ دن درس فضائل چلے گا، ایک دن درس قرآن ہوگا، لوگ قرآن سے جڑتے ہیں، لوگ مسئلے مسائل سے جڑتے ہیں تو گمراہ لوگوں کو یوٹیوب پر سن کر نہیں بھٹکیں گے، عوام مسائل

سے ناواقف ہونے کی وجہ سے طلاق کا، میراث کی تقسیم کا، تجارت کا غلط طرز عمل اپنا چکے ہیں، جھگڑے کر لیں گے اس کے بعد مولوی صاحب سے کہیں گے غصے میں تھا، طلاق دے دیا، انہیں پہلے بتانا چاہیے کہ طلاق کیسے دینا چاہیے طلاق کے طریقوں میں سے عوام یہ سمجھتی ہے کہ تین بار بولیں تو ہی طلاق واقع ہوگی، کئی مسائل ایسے ہیں جن میں مسئلہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد حل پوچھنے کی فکر ہوتی ہے، اب اگر علما اس کا حل نہیں نکالیں گے تو شریعت کے ترجمانوں پر انگلیاں اور بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں۔

امام ضروری درجہ کا دین سکھانے کا مکلف ہے

مسجد کا امام، مسجد سے تعلق رکھنے والے عام لوگوں اور اہل محلہ کا دینی پیشوا اور مربی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریوں میں صرف نماز پڑھانا ہی نہیں، بلکہ متعلق لوگوں کی دینی تربیت بھی داخل ہے، وہ اگر اپنی ذمہ داری محسوس کر کے پورے اخلاص اور مکمل منصوبہ بندی اور ایک جامع نظام تربیت کے ساتھ اہل محلہ کی دینی تربیت کا کام شروع کر دے تو اس کی محنت سے سارے محلے میں دینی انقلاب آسکتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں۔

اس تربیتی مہم امور میں جو امور بطور شامل ہونے چاہئیں اور جو امام اور خطیب مسجد کی دینی محنت کو بار آور بنانے میں معاون بن سکتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اہمیت ”سلسلہ دروس“ کو حاصل ہے۔ قرآن و حدیث کا درس اپنے اندر ایک انقلاب آفرین تاثیر رکھتا ہے اور اسی سے اجڑی زندگیوں میں تعمیر کردار کے تابندہ نقوش ابھر سکتے ہیں، ہفتہ کے ایام کو درس قرآن، درس حدیث اور فقہی مسائل میں تقسیم کر دیا جائے۔ مثلاً: تین دن درس قرآن، دو دن درس حدیث اور ایک دن فقہی مسائل کے لیے رکھا جائے۔۔۔ اور پورے اہتمام اور تیاری کے ساتھ درس دیا جائے، عام فہم اسلوب اور لوگوں کے مزاج و ماحول کو سمجھ کر انداز گفتگو اختیار کیا جائے، تو بڑی تیزی کے ساتھ اہل محلہ پر اس کے بہترین آثار ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔

البتہ اس بات کا خیال رہے کہ درس کا دورانیہ بہت زیادہ طویل ہونے کے بجائے مختصر ہو اور مقررہ وقت میں درس ختم کرنے کی پابندی کی جائے، مختصر وقت میں مرتب اور منظم گفتگو کی جائے تو اس کا اثر لمبے بیانات سے بسا اوقات زیادہ ہوتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: ”ما قل و کفی خیر مما کثر و الھی“ ”کفایت کرنے والی کم گفتگو، مشغول کر دینے والی لمبی گفتگو سے بہتر ہے۔“

دروس کا فائدہ

محلے کا ہر فرد جس طرح کھانا پینا اپنے ذمہ سمجھتا تھا اسی طرح مسجد سے اپنی روحانی غذا ان تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر حاصل کرنا ضروری سمجھتا تھا جس کے نتیجے میں اس امت کا ہر فرد شرک کے گناہ سے بچتا تھا اس لیے کہ تعلیمی حلقوں کے ذریعے اس کے عقائد کی اتنی اصلاح ہو جاتی تھی کہ وہ قبر پرستی، شخصیت پرستی، باطل کے تمام حربوں اور چالوں سے بچنے کے لیے ان تعلیمی حلقوں کے ذریعے اپنی حفاظت کر لیتا تھا۔

کاش! ائمہ حضرات دوبارہ اپنی اپنی مساجد میں ایسی ترتیب بنالیں کہ محلے کا ہر شخص ان تعلیمی حلقوں میں بیٹھے اور ہماری مساجد میں دوبارہ ان تعلیمی حلقوں سے آباد ہو جائیں اور مساجد پر کسی وقت بھی تالانہ لگے۔

لہذا ائمہ کرام کی خدمت میں نہایت ہی ادب سے عاجزانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی مساجد میں صبح تا شام تعلیمی حلقے قائم کریں، مساجد میں تعلیمی حلقے قائم کرنے سے معاشرے کی بہت سی برائیاں ختم ہو جائیں گی، آپ کے محلے میں امن و امان قائم ہوگا، رحمت و برکت کی فضا قائم ہوگی، آپس میں تعاون، اخوت (بھائی چارہ) قائم ہوگا۔

مساجد جامعہات ہوا کرتے تھے

حرین شریفین اور مصر میں جامع عمر بن عاص و دمشق میں جامع اموی، بغداد میں جامع

المنصور، مغرب میں جامع القرون کی تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام جوامع علماء و دعاۃ اور واعظین کی کھیپ تیار کرتے تھے، وہاں درس و وعظ کے بڑے بڑے حلقے لگتے تھے، ان جوامع میں مستند علمی کتب کی بڑی بڑی لائبریریاں ہوتی تھیں، تونس کی ”جامعہ زیتونہ“ میں علوم و فلسفہ کی مختلف کتب پر ایک عظیم الشان لائبریری تھی، جہاں دو لاکھ سے زائد کتابیں اس زمانے میں تھیں، جامعہ الازہر جو بعد میں یونیورسٹی کی شکل اختیار کر گئی، یہ جامعہ الازہر تھی جہاں پنج وقتہ نماز ہوتی اور دیگر اسلام کے شعائر و عبادات کی بجا آوری ہوتی تھی۔

عہد صحابہؓ و تابعینؓ میں مساجد میں درس کا نظام

☆ حضرت ابو ادریس خولانیؒ فرماتے ہیں کہ ”المساجد مجالس الکرام“ یعنی مسجدیں اعیان و اشراف کی مجالس ہیں۔ (۱)

☆ حضرت عمر بن عبدالعزیزؒ نے علماء کو حکم دیا تھا کہ اپنی مساجد میں علم کی نشر و شاعت کریں، (مساجد میں تعلیم و تعلم والی) سنت مٹ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے عامل جعفر بن برقان کو لکھا کہ تم اہل وقف کو حکم دو کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے اس کی اشاعت اپنی مجالس اور مساجد میں کریں

☆ امام بخاریؒ نے ”باب ذکر العلم والفتیاء فی المساجد“ قائم کیا ہے۔ (۲)

☆ حضرت خطیب بغدادیؒ نے اپنی کتاب ”الفقہ والمستفقہ“ میں فصل ”تدریس الفقہ فی المساجد“ قائم کیا ہے اور اس باب میں بہت سے واقعات اس سلسلہ میں لکھے ہیں۔

☆ قاضی ابن خلاد رامہرمزیؒ نے ”المحدث الفاصل بین الراوی والداعی“ میں عقد المجالس فی المساجد کا باب باندھا ہے۔

☆ عہد صحابہ میں مسجد نبویؐ میں جگہ جگہ تعلیمی حلقے قائم ہوتے تھے، جن میں مقامی اور

(۱) حلیۃ الاولیاء، ذکر طبقۃ من تابعی اہل الشام: ۵/۱۴۱

(۲) صحیح بخاری، کتاب العلم: ۲۵/۱

بیرونی طلبہ کی کثرت ہوتی تھی، مسجد نبوی میں مجلسوں اور حلقوں کا ذکر بڑے فصیح و بلیغ اور والہانہ انداز میں حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ایک شاگرد نے یوں کہا: اس مسجد میں میرا وہ دور گزرا ہے جب یہ باغیچہ کے مانند تھی تم اس کے جس حصہ میں چاہوں بیٹھ جاؤ۔

”عہدی بہذا المسجد وانه كمثل الروضة اختر منها حيث شئت“ (۱)

☆ حضرت ابو الاحوصؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل علم کو دیکھا ہے کہ ان کی مجالس مسجدوں میں منعقد ہوتی تھیں۔ (۲)

☆ حضرت جناب بن عبداللہ بکلیؓ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ گیا۔ مسجد نبوی ﷺ میں جا کر دیکھا تو لوگ آپس میں حدیث کے سیکھنے اور سیکھانے میں مشغول ہیں۔ (۳)

☆ حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے ایک شخص نے جہاد میں شرکت کے لیے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو اس اس سے اچھی بات نہ بتاؤ؟ تم مسجد بناؤ اور اس میں فرائض سنت اور ”تفقہ فی الدین“ کی تعلیم دو۔ (۴)

☆ علامہ ابن الحاج ”المدخل“ میں فرماتے ہیں :

مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگنا افضل ہے، کیوں کہ اس میں طلب علم کا قصد کرنے والے اور نہ قصد کرنے والوں دونوں کے حق میں زیادہ فائدہ ہے، بخلاف مدرسہ کے کہ وہاں صرف علم کا طالب یا استفاء کرنے والا ہی آئے گا۔ اس لیے مسجد کے بجائے مدرسہ میں تحصیل علم سے اس کی اشاعت کم ہوگی۔

”أخذ الدرس فی المسجد أفضل ، لأجل كثرة الانتفاع

بالعلم لمن قصده ومن لم يقصده ، بخلاف المدرسة فانه

(۱) المحدث الفاصل: ۱۸۰

(۲) الفقہ والمستفہ للخطیب بغدادی: ۱۲۹/۲

(۳) طبقات ابن سعد: ۵۰۰/۳

(۴) جامع بیان العلم: ۲۱/۱

لایأتی الیہا الامن قصد العلم أو الاستفتاء فأخذه فی
المدرسة أقل رتبة فی الانتشار منه فی المسجد“ (۱)

☆ حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں علماء کے لئے ایک عام حکم جاری کیا تھا کہ اپنی مسجدوں میں علم کی نشر و اشاعت کریں، مساجد میں تعلیم و تعلم والی سنت مٹ رہی ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے ”گورنر جعفر بن برقان“ کو لکھا ”تم اہل علم و فقہ کو حکم دو کہ اللہ نے جو انہیں علم دیا ہے اس کی اشاعت اپنی مساجد اور مجالس میں کریں۔“ (۲)

☆ مولانا حکیم عبدالحی صاحبؒ فرماتے ہیں:

ہمارے پیر و مرشد روحی فداہ (علیہ السلام) نے خاک پاک مدینہ میں جو پہلی مسجد میں دنیا میں ہوئیں ان ہی کو آپ مدارس سے تعبیر کر سکتے ہیں، تعلیم کا پرانا طریقہ یہ تھا کہ استاذ مسجد میں آکر بیٹھ جاتا اور اسی کے ارد گرد شاگردوں کا حلقہ بن جاتا اساتذہ خالصاً لوجہ اللہ تعلیم دیتے اور ان کے شاگرد چٹائیوں پر بیٹھ کر اور چراغ جلا کر تحصیل علم کرتے تھے، بڑے بڑے شہزادوں کو بھی علم کا ذوق ہوتا تھا تو وہ مسجدوں میں جا کر اور اساتذہ کے سامنے زانوئے ادب تہ کر کے بیٹھتے تھے، یہی طریقہ چوتھی صدی ہجری تک علی العموم جاری رہا۔

مساجد میں صحابہ کرامؓ کے مراکز

وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تابعینؒ جنہوں نے مسجد نبویؐ ہی کو اپنی تعلیم کے لیے مرکز بنالیا تھا ان میں سے چند کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔

☆ حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: جابر بن عبد اللہ کا حلقہ مسجد نبویؐ میں قائم ہوتا تھا ان سے علم دین حاصل کیا جاتا تھا۔

”کان لجابر بن عبد اللہ حلقة فی المسجد یعنی النبوی

(۱) المدخل: ۲۰۲/۱

(۲) مساجد کی شرعی حیثیت اور ائمہ کرام کی ذمہ داریاں: ۴۴

يؤخذ عنه العلم“۔ (۱)

☆ زید بن ثابتؓ کا بھی تعلیمی حلقہ مسجد نبویؐ میں لگتا تھا اور ان کے حلقے کے بارے میں صاحب ”تذکرۃ الحفاظ“ نے زید بن ثابتؓ کے شاگرد ثابت بن عبیدؓ کا یہ قول نقل کیا ہے: میں نے کسی شخص کو اپنے گھر میں حضرت زیدؓ سے زیادہ ہنسی مزاح کرنے والا اور مجلس میں ان سے زیادہ باوقار نہیں دیکھا۔

”مارایت رجلا أفكه في بيته ولا أوقرفي مجلسه من زيد“ (۲)

☆ حضرت عبداللہ بن عباسؓ بھی مسجد نبویؐ میں ہی بیٹھ کر درس دیتے تھے، ان کے بارے میں عمرو بن دینارؒ فرماتے ہیں: ”میں نے عبداللہ بن عباسؓ کی مجلس سے زیادہ باوقار مجلس کوئی اور نہیں دیکھی ان کی مجلس حلال و حرام کے احکام، عربی فصاحت، انساب اور اشعار سے معمور رہتی تھی۔

”مارأيت مجلسا أجمع لكل خير من مجلس ابن عباس الحلال والحرام والعربية“ (۳)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے بھی مسجد نبویؐ کو اپنے اشاعت علم کا مرکز بنایا تھا، وہ صبح سے چاشت تک مسجد نبویؐ میں قبلہ رو بیٹھ کر احادیث کا درس دیتے تھے۔ ان کے بارے میں ان کے غلام و شاگرد حضرت نافعؓ فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمرؓ مسجد نبویؐ میں چاشت کے وقت تک بیٹھتے تھے اس وقت نماز (چاشت) نہیں پڑھتے تھے (بلکہ درس دیتے رہتے) پھر اٹھ کر بازار جاتے اور اپنی ضروریات پوری کر کے واپس مسجد نبویؐ میں آکر دو رکعت نماز پڑھتے اس کے بعد پھر اپنے گھر میں داخل ہوتے۔

”انه كان يجلس في مسجد رسول الله ﷺ حتى يرتفع

(۱) الاصابة في تمييز الصحابة: ۲۱۳/۱

(۲) الاصابة في تمييز الصحابة: ۵۶۱/۱

(۳) ذخائر العقبیٰ فی مناقب ذوی القربی: ۲۳۰/۱

الضحی ولا یصلی، ثم ینطلق الی السوق فیقضی حوائجه
ثم یرجیء الی أهله فیبداً بالمسجد، فیصلی رکعتین ثم یدخل
بیتہ“ (۱)

☆ عقیل بن ابی طالبؓ حضرت علیؓ کے بھائی تھے ان کی بھی مجلس مسجد نبوی میں منعقد
ہوتی تھی۔

آپؐ کے بارے میں بھی حافظ ابن حجرؒ فرماتے ہیں: ”ان سے لوگ یہ باتیں مسجد
مدینہ (مسجد نبوی) میں حاصل کرتے تھے۔

”وكان الناس يأخذون ذلك عنه بمسجد المدينة“ (۲)

☆ اسلم عدویؒ کے بعد ان کے بیٹے زید بن اسلم عدویؒ متوفی ۱۳۶ھ نے مجلس علم کو
باقی رکھا، علامہ ذہبیؒ ان کے بارے میں فرماتے ہیں: ”وكانت له حلقة للعلم
بالمسجد النبوی“ ان کا حلقہ علم مسجد نبوی میں قائم ہوتا تھا۔

☆ حضرت ابن عمرؓ کے شاگرد حضرت نافعؒ کی بھی ابتداء مجلس علم مسجد نبوی ﷺ میں
لگتی تھی، مگر جب آپ آنکھوں سے معذور ہو گئے تو اپنے گھر جو جنت البقیع کے وہاں ہی
درس دیتے تھے، امام ذہبیؒ ”تذکرۃ الحفاظ“ میں امام مالکؒ کے قول کو نقل کرتے ہوئے
فرماتے ہیں: ”میں نافعؒ کے یہاں آتا تھا اس وقت میں نو عمر لڑکا تھا، میرے ساتھ خادم
ہوتا تھا، وہ اوپر سے اتر کر مجھ سے حدیث بیان کرتے تھے اور صبح کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھا
کرتے تھے اس وقت ان کے پاس کوئی شخص نہیں آتا تھا اور سورج نکلنے کے بعد اٹھ جاتے
تھے، سالم بن عبد اللہؒ کی زندگی میں فتویٰ نہیں دیتے تھے۔

”كنت آتی نافعاً وأنا غلام حدیث السن، معی غلام فینزل
ویحدثنی، وكان یجلس بعد الصبح فی المسجد لایکاد

(۱) الطبقات الکبری: ۱۴۷/۴

(۲) الاصابہ: ۲/۹۹۴

يَأْتِيهِ أَحَدٌ فَذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَامَ، وَكَانَ فِي حَيَاةِ سَالِمٍ
لَا يَفْتَى“-(۱)

☆ تین بھائی حضرت موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابراہیم بن عقبہ، اور حضرت محمد بن عقبہ یہ تینوں علم کی اشاعت کے لیے مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے: حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور محمد کا حلقہ بھی مسجد نبوی میں قائم تھا اور یہ سب کے سب فقیہ اور محدث تھے اور موسیٰ فتویٰ بھی دیتے تھے۔

”كَانَ لِابِرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَمُحَمَّدِ بْنِ عَقْبَةَ حَلَقَةٌ فِي مَسْجِدِ
رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَكَانُوا كُلُّهُمْ فَقَهَاءَ وَمُحَدِّثِينَ وَكَانَ مُوسَىٰ
يَفْتَى“-(۲)

☆ حضرت محمد بن عجلان کی بھی مجلس علم نبوی میں منعقد ہوتی تھی، ان کے بارے میں علامہ ذہبی فرماتے ہیں: ”وہ مفتی، فقیہ، عالم، عابد، ربانی بڑی قدر و منزلت والے تھے، مسجد نبوی میں ان کا بڑا حلقہ تھا۔

” وَكَانَ مَفْتِيًا فَقِيهَا، عَالِمًا عَابِدًا، رَبَانِيًّا، كَبِيرَ الْقَدْرِ لَهُ حَلَقَةٌ
كَبِيرَةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ“-(۳)

☆ حضرت عبدالرحمن بن ہرمزی کا حلقہ درس مسجد نبوی اور ان کے مکان میں دونوں جگہ قائم ہوتا تھا، حضرت امام مالک سات سال تک ان کے حلقہ درس میں بیٹھتے تھے، اس درمیان کسی اور درس گاہ میں نہیں گئے۔(۴)

یہ چند مثالیں ہیں جن سے معلوم ہوا کہ صحابہؓ اور بعد کے لوگوں نے مسجد نبوی کے اندر

(۱) تذکرۃ الحفاظ، طبعة ثالثة: ۱۰۰/۱

(۲) تہذیب الکمال: ۱۲۱/۲۹، الطبعة الخامسة

(۳) تذکرۃ الحفاظ، طبعة خامسة: ۱۶۵/۱

(۴) خیر القرون کی درس گاہیں: ۲۹۳

بیٹھ کر تعلیم اور اشاعتِ علم کا علم بلند کیا۔

مسافرت میں بھی حلقہٴ درس کا اہتمام

صحابہ کرامؓ اور اسلافِ امت جہاں جہاں گئے وہاں کی مسجد میں ہی بیٹھ کر اشاعتِ علم کا علم بلند کیا، مثلاً:

☆ جب حضرت ابوالدرداءؓ دمشق تشریف لے گئے تو وہاں انہوں جا کر جامع مسجد دمشق میں اپنا مسکن اور ٹھکانہ بنایا۔

عبدالقادر مغربیؒ نے لکھا ہے کہ حضرت ابوالدرداءؓ فجر کے بعد جامع مسجد دمشق میں بیٹھتے تھے، طلبہ قرآن پڑھنے کے لیے ان کو گھیر لیا کرتے تھے، حضرت ابودرداءؓ دس دس طلبہ کی جماعت بنا کر ان میں ایک نگران مقرر فرما کر خود محراب میں بیٹھ جاتے اور طلبہ کی نگرانی فرماتے، ایک دن حضرت ابودرداءؓ نے طلبہ کا شمار کیا تو ان کی تعداد سولہ سو گئی۔ (۱)

☆ حضرت عبدالرحمن بن غنمؓ حضرت معاذ بن جبلؓ کے علم کے امین ہیں، ان کا حلقہ بھی جامع مسجد دمشق میں ہی ہوتا تھا، علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں کہ عبدالرحمن بن غنمؓ سے شام کے تابعینؒ نے علم حاصل کیا۔ یہ نہایت جلیل القدر اور صادق علم تھے۔ (۲)

☆ حضرت ابوادریس خولانیؒ کی بھی مجلس علم دمشق کی جامع مسجد میں قائم ہوتی تھی۔ جس میں صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بھی شریک ہوتے تھے ان کے بارے میں مکحولؒ شامی فرماتے ہیں:

جامع مسجد دمشق میں رسول اللہ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کا حلقہ ہوتا تھا۔ سب حضرات قرآن پڑھتے تھے اور جب سجدہ کی آیت آجاتی تو ابوادریس خولانیؒ کو بلاتے اور وہ اس کو پڑھ کر سجدہ فرماتے، ان کے ساتھ تمام اہل درس سجدہ کرتے۔

(۱) (خیر القرون کی درسگاہیں: ۲۱۰)

(۲) الاصابۃ فی تمییز الصحابہ: ۲/۲۱۸

”كانت حلقة من اصحاب النبي ﷺ يدرسون جميعاً فاذا بلغوا سجدة بعثوا الى أبي ادريس الخولاني فيقرء هائم يسجد فيسجد أهل المدارس“ (۱)

☆ حضرت ابو عمرو شیبانیؒ کی علمی مجلس کوفہ کی جامع مسجد میں لگتی تھی ان کے بارے میں عاصم بن بہدلہ فرماتے ہیں: ابو عمرو شیبانیؒ کوفہ کی جامع مسجد اعظم میں قرآن کا درس دیتے تھے۔ ”کان أبو عمرو والشیبانی یقرء القرآن فی المسجد الأعظم“۔ (۲)

☆ حضرت عمرو بن دینارؒ اصلاً یہ یمنی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم کے خصوصی اصحاب میں شمار کیے گئے، کثیر الحدیث، ثقہ وثبت، عالم و مفتی تھے، ان کا حلقہ درس مسجد حرام میں قائم ہوتا تھا جو آخری زمانے تک جاری رہا، حضرت عمرو بن دینارؒ حدیث کے معانی بیان کرتے تھے، حضرت سفیان عیینہؒ کہتے ہیں: عمرو بن دینار حدیث کے معانی بیان کرتے تھے اور وہ خوب سمجھنے والے ”فقہ“ تھے۔

شیخ عبداللہ قاسم الوثلی نے اپنے رسالے ”المسجد ودوره التعليمی“۔۔۔ میں وہ احادیث جمع فرمائی ہیں جن میں مسجدوں میں تعلیمی حلقوں کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ (۳)

ائمہ کرام کی تعلیمی ذمہ داری اور مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ

آج ہم نے سارا بازار اور ساری تجارت جاہلوں کے حوالہ کر دی ہے، جب تک ہم تجارتوں، زراعتوں، حکومتوں کو اور دنیا جہان کے تمام سرمایہ داری کے نقشوں کو یہ سمجھ کر چھوڑے رکھیں گے کہ یہ ہمارے کرنے کے کام نہیں ہیں، تو خدا کی قسم! اس میں کبھی دین نہیں آسکتا، کیسا مزا آوے کہ ایک عالم خود عملی طور پر بازار جا کر دیکھے کہ علم کے مطابق تجارت

(۱) الآحاد والمثنائی: ۳۳۸/۵

(۲) تذکرۃ الحفاظ، الطبعة الثانیة: ۶۷

(۳) بحوالہ: تحفۃ الأئمہ: ۲۸۸

ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ ایک آدمی تجارت کا علم حاصل کرے اور اس کے محلہ کا بازار علم کے مطابق نہ ہو، اگر ایسا نہ کیا گیا تو جو حرام راستہ کی کمائیاں ہیں وہ سب علم و عمل کو لے ڈوبیں گی، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ فرماتے تھے کہ: ”ہم تجارت چھڑوانا نہیں چاہتے بلکہ تجارت کو حکم پر لانا چاہتے ہیں، ورنہ وہ ہوگا جو قوم شعیب کے ساتھ ہوا۔“ حکم پر لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عملی طور پر ان شعبوں کا علم لے کر ان میں داخل ہوں۔

امام و کعب کا بالغان کو تعلیم دینے کا اہتمام

امام و کعب بن جراحؒ کے متعلق ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ ”میرے والد ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، بعد فجر درس قرآن و درس حدیث چاشت کے وقت تک پڑھاتے، نماز ظہر کے بعد اس سڑک کی طرف چلنے کا معمول تھا جدھر سے پانی بھرنے والے پانی بھر بھر کر شہر کی طرف لاتے تھے، وہاں ہر ایک سے دریافت کرتے کہ قرآن کتنا یاد ہے؟ جسے یاد نہ ہوتا اس کو قرآن کی اتنی سورتیں یاد کر دیتے جو نماز پڑھنے کے لئے کافی ہوں، عصر تک یہی کام کرتے، نماز عصر کے بعد مسجد میں درس قرآن دیتے۔ (۱)

امام منذریؒ کی فکرِ تعلیم

امام عبد العظیم بن عبد القوی المعروف امام منذریؒ ”الترغیب والترہیب“ کے مصنف امام منذریؒ سا تو بیس صدی کے جلیل القدر محدثین میں سے ہیں، قاہرہ کے مشہور مدرسہ ”دار الحدیث کا ملہ“ میں بیس سال تک حدیث کے شیخ رہے، جہاں پڑھاتے، وہاں سے بالکل نہ نکلتے، نہ کسی کی تعزیت کرنے جاتے اور نہ تہنیت و مسرت کے موقع پر نکلتے، زندگی بھر ایک ہی چیز کو اپنایا اور عمر عزیز کو اسی میں صرف کیا، یعنی مشغلہ علم، حتیٰ کہ ان کے صاحبزادے رشید الدین کا جب انتقال ہوا جو خود ایک زبردست عالم تھے تو مدرسہ کے اندران

(۱) متاع وقت اور کاروانِ علم: ۱۶۰، تاریخ بغداد، ترجمہ: و کعب بن الجراح بن ملیح: ۱۳/۷۶ (۴)

کی نماز جنازہ پڑھائی، جب جنازہ اٹھایا گیا تو مدرسہ کے دروازے تک آئے، اشک بار آنکھوں کے ساتھ کہنے لگے: ”اب تو اللہ کے حوالے ہے“ وہیں سے واپس ہوئے اور مدرسہ سے نہ نکلے۔ (۱)

جنید بغدادی کا سبق آموز واقعہ

حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک روز وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا: ”حضرت آپ کا وعظ شہر ہی میں کام کرتا ہے یا جنگل میں بھی کچھ تاثیر بخشتا ہے؟“

آپ نے حال پوچھا، اس نے عرض کیا: ”چند لوگ فلاں مقام پر جنگل کے اندر مصروفِ رقص و سرور اور دو شراب سے مخمور ہیں۔“ آپ نے اسی وقت منہ لپیٹ کر جنگل کی راہ لی۔ جب آپ قریب پہنچے تو وہ لوگ بھاگنے لگے۔ فرمایا: ”بھاگو مت“ میں بھی تمہارا ہم مشرب ہوں ہمارے لیے بھی لاؤ، شہر میں تو پی نہیں سکتے، پوشیدہ طور پر یہاں آئے ہیں۔“ ان لوگوں نے کہا: ”افسوس ہے! کہ اس وقت شراب نہیں رہی، فرمائیں! تو شہر سے منگوا دی جائے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا: کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہیں آتی کہ شراب خود بخود آجایا کرے؟“

وہ بولے: ”صاحب یہ کمال تو ہم میں نہیں۔“ فرمایا: ”آؤ تم کو ایک ایسی بات سکھا دوں کہ شراب خود بخود آجائے، پھر شراب کا مزاد لکھو۔“ وہ سب مشتاق ہوئے کہ یہ کمال تو ضرور بتا دیجئے! فرمایا: ”اچھا اول نہاؤ، پھر کپڑے بدل کر میرے پاس آؤ۔“ سب نے غسل کیا۔ کپڑے دھوئے، اور پاک و صاف ہو کر آ موجود ہوئے، تب فرمایا: ”سب دو رکعت نماز پڑھو۔“ جب وہ نماز میں مشغول ہوئے تو آپ نے دعا مانگی: ”یا خدا یا! میرا تو اتنا ہی کام تھا کہ تیرے مجھ کو کھڑا کر دیا، اب تجھے اختیار ہے، خواہ ان کو گمراہ کر، خود ہدایت بخش۔“ چنانچہ

(۱) طبقات الشافعیہ الکبریٰ للسیکی، ترجمہ: عبد العظیم بن عبد القوی بن عبد اللہ ۸/۲۶۰

حضرت کی دعا منظور ہوئی اور سب ہدایت کامل سے مستفیض ہوئے۔ (۱)

آندھرا پردیش کے ایک امام صاحب کی محنت

آندھرا پردیش علاقے کے ایک صالح جواں سال عالم دین کی مسجد میں امامت اور دیگر دینی امور کے انجام دہی کی شاندار کارگزاری ہم سب توجہ سے پڑھیں اور اللہ کے حضور دین کے کام کرنے اور اس کے مقبول ہونے کی دعا کریں۔ (موصوف نے نام لکھنے سے منع فرمایا ہے۔)

ہماری مسجد میں فجر بعد تفسیر قرآن ہوتا ہے روزانہ پندرہ منٹ بس عصر بعد معارف الحدیث پڑھ کر سنا تا ہوں جس میں کتاب الطہارت سے شروع کیا اور اب کتاب النکاح تک پہنچ چکا ہوں جن میں روزانہ عصر بعد فضائل کے ساتھ مسائل بھی اس کتاب میں ملتے رہتے ہیں، پھر ہم کتاب المسائل وغیرہ سے مطالعہ کر کے اس مضمون سے متعلق مسائل کو عام فہم انداز میں زبانی بیان کرتے ہیں اس قدر فائدہ ہوا کہ مسجد میں تیس پینتیس سال سے فاتحہ اور جمعہ بعد دعاء ثانی اور جنازے کی بدعات وغیرہ ہماری مسجد میں سب ختم ہو گئیں الحمد للہ نیز جب شعبان آتا ہے تو تفسیر موقوف ہو جاتی ہے اور مسائل رمضان (روزہ تراویح، اعتکاف، زکاة) فضائل کے ساتھ فجر بعد اور عصر بعد چلتا رہتا ہے بقرعید آتی ہے تو اس سے دس پندرہ دن قبل سے ہی قربانی کے فضائل و مسائل بیان ہوتے ہیں اور ساتھ میں حج کے فضائل اور اہم ارکان کی تشریح بھی لوگ بڑی دل چسپی کے ساتھ سنتے ہیں بیٹھتے ہیں اہم دعائیں مسجد کے بورڈ پر عربی اور تیلگو زبان میں لکھی جاتی ہیں اور بھی بہت سے کام مسجد میں ہوتے ہیں۔ الحمد للہ۔

نوٹ :- ایک کام ایسا بھی کرتا ہوں کہ جب کبھی نماز میں سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے تو نماز کے بعد اس نماز میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی وہ بھی اعلان کر کے

سمجھا دیتا ہوں جس سے لوگوں کو نئی چیزیں سننے کو گاہ بگاہ (سال میں ایک دو بار) سننے کو ملتی ہیں، پھر وہ معلوم بھی کرتے ہیں خود سے کہ ہمیں تو آج ہی پتا چلا کہ ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے نماز میں، پھر ہمیں موقع نصیب ہو جاتا ہے ان کی تعلیم کا اور ہم ان کو واٹس ایپ سے جوڑ کر روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے مسائل سکھاتے ہیں۔

نہ سکھانے والے عالم اور نہ سیکھنے والے جاہل کیلئے وعید

حضرت مولانا یوسف کاندھلویؒ نے ”حیۃ الصحابہ“ جلد سوم میں ایک عنوان ”التہدید علی علم لا یعلم و علی جاہل لا یتعلم“ کے نام سے باندھا ہے جس کا ترجمہ حضرت مولانا احسان الحق صاحب نے اس طرح فرمایا: ”نہ سکھانے والے عالم اور نہ سیکھنے والے جاہل کے لیے وعیدیں“

حضرت ابزی خزاعی ابو عبد الرحمنؒ فرماتے ہیں کہ۔۔۔۔۔ ایک دن حضور ﷺ نے بیان فرمایا اور مسلمانوں کی چند جماعتوں کی خوب تعریف کی۔

پھر آپ ﷺ نے فرمایا: ”کیا بات کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ اپنے پڑوسیوں میں دین کی سمجھ پیدا کرتے ہیں اور نہ ان کو سکھاتے ہیں اور نہ انہیں سمجھ دار بناتے ہیں اور نہ ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور نہ انہیں برائی سے روکتے ہیں اور کیا بات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پڑوسیوں سے دین کی سمجھ حاصل نہیں کرتے اور ان سے سیکھتے نہیں اور سمجھ و عقل کی باتیں حاصل نہیں کرتے؟

اللہ کی قسم! یا تو یہ لوگ اپنے پڑوسیوں کو سکھانے لگ جائیں اور انہیں سمجھ دار بنانے لگ جائیں اور ان میں دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنے لگ جائیں اور انہیں بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے لگ جائیں اور دوسرے لوگ اپنے پڑوسیوں سے سیکھنے لگ جائیں اور ان سے سمجھ و عقل کی باتیں حاصل کرنے لگ جائیں اور دین کی سمجھ حاصل کرنے لگ جائیں ورنہ میں انہیں اس دنیا میں جلد سزا دوں گا۔“ پھر منبر سے نیچے تشریف لائے اور اپنے

گھر تشریف لے گئے۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کیا خیال ہے حضور ﷺ نے کن کن لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے؟

تو کچھ لوگوں نے کہا ہمارے خیال میں تو قبیلہ اشعر کے لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیوں کہ وہ خود دین کی سمجھ رکھتے ہیں اور ان کے کچھ بڑوسی ہیں جو چشموں پر زندگی گزارنے والے، دیہاتی اور اجڈ لوگ ہیں، جب یہ خبر ان اشعری لوگوں تک پہنچی تو انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں آکر عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ ﷺ نے بہت سے لوگوں کی تعریف فرمائی لیکن ہمارے بارے میں آپ ﷺ نے کچھ نہیں فرمایا ہے۔ تو ہماری کیا غامی ہے؟“ حضور ﷺ نے فرمایا: ”لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑسیوں کو سکھائیں، ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں سمجھ دار بنائیں اور انہیں نیکی کا حکم کریں اور انہیں برائی سے روکیں، اور ایسے ہی دوسرے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑسیوں سے سیکھیں اور ان سے سمجھ و عقل کی باتیں حاصل کریں اور دین کی سمجھ حاصل کریں تو میں ان سب کو دنیا ہی میں جلد سزا دوں گا۔“ ان اشعری لوگوں نے عرض کیا: ”کیا دوسروں کی غلطی پر ہم پکڑے جائیں گے؟“ حضور ﷺ نے پھر وہی ارشاد فرمایا: تو انہوں نے عرض کیا: ”ہمیں ایک سال کی مہلت دے دیں۔“

چنانچہ حضور ﷺ نے انہیں ایک سال کی مہلت دی تاکہ وہ ان پڑسیوں کو سکھائیں اس میں دین کی سمجھ پیدا کریں اور انہیں سمجھ دار بنائیں، پھر حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى
ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿١٠٠﴾ كَانُوا لَا
يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ (۱)

بنی اسرائیل میں جو لوگ کافر تھے ان پر لعنت کی گئی تھی حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ

کی زبان سے یہ لعنت اس سبب سے ہوئی کہ انہوں نے حکم کی مخالفت کی اور حد سے نکل گئے جو برا کام انہوں نے کر رکھا تھا اس سے باز نہ آتے تھے، واقعہ ان کا فعل بے شک برا تھا۔
شیخ مصطفیٰ السباعی اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں :

یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، ایک نافرمانی اور حد سے تجاوز کرنا، اور دوسرا بارے کام سے نہ روکنے کا، یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور عذاب کی موجب بنتی ہیں، چنانچہ ان دو فریقین کو لڑائی اور سزا کا مرتکب قرار دیا گیا، یہاں تک سیکھنے اور سکھانے (تعلیم و تعلم) کے عمل میں لگ جائیں اگرچہ یہ حدیث اشعریین کے بارے میں وارد ہوئی ہے، مگر حضور ﷺ نے اس حکم عام ذکر فرمایا، نہ کہ اشعریین کے ساتھ خاص کیا۔ چنانچہ اس کا حکم عام ہے کسی گروہ یا کسی زمانہ معین کے ساتھ خاص نہیں ہے۔

”انک لتری فی هذا الحدیث من الحقائق ما یجدر التنبیہ الیہا، أعتبر ذلک عدوانا منکرا یوجبان اللعنة والعذاب، أعلن الحرب والعقوبة علی الفریقین حتی یبادوا الی التعلیم والتعلم لئن کانت الحادثة قدوردت بشأن الأشعریین فان الرسول أعلن ذلک المبدء صفة عامة لا بخصوص الأشعریین بأن قضية مبدء عام غیر مخصوص بفئة ولا عصر معین۔“

لوگوں کی تعلیم کے لئے اپنا نائب تیار کرنے کی سنت

حضرت عروہؓ فرماتے ہیں : جب حضور ﷺ مکہ سے حنین تشریف لے گئے تو اپنے پیچھے حضرت معاذ بن جبلؓ کو مکہ والوں پر امیر بنا کر چھوڑ گئے اور انہیں حکم دیا کہ وہ مکہ میں لوگوں کو قرآن سکھائیں اور ان میں دین کی سمجھ پیدا کریں۔ پھر جب وہاں سے مدینہ واپس

جانے لگے تو دوبارہ حضرت معاذ بن جبلؓ کو مکہ والوں پر مقرر فرمایا۔ (۱)
لہذا امام صاحب کو چاہیے کہ جب وہ اپنا نائب مقرر کر کے سفر پر جا رہا ہو تو ان کو سمجھائے کہ آپ نے صرف نمازیں نہیں پڑھانی بل کہ جو ذمہ داری میری ہے مثلاً عشاء کے بعد درس قرآن دینا، عصر کے بعد قرآن و حدیث کا درس دینا اور فجر کے بعد لوگوں کو دعائیں سکھانا اور ان کی نمازیں درست کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری میں شامل ہیں۔

آپ اس پر غور کریں گے تو افسوس ہوگا کہ آپ پیچھے بیس سال سے نماز پڑھنے والے احباب ہوں گے۔ لیکن اس کی سورہ فاتحہ غلط ہوگی۔ لہذا امام صاحب اس کی بھی فکر فرمائیں کہ ہر مقتدی قرآن کریم صحیح پڑھنے والا بن جائے۔ اور ہر مقتدی کے گھر والے پیٹے بیٹیاں، یہاں تک کہ خادم خادماں باورچی، ڈرائیور، ہر آدمی قرآن کریم کو صحیح طرح پڑھے۔
حدیث شریف میں ہے ”اقروا القرآن بلحون العرب“ سے قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑھو۔“ (۲)

(۱۵) عوام کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانوس کریں

مفسر قرآن حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک مسلمان کے لئے اپنا جاننا ضروری نہیں جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ضروری ہے، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا وہ اپنے ایمان اور اسلام کو کیسے جان سکتا ہے، مومن اپنے وجود ایمانی میں سراسر وجود پیغمبر کا محتاج ہے، عیاذ باللہ اگر وجود پیغمبر سے قطع نظر کر لی جائے تو ایک لمحہ کے لئے بھی مومن کا وجود ایمانی باقی نہیں رہ سکتا۔

مفکر اسلام حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اگر مسلمان صرف تجارت کے لیے پیدا کئے جا رہے تھے تو مکہ کے ان تاجروں کو جو شام و یمن کا تجارتی سفر کیا کرتے

(۱) مستدرک للحاکم، مناقب ابدال فقہاء السنۃ من الصحابة: حدیث: ۵۲۴۷

(۲) مجمع الزوائد، کتاب التفسیر، باب القراء بلحون العرب: ۱۶۹۳

تھے، اور مدینہ کے ان بڑے یہودیوں، سودا گروں کو یہ پوچھنے کا حق تھا کہ اس خدمت کے لیے ایک نئی امت کیوں پیدا کی جا رہی ہے؟ اگر زراعت مقصود تھی تو مدینہ اور خیبر کے، طائف اور نجد کے، شام اور یمن اور عراق کے کاشتکاروں اور زراعت پیشہ آبادی کو یہ چھوٹے کا حق تھا کہ کاشت کاری اور زراعت میں ہم محنت و کوشش کا کون سا دقیقہ اٹھا رکھتے ہیں کہ جس کے لئے ایک نئی امت کی بعثت ہو رہی ہے۔

درحقیقت مسلمان بالکل ہی ایک نئے اور ایسے کام کے لئے پیدا کئے جا رہے تھے جو دنیا میں نہ کوئی اور انجام دے رہا تھا اور نہ دے سکتا تھا، اور اس کے لئے ایک نئی امت ہی کی بعثت کی ضرورت تھی۔ (۱) اور مسلمان کا یہ مقصد سیرت سے ناواقفیت کے ساتھ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔

درس سیرت کی شکلیں

ربیع الاول کی مناسبت سے یا حسب ترتیب سیرت کو عام کرنے کی یہ شکلیں ممکن ہیں:

۱۔ واقعات سیرت بتانا، جس میں نبوت سے قبل کی چالیس سالہ زندگی، مکی و مدنی دور کے واقعات۔

۲۔ واقعات سیرت و اعمال رسول ﷺ کی حکمتیں بتانا۔

۳۔ حقوق مصطفیٰ ﷺ کی ترتیب وار سمجھانا۔

۴۔ اپنی زندگی کی مشکلات میں سیرت سے رہبری لینے کی ترتیب بتانا۔ جس کے لئے مندرجہ ذیل کتابوں سے استفادہ بہتر ہے:

۱۔ تاریخ امت مسلمہ جلد اول حصہ سیرت، مولانا اسماعیل ریحان صاحب دامت برکاتہم۔

۲۔ سیرت مصطفیٰ ﷺ، مولانا ادريس کاندھلوی۔

۳۔ سیرت النبی ﷺ، مولانا محمد خیر محمد مکی حجازی صاحب۔

(۱) عوام کو سیرت طیبہ کیسے سکھائیں؟ صفحہ ۱۰

۴۔ سیرت طیبہ ﷺ مولانا الطاف الرحمن عباسی صاحب

۵۔ سیرت کوثر۔ مختلف اہل علم کی لکھی ہوئی۔

۶۔ پیام سیرت عصر حاضر کے پس منظر میں، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب

۷۔ فقہ السیرۃ علامہ محمد سعید رمضان ابو طی کی اور الدکتور موفق سالم نوری کی۔

۸۔ فہم حقوق مصطفیٰ ﷺ، مفتی منیر احمد صاحب مدظلہ العالی۔ ۱۳ اردو رس پر مشتمل

بہترین کتاب ہے۔

۹۔ ازدواجی زندگی کی پریشانیاں، از شادی مبارک۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کی سنتیں

گھریلو زندگی کی پریشانیاں، از کامیاب ساس۔ (مفتی منیر احمد صاحب مدظلہ العالی)

۱۰۔ مالی معاملات اور اخلاقی تعلیمات، مالی معاملات اور شرعی تعلیمات

، مالی تنازعات اور ان کا حل، ہم رشتے کیسے نبھائیں۔ (مفتی منیر احمد

صاحب مدظلہ العالی)

(۱۶) فجر میں مصلیوں کی کمی کو ختم کرنے کی کوشش ہو

جو تاخیر سے سوئے گا تو تاخیر سے اٹھے گا، بدن تھکتا ہے تو اسے آرام چاہیے، یہ فطری

اصول ہے، جلدی سونے والا جلدی اٹھے گا، تاخیر سے سو کر جلدی اٹھنے کی امید بے فائدہ ہے،

یہ فطرت سے مقابلہ ہے، اسکرین اور ٹیکنالوجی میں ایک گھنٹہ بے وجہ مصروف تھا، دو گھنٹے

لیٹ اٹھے گا، اس لیے کہ دماغ جب تک تھکتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پر ہوتا ہے اور

صحت بھی متاثر ہوتی ہے، جوانی سے پہلے بڑھاپا آتا ہے، چڑچڑاپن آتا ہے، نیٹ کے غلط

استعمال سے جسمانی اور روحانی (ایمانی) دونوں نقصان ہوتے ہیں، آج ہم موبائل کو

استعمال نہیں کرتے؛ بلکہ موبائل ہمیں استعمال کرتا ہے، ایپ کی ڈیزائن ذہن اور ماسٹر

مانسڈ ٹیم تیار کرتی ہے، جس میں دلدل کی طرح آدمی گھستا چلا جاتا ہے، دس منٹ کی جگہ

دو گھنٹے ضائع ہوتے ہیں۔

دروس کے ذریعہ ذہن سازی کریں

عیدین کی نماز میں ۱۰۰ فیصد (۱۰۰/۱۰۰) حاضری ہوتی ہے، جمعہ کی نماز میں ۸۰ فیصد (۸۰/۱۰۰) حاضری ہوتی ہے، اور فجر کی نماز میں صرف ۲۵ فیصد (۲۵/۱۰۰) حاضری ہوتی ہے، ہر مسجد کا حال ایک جیسا ہے، اگر آپ سروے کریں گے تو ہر بستی میں ایسے کئی گھرانے ملیں گے جن میں مہینے بھر فجر کا نور داخل نہیں ہوتا، اور نہ ہی گھر میں قرآن مجید کھلتا ہے، یہ کورونا سے بڑی بیماری ہے، ہم اتنی غفلت برتتے ہیں، پریشانی و مصیبت کا رونا روتے ہیں، اور تعویذ وغیرہ کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔

اگر ہم لغویات اور فضول کے ذریعے عشاء کی نماز کا نور ختم نہ کریں تو فجر کی نماز آسان ہو جاتی ہے۔ ”الحسنة تجلب اختها“ (نیکی نیکی کو کھینچتی) یورپ اور امریکہ میں رات جلد سونے کا رواج ہے، رات نو بجے کے بعد کسی کے گھر فون کرنا مشکل ہوتا ہے، اسے ایمر جنسی پر محمول کیا جاتا ہے، اسکول اور سرکاری دفاتر صبح جلدی کھلتے ہیں، صبح کے وقت ٹرافک، دوڑ بھاگ اور چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔

ہمارے ملک میں بھی غیر مسلم محلوں میں رات کی بیداری اور مجلس بازی کی بیماری کم ہے، لیکن دوسری طرف ہمارا نوجوان دیر تک جاگتا ہے اور نصف شب میں تہجد کے وقت گھوڑے بیچ کر سو جاتا ہے۔

ہمارے ملک میں غیر مسلم تعلیم یافتہ طبقہ ڈاکٹرز، انجینئرز وغیرہ حفظانِ صحت کے نام پر صبح سویرے فٹ پاتھ، پارکوں اور سڑکوں پر رات کا لباس پہن کر ورزش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمارے رحیم و شفیع رب نے ہمیں عمدہ کپڑے پہن کر مسجد میں بلایا، فجر کی نماز کی صورت میں کئی گنا نعم البدل عطا فرمایا، پھر فجر کی نماز نشاط کم ہونے کی وجہ سے نفسیاتی رعایت کرتے ہوئے صرف چار رکعات (دوسنت، دو فرض) رکھی، پھر ایک لمبے وقفے کے بعد ظہر کی رکعات رکھی، عصر اور مغرب کے وقت میں مشغولیات کی وجہ سے مشغولیات کی وجہ

سے ۸۔ ۷۔ رکعات رکھی، اور عشاء کا وقت فراغت کا وقت ہے تو اس میں ۱۷ رکعات رکھی، الغرض اتنی رحمتوں، شفقتوں اور رعایتوں کے باوجود ہم نمازوں سے اور خصوصاً فجر سے غفلت برتتے ہیں۔

(۸) منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے، اور اگر انہیں ان نمازوں کے ثواب کا انداز ہو جاتا، تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے۔ (۱) معلوم ہوا کہ ایک کامل ایمان والا فجر اور عشاء میں غفلت نہیں کر سکتا۔

(۹) ایک حدیث میں ہے کہ فجر اور عصر کی نماز پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے دیدار میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ (۲)

اگر مقتدی درس یا وعظ نہ سنیں؟

امام یا خطیب اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے جو ان کے وعظ یا درس نہیں سنتے، ان سے ایک چڑ اور خار رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں اہمیت کیوں نہیں دیتے؟ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ حالانکہ نبی کریم ﷺ بھی خطبہ عید کے لیے لوگوں کو اختیار دے دیا کرتے تھے، سیدنا عبد اللہ بن سائب کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے عید کی نماز پڑھائی اور فرمایا: جو واپس جانا پسند کرتا ہے وہ چلا جائے اور جو خطبے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہے، وہ ٹھہرا ہے۔

”مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ
لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِيمْ“ (۳)

اس سہولت اور اجازت کے برعکس میں نے خود بھی ائمہ کو یہ کہتے سنا ہے کہ جس نے خطبہ

(۱) صحیح بخاری: ۶۵۷

(۲) صحیح بخاری: ۵۵۴

(۳) سنن النسائي، كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ، بَابُ التَّخْيِيرِ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ، حَدِيثٌ

نہ سنا، اس کی امید نہیں ہے!! کاش ائمہ و خطبا بھی قلب و نظر میں وسعت پیدا کرنے کی کوشش کریں، بعض خطبا اس بات پر راضی نہیں ہوتے کہ زیادہ تر افراد تو ان کا درس سننے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اُٹھ کر جانے والے دو تین افراد کی ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں، آخر کیوں؟ کیا کسی کو زبردستی کچھ سنایا جاسکتا ہے؟ یہ تو لوگوں کی اپنی خوش بختی یا بد بختی ہوتی ہے۔ ان کے حصول اور محرومی میں ائمہ کا کردار تو تذکیر اور یاد دہانی کی حد تک ہی ہو سکتا ہے۔

ایک دفعہ نبی کریم ﷺ مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جلو میں تشریف فرما تھے۔ اس دوران تین افراد آئے، ان میں سے دو نبی ﷺ کے پاس آگئے اور ایک (باہر ہی سے) چلا گیا (اندر آنے والے وہ) دو افراد رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر ٹھہرے، پھر ان دونوں میں سے ایک نے مجلس میں خالی جگہ دیکھی اور جا کر بیٹھ گیا اور دوسرا مجلس کے آخر ہی میں بیٹھ گیا، رسول اللہ ﷺ جب (وعظ) سے فارغ ہوئے تو فرمایا: ”کیا میں ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، ان میں سے ایک نے تو اللہ کی طرف جگہ بنائی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دی۔ اور دوسرے نے شرم محسوس کی اور (مجلس سے رخ نہ پھیرا) تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حیا کی اور تیسرا شخص رخ موڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے رخ موڑ لیا۔

”أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقْرِ الثَّلَاثَةِ. أَمَّا أَحَدُهُمْ: فَأَوَىٰ إِلَى اللَّهِ،

فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا

الْآخَرُ: فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ“ (۱)

اس حدیث میں ائمہ و خطبا کے لیے کس قدر واضح سبق ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی شومی قسمت کی بنا پر نبوی مجلس سے رخ موڑ لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے وعظ و دروس کیا حیثیت رکھتے ہیں؟

(۱) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَىٰ فُرْجَةً فِي

(۱۷) فتویٰ دینے و مسائل بتانے میں جلد بازی نہ کریں

ہر سوال کا جواب فوراً دینا ضروری نہیں ہے، بل کہ سائل کے سوال سے ہٹ کر اس کو اصلاح کی غرض سے کچھ وعظ و نصیحت بھی کریں، اگر امام کو معلوم ہے کہ اس کا کاروبار حرام ہے یا اس کے عقائد خراب ہیں یا یہ فلاں فلاں گناہ میں مبتلا ہے، وغیرہ وغیرہ تو پہلے اس کو حکمت و بصیرت اور نرمی و خیر خواہی کے ساتھ اس کے اصلاح کی کوشش کریں اور بعد میں اس کے سوال کا جواب دیں۔

جیسے حضرت یوسفؑ سے جب دو قیدی ساتھیوں نے سوال کیا کہ: ”تَبْتَئِنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ“ ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔

تو حضرت یوسفؑ نے ان کو فوراً جواب نہیں دیا بل کہ پہلے ان کو وعظ و نصیحت کی اور بعد میں ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔

اسی طرح اختلافی باتوں کا جواب نہ دیا جائے کہ ایک ہی صف میں بیٹھنے والے مقتدی کئی صفوں میں نہ بٹ جائیں۔ یہ عقل مندی نہیں کہ مسلمانوں کا شیرازہ ویسے ہی اتنا بکھر گیا ہے کہ اب ہمارے جوابات سے کہیں اتنا بھی نہ بکھر جائے کہ ایک ہی محلہ میں رہنے والوں اور ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے والوں میں ایسے اختلافات ہو جائیں کہ وہ مسجد چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔

بسا اوقات مسجد میں نیا امام آتا ہے تو لوگ لوگ نئے نئے سوالات سے اس کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ ان سے کہیں کہ جس کو ضرورت ہو وہ لکھ کر مجھے دے میں دارالافتاء سے پوچھ کر جواب دے دوں گا، تو اس سے جن کو طلب نہیں ہے صرف مجلس گرم رکھنے کے لیے فضول سوالات کرنا مقصود ہوتا ہے، وہ خود بخود خاموش ہو جائیں گے۔

صحابہ کرام مسائل بتانے میں کس قدر محتاط رہتے تھے؟

حضرت مسلم بن عقبہؓ کا بیان ہے کہ میں چونتیس سال تک حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی مجلس میں بیٹھا ہوں، بسا اوقات لوگ ان سے مسائل دریافت کرتے تو وہ جواب میں ”لا أدری“ کہتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے: ”یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ یہی چاہتے ہیں کہ ہماری پشت کو جہنم کا پل بنائیں“ اور ان لوگوں سے کہتے: ”تم لوگ ہماری پشت کو جہنم کا پل بنا کر کہنا چاہتے ہو کہ ابن عمر نے یہ فتویٰ دیا ہے۔“ (۱)

امیر المؤمنین عمر بن الخطاب، علی بن ابی طالب کا زمانہ خیر القرون کا زمانہ تھا اور یہ لوگ خیار صحابہ میں سے تھے جب ان سے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کیا جاتا تو وہ اصحاب رسول ﷺ کو جمع کرتے اور ان سے اس مسئلہ کے بارے میں پوچھتے پھر جس بات پر اتفاق ہو جاتا اس کے مطابق فتویٰ صادر کرتے، جبکہ ہمارے دور میں لوگ فتویٰ دینے پر فخر کرتے ہیں۔ (۲)

جلیل القدر تابعی عبدالرحمن بن ابی لیلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے ایک سو بیس انصاری صحابہ کو پایا ان میں سے کسی سے کسی مسئلہ کے بارے میں سوال کیا جاتا تو وہ یہی چاہتا کہ اس بارے میں اس کا جواب اس کا بھائی دے، اور کبھی ان سے کوئی سوال ہوتا تو وہ اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا اور وہ تیسرے کی طرف اشارہ کرتا یہاں تک کہ وہ سوال پہلے ساکھی کی طرف لوٹ آتا۔

”أدرکت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ﷺ ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا وذا أن أخاه كفاه۔۔۔۔۔ يسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى هذا وهذا إلى هذا حتى

(۱) خیر القرون کی درس گاہیں: ۲۰-۲۰۲

(۲) ترتیب المدارک: ۱۷۹/۱

ترجع إلی الاول“ (۱)

مالک بن انس امام دارالہجرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں: مدینہ منورہ میں میری بہت سے علماء، فقہاء سے ملاقات ہوئی ان میں سے کسی سے کوئی دینی مسئلہ پوچھا جاتا تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی کہ گویا کہ موت طاری ہو گئی ہے، جبکہ ہمارے زمانے میں لوگ فتویٰ دینے کو پسند کرتے ہیں، اگر ان لوگوں کو کل قیامت کے دن غلط فتویٰ کی سزا کا علم ہو تو وہ کبھی فتویٰ نہ دیں۔

فتویٰ میں احتیاط کرنے میں سلف کے چند نمونے

صحابہ کرام اور تابعین عظام اور ائمہ دین فتویٰ دینے میں بہت ہی زیادہ محتاط تھے۔ اس کی کئی مثالیں ملتی ہیں:

سیدنا عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کا واقعہ

معاویہ بن ابی عیاش بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سیدنا عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما کی مجلس میں موجود تھا اتنے میں محمد بن ایاس بن البکیر آئے اور کہنے لگے: ایک دیہاتی نے اپنی بیوی کو دخول سے قبل تین طلاقیں دی ہیں، اس بارے میں آپ دونوں کی کیا رائے ہے؟ تو عبد اللہ بن الزبیرؓ نے فرمایا: ہمیں اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں، تم عبد اللہ بن عباسؓ اور ابو ہریرہؓ سے پوچھو، ان دونوں کو میں سیدہ عائشہؓ کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں، ان سے پوچھ کر ہمیں بھی ان کے جواب سے آگاہ کرنا، محمد بن ایاس البکیر ان دونوں کے پاس آئے اور مسئلہ کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو ابن عباسؓ نے ابو ہریرہؓ سے فرمایا: اے ابو ہریرہؓ ایک پیچیدہ مسئلہ آیا ہے آپ ہی اس کے متعلق فتویٰ دیں، تو ابو ہریرہؓ نے جواب دیا: پہلی طلاق بائنہ (وہ طلاق جس میں شوہر کو رجوع کا حق ختم اور

عورت کی مرضی سے نئے عقد کی گنجائش ہو) ہوگی اور تین طلاقیں اس عورت کو حرام کر دے گی جب تک وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے پھر اسے طلاق ہو جائے۔

”الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره،

أفتها يا أباهريرة فقد جاءتك معضلة“ (۱)

اللہ تعالیٰ امام مالک کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے اگر وہ آج ہمارے زمانے کے نام نہاد مذہبی اسکالر کو پردہ سکرین پر فتویٰ بازی کرتے ہوئے دیکھتے تو ان کے بارے میں کیا فرماتے؟ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ ان سے ایک دن پچاس مسائل کے بارے میں سوال کیا گیا ان میں سے کسی کا جواب نہیں دیا بلکہ آپ کہا کرتے تھے کہ: کوئی بھی عالم جواب دینے سے قبل اپنے نفس کو جنت یا جہنم پر پیش کرے اور یہ سوچے کہ نجات کس طرح ممکن ہے پھر جواب دے۔

”من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه

على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيب“ (۲)

آپ ہی کے شاگرد الہیثم بن جمیل کہتے ہیں کہ ایک دن امام مالک سے اڑتالیس مسائل کے بارے میں پوچھا گیا ان میں سے بتیس مسائل کے بارے میں فرمایا : ”لا أدري“ مجھے اس کے بارے میں علم نہیں۔ (۳)

مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں کہ جہل کا اعتراف بھی علم کا ایک حصہ ہے اور پھر امام مالک کا مقولہ سنایا کہ وہ فرمایا کرتے : علموا اصحابکم قول ”لا ادري“ اپنے ساتھیوں کو ”لا ادري“ میں نہیں جانتا“ کہنا بھی سکھاؤ۔“

جليل القدر تابعي ابو المنهال بيان کرتے ہیں کہ میں زید بن ارقم اور البراء بن عازبؓ

(۱) جامع بيان العلم و فضله ۲: ۲۷۴

(۲) آداب المفتی والمستفتی لابن الصلاح: ۷۹/۱

(۳) آداب الفتوی والمستفتی والمستفتی للنووی: ۳

سے (الصرف) کے بارے میں جب بھی ان میں سے کسی ایک سے پوچھتا وہ دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ ان سے پوچھو وہ مجھ سے زیادہ دیانتدار اور زیادہ علم والا ہے۔ (۱)

امام مالکؒ کا سبق آموز واقعہ

امام عبدالرحمن بن مہدی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں امام مالکؒ کی مجلس میں تھا ایک اجنبی آیا اور کہنے لگا کہ میں چھ ماہ کی طویل مسافت طے کر کے اپنی بستی والوں کی طرف سے بہ طور نمائندہ ایک مسئلہ آپ سے پوچھنے آیا ہوں، امام مالکؒ نے فرمایا کہ پوچھو، جب اس نے مسئلہ بیان کیا تو امام صاحبؒ نے اس کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا کہ مجھے اس کا صحیح علم نہیں، ابن مہدیؒ کہتے ہیں کہ امام صاحبؒ کا جواب سن کر وہ آدمی دنگ رہ گیا اس کا خیال تھا کہ میں تو ایسے شخص کے پاس آیا ہوں جو سب کچھ جانتا ہے، اس آنے والے شخص نے کہا کہ: میں اب واپس جا کر اپنی بستی والوں کو کیا جواب دوں گا جنہوں نے صرف آپ سے دریافت کرنے کے لیے بہ طور خاص مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنی بستی والوں سے کہنا مالکؒ کہتا ہے کہ اس مسئلہ کے بارے میں اسے کوئی علم نہیں ہے۔ (۲)

قاسم بن محمد ابی بکرؒ کا واقعہ

ابن عونؒ کہتے ہیں کہ ایک دن میں القاسم بن محمد بن ابی بکرؒ کے ساتھ تھا ایک شخص آیا اور کسی مسئلہ کے متعلق ان سے پوچھنے لگا آپ نے جواب میں فرمایا مجھے اس بارے میں مکمل علم نہیں، تو سائل نے کہا: میں یہاں کسی عالم کو نہیں جانتا آپ ہی اس بارے میں رہنمائی کریں، آپ نے فرمایا تم میری لمبی داڑھی اور میرے ارد گرد لوگوں کے ہجوم کو دیکھ کر دھوکے میں مت آؤ، واقعاً مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، اسی مجلس میں موجود ادھیڑ

(۱) جامع بیان العلم و فضلہ: ۲/۲۷۸

(۲) جامع بیان العلم و فضلہ: ۲/۳۵

عمر کے ایک قریشی آدمی نے کہا: اے اجنبی! تم اس مسئلہ کے تعلق سے جواب کے لیے اصرار کرو میں نے اس مجلس میں تم جیسا ہوشیار نہیں دیکھا ہے، تو القاسم نے فرمایا: میری زبان کا کٹ جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ میں کسی ایسے فتویٰ کے متعلق جواب دوں جس کا مجھے صحیح سے علم نہ ہو۔

”لأن يقطع لسانی أحب إلى من أن أتکلم بما لا علم لی به“ (۱)

مسئلہ بتانے اور فتویٰ دینے میں جرأت دکھانے والے سلف کی نظر میں

امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے تھے: فتویٰ دینے میں زیادہ جرأت مند وہ شخص ہوتا ہے جو علمی طور پر نکمّا ہو۔ ”أجرؤ الناس على الفتوى أقلهم علماً“ (۲)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جو شخص ہر پوچھے جانے والے سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے ”إن الذی یفتی الناس فی کل ما یسألونه لمجنون“ (۳)

سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے: اے لوگو! جس شخص سے کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے اسے اس کا علم ہو تو ضرور اس کو بیان کرے، اور جس کو علم نہ ہو تو وہ ”اللہ أعلم“ کہے، کیونکہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں اللہ اعلم کہنا بھی علم ہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کا حکم دیا ہے: کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں۔

”قل لا أسئلكم علیه من أجر وما أنا من المتکلفین“ (۴)

(۱) جامع بیان العلم و فضلہ: ۴۶/۲

(۲) جامع بیان العلم و فضلہ: ۴۴/۲

(۳) جامع بیان العلم و فضلہ: ۴۹/۲

(۴) جامع بیان العلم و فضلہ: ۲۷۶/۲

سیدنا عمرؓ کا سبق آموز واقعہ

آج کل لوگ ایسے ایسے مسائل میں فتویٰ دینے لگ گئے ہیں اگر یہ مسائل سیدنا عمرؓ کو درپیش ہوتے تو وہ اہل بدر کو جمع کر کے ان سے ان کا حل معلوم کرتے، اس کی واضح مثال ہمیں اس واقعہ سے ملتی ہے:

جلیل القدر صحابی سیدنا رفاعہ بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بیٹھا تھا اتنے میں ایک شخص آپ کی مجلس میں آیا اور پکارا اے امیر المؤمنین! یہ زید بن ثابت مسجد میں بیٹھ کر لوگوں کو غسل جنابت کے متعلق اپنی رائے سے فتویٰ دے رہے ہیں، امیر المؤمنین نے فوراً انہیں اپنی مجلس میں حاضر ہونے کا حکم دیا، زید بن ثابت حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین ان سے مخاطب ہوئے کہ ”اے عدو نفسہ قد بلغت أنک تفتی الناس برأیک“ اے اپنی ذات کے دشمن تم لوگوں کو اپنی رائے سے فتوے دے رہے ہو؟ تو زید بن ثابت نے جواباً عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! میں نے اپنی رائے سے تو فتویٰ نہیں دیا بلکہ میں نے یہ ابویوب انصاری، ابی بن کعب، اور رفاعہ بن رافع سے سنا ہے، یہ سن کر امیر المؤمنین، رفاعہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: کیا تم لوگ جب اپنی بیویوں سے جماع کر کے عدم انزال کی صورت میں غسل نہیں کرتے تھے؟ تو رفاعہ گویا ہوئے: ہم اللہ کے نبی ﷺ کے زمانہ میں ایسا کیا کرتے تھے، ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی حرمت نہیں ملی اور نہ ہی اللہ کے رسول ﷺ نے اس سے منع کیا، امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ ﷺ جانتے تھے کہ لوگ ایسا کرتے ہیں؟ تو رفاعہ نے لاعلمی کا اظہار کیا، تو امیر المؤمنین نے مہاجرین و انصار کو جمع کیا اور ان سے اس مسئلہ کے بارے میں مشورہ کیا تو ان میں سے بعض نے کہا کہ اس پر غسل واجب نہیں، لیکن معاذ بن جبل اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے ان کے اس جواب سے اختلاف کیا اور فرمایا: ”إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل“ مرد و عورت کی شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل

واجب ہو جاتا ہے۔ ان کا یہ اختلاف سن کر امیر المؤمنین نے فرمایا:

”هذا وأنتم أصحاب بدر؛ قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافاً“ تم اصحاب بدر اختلاف کا شکار ہو تمہارے بعد والے اس سے کہیں زیادہ اختلاف کا شکار ہوں گے، تو سیدنا علی بن ابی طالب جو سیدنا عمر کے سسر اور مشیر خاص تھے، انہوں نے فرمایا: اس مسئلے میں ازواج مطہرات سے زیادہ کوئی جاننے والا نہیں، آپ ام المؤمنین سیدہ حفصہ کے پاس کسی کو پوچھنے کے لیے بھیج دیں، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب میں فرمایا: ”لا علم لی بہا فأرسل إلى عائشة“ مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں عائشہ سے پوچھا جائے، جب عائشہ سے سوال کیا گیا تو انہوں نے وہی جواب دیا جو معاذ اور علی بن ابی طالب کا جواب تھا: ”إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل“، جب مسئلہ کی وضاحت ہوئی تو سیدنا عمر نے فرمایا: اگر آج کے بعد مجھے یہ معلوم ہوا کہ کسی نے ایسا کیا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا۔^(۱)

(۱۸) سوال و اعتراض کا فرق سمجھ کر جواب دیں

کسی مجلس، ضافت یا عمومی لوگوں کے مجمع میں ایک شخص سوال کرتا ہے جس سے بحث مباحثہ مقصود ہوتا ہے یا کسی شخص کی تذلیل مقصود ہوتی ہے کہ امام صاحب! ایسا جواب دیجئے جس سے فلاں کو اپنی غلطی معلوم ہو جائے اور اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔

اس غلطی کی اصلاح بسا اوقات جس میں تذلیل بھی ہو آپس میں مزید عداوت و نفرت بڑھانے کا سبب ہے یا پھر وہ مخصوص مخاطب اسی مجلس میں بھڑک اٹھتے ہیں اور بات خوش گوار ماحول سے ہٹ کر کہیں سے کہیں چلی جاتی ہے اور میزبان پریشان ہو جاتا ہے کہ کن لوگوں کو میں نے ضیافت میں بلایا تھا کہ اچھی خاصی خوشی کی مجلس کو غم میں بدل دیا۔

اسی طرح درس کے بعد بعض اوقات ایک شخص کا سوال سارے مجمع کے ذہن کو خراب

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث: ۹۵۲، از قلم: مفتی براہیم عبدالرحیم صاحب، مجلہ اسوۂ حسنہ کراچی، فروری ۲۰۱۴، ۱۶

کر دیتا ہے یا سب کو فائدہ ہوتا ہے، وہ سوال بعض اوقات موضوع درس کے متعلق ہی ہوتا ہے اور بعض اوقات سورج کے نیچے جتنی چیزیں ہیں ان کے متعلق فضول سوالات ہوتے ہیں، بعض اوقات اعتراض بصورت اشکال کیا جاتا ہے، اعتراض میں سائل اپنے آپ کو عالم اور شکل میں سائل اپنے آپ کو جاہل اور مخاطب کو عالم سمجھتا ہے، اگر قرآن سے یہ معلو ہو جائے کہ یہ اعتراض ہے تو ہرگز جواب نہ دیا جائے، اسلیے کہ وہ اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا ہے تو آپ کے کسی جواب پر بھی مطمئن نہیں ہوگا، چنانچہ معترض کو کہیں کہ لکھ کر یہ سوال لاؤ، اولاً تو یہی ہے کہ وہ لکھ کر نہیں لائے گا، اور اگر لکھ کر لے آئے تو کہیں کسی دارالافتاء بھجوادو، خود ہی بھجواؤ اور جوابی لفافہ بھیج کر اپنے پاس جواب منگواؤ۔

اسی طرح بعض اوقات ایک ہی سوال ایک امام سے پوچھ کر دوسرے امام سے بھی پوچھا جاتا ہے۔ پھر اگر دونوں جوابوں میں تفاوت ہو تو عوام دو اماموں یا دو عالموں کے درمیان آپس میں بدگمانی۔۔۔ یا ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی سازش۔۔۔ یا آپس میں تقابل۔۔۔ وغیرہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس دوسرے سادہ لوگوں کا بھی ذہن خراب ہو جاتا ہے۔

لہذا امام کو وہ اپنی مہارت اور استعداد کے ذریعے پہچاننے کی کوشش کرے کہ کس قسم کا سوال ہے؟ اگر اصلاحی سوال ہے تو ضرور تشفی کرنی چاہیے، بعض سوالات کے جوابات مجمع میں دینا مناسب نہیں ہوتا تو تنہائی میں دے دیں۔

ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

میں نے حضرت ابراہیم بن ادھم سے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کی بابت پوچھا۔ آپؑ رونے لگے اس سے مجھے اپنے سوال پر شرمندگی ہوئی پھر آپؑ نے سراٹھایا اور فرمایا ”جسے اپنے آپ کی پہچان حاصل ہوئی وہ اس میں لگ گیا اور جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ماسوا سے بے پروا ہوا۔“

”وقال الشافعي رحمته الله: قيل لعمر بن عبد العزيز ما تقول في أهل صفين؟ قال: تلك دماء طهر الله يدي منها فلا أحب أن أخضب لسانى فيها“ (٢)

احمقوں کے جواب میں خاموش رہنا سعادت ہے۔ ”السکوت عن جواب الأحمق سعادة“ کہتے ہیں خاموشی، مخزن ہے حکمتوں کا۔۔۔۔۔ دب دہ ہے حاکموں کا۔۔۔۔۔ شیوہ ہے عقل مندوں کا۔۔۔۔۔ جواب ہے جاہلوں کا۔۔۔۔۔ اور قلعہ ہے فتنوں سے نپکنے کا۔۔۔۔۔ لہذا جاہل لوگوں کے سوالات پر خاموشی اختیار کر لینا چاہیے۔

امام شافعیؒ نے جاہل معترض کو جواب نہ دینے اور خاموش رہنے کے بارے میں کہے ہیں، یہ اشعار ہر امام کو یاد کرنے چاہئیں اور اپنی میز پر لگانا چاہئیں تاکہ ہر وقت نظر کے

(١) حلیۃ الاولیاء ۱۲: ۹

(٢) حلية الاولياء: ٩/١٢١

سامنے رہیں، چنانچہ فرماتے ہیں :

دوستوں نے کہا: آپ معترضین کے جواب میں خاموش ہو گئے۔ ان کو جواب کیوں نہیں دیتے تو میں نے کہا بسا اوقات بے تکے سوالوں کا جواب دینا جھگڑوں کا دروازہ کھول دیتا ہے، جاہل احمق کے جواب میں چپ رہنا شرافت ہے اور سکوت ہی عزت، صلاحیت کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے، کیا تو نہیں دیکھتا کہ شیر چپ رہتا ہے تو بھی اس سے ڈرا جاتا ہے اور کتا بھونکتا ہے تو بھی اسے پتھر مارے جاتے ہیں۔

قَالُوا سَكَتَ وَقَدْ خُوصِمْتَ قُلْتَ لَمْ
إِنَّ الْجَوَابَ لِبَابِ الشَّرِّ مِفْتَاحُ
وَالصَّمْتُ عَنِ جَاهِلٍ أَوْ أَحْمَقٍ شَرَفٌ
وَفِيهِ أَيْضاً لَصَوْنُ الْعَرَضِ إِصْلَاحُ
أَمَّا تَرَى الْأَسَدَ تَخْشَى وَهِيَ صَامِتَةٌ
وَالْكَلْبُ يَخْشَى لِعَمْرِي وَهُوَ نَبَاحُ

حسد کو بہترین جواب بھی حسد میں اضافہ کا سبب بنتا ہے

امام غزالیؒ فرماتے ہیں: جس کا سوال و اعتراض حسد و بغض کی بناء پر ہو، تو اس کو جتنی فصاحت و وضاحت اور احسن طریقے سے جواب دیا جائے، تو اس کے بغض و حسد اور دشمنی میں اضافہ ہی ہوگا۔ لہذا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دیا جائے، بل کہ اس سے اعراض کیا جائے اور اس کو اسی کی بیماری (حسد) میں چھوڑ دیا جائے (جیسا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں) ”اعراض کر دیجئے (اے پیغمبر) اس سے جس نے اعراض کیا۔

”مَنْ كَا سَوَالَهُ وَاعْتِرَاضَهُ عَنْ حَسَدٍ وَبَغْضٍ فَكَلِمًا تَجِيبُهُ
بِأَحْسَنِ الْجَوَابِ وَأَفْصَحِهِ وَأَوْضَحِهِ، لَا يَزِيدُ ذَلِكَ إِلَّا
بَغْضَاءً وَعَدُوَّةً وَحَسَدًا، فَالطَّرِيقُ الْأَتَشْتَغَلُ بِجَوَابِهِ وَأَنْ

تعرض عنه وتترکہ مع مرضه ”فأعرض عن من تولى“
امام نوویؒ فرماتے ہیں کہ جو سائل کسی کو محض خاموش کرنے اور عاجز کرنے کی غرض سے سوال کرے تو وہ جواب کا مستحق نہیں ہے۔

”السائل تعنتا وتعجيزا لا يستحق جوابا“ (۱)

ملک ناصر الدینؒ سبق آموز واقعہ

ملک ناصر الدینؒ قرآن شریف لکھ کر فروخت کیا کرتے اور اسی آمدنی پر بمشکل گزارہ کرتے تھے، شاہی خزانہ سے کبھی ایک پیسہ تک زندگی بھر نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک قرآن شریف نہایت اہتمام اور بڑی محنت سے لکھا۔ اُمرا و وزراء نے دیکھنے کا اشتیاق ظاہر کیا، آپ نے دیکھ لیا نا؟ سب نے بہت تعریف کی۔ ایک نا سمجھ و بے وقوف نے کہا کہ اس لفظ پر ”فتحہ“ یعنی ”زبر“ ہونا چاہیے۔

سلطان نے کہا ”نہیں، اسی طرح درست ہے۔“ اس نے اصرار کیا، آپ نے قلم سرمہ سے اس پر نشانی لگا دیا اور کہا کہ اس کو درست کر لوں گا، سب لوگ رخصت ہو گئے اور فقط ایک معتمد باقی رہ گیا، سلطان نے اس نشان کو مٹا دیا۔ معتمد نے کہا کہ اگر اس کو مٹانا ہی تھا اس وقت نشان لگانے کی کیا ضرورت تھی؟

سلطان نے فرمایا ”مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اہل کار غلط کہہ رہا ہے اور دوسرا قرآن شریف لا کر میں اس کی غلطی کو ثابت بھی کر سکتا تھا لیکن میں نے اس کی بے وقوفی اور جہالت کا اندازہ لگا کر خاموشی اختیار کرنے میں طرفین کے لیے عافیت سمجھی، اور نشان لگا کر اُس کے جہالت کے فتنہ کو دبانے کی کوشش کی، ورنہ وہ تو نہیں سمجھتا اور اپنے ساتھ کچھ مزید بے وقوفوں کو تیار کر کے رونق مجلس بن جاتا، طرفین کا مزید وقت بھی ضائع ہوتا، اور بے اطمینانی بڑھتی، جب کہ نشان لگانے میں میرا کوئی حرج نہ ہو اور اس کی حوصلہ افزائی اور وہ شرمندگی سے

بچ گیا، اگر وہ مخلص تھا تو اس کی دل شکنی سے حفاظت ہوگئی، اور اگر وہ فتنہ باز تھا، تو اس کے مکر سے میری حفاظت ہوگئی۔“ (۱)

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے حجاج بن یوسف کا سوال

ایک دن حضرت حسن بصریؒ حجاج بن یوسف الشافعیؒ کے پاس آئے، حجاج نے پوچھا: ”آپ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عثمان بن عفانؓ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟“ حسن بصریؒ نے جواب دیا: ”میں وہی بات کہتا ہوں جو مجھ سے بھی زیادہ بہتر شخص نے تجھ سے زیادہ بہتر شخص نے تجھ سے زیادہ برے آدمی کے سامنے کہی تھی، یعنی جب فرعون نے پوچھا: ”قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى“ ”اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا“ تو حضرت موسیٰؑ نے فرمایا: قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ - لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى“ ”ان لوگوں کا علم میرے پروردگار کے پاس دفتر (رجسٹر) میں ہے، میرے ہے، میرا رب نہ غلطی کرتا ہے اور بھولتا ہے۔“

حجاج بن یوسف نے کہا: ”اے ابوسعید! آپ سید العلماء ہیں۔“ (۲)

موضوع بدل دینا حکمت کی دلیل ہوتی ہے

بعض اوقات حکمت جواب دیتے وقت بات کا موضوع بدل دینا چاہیے، اور یہی سنت سے ثابت بھی ہے کہ کسی صحابیؓ نے آپ ﷺ سے سوال کیا: ”یا رسول اللہ متی الساعة“ ”قیامت کب آئے گی؟“ جواب میں آپ علیہ السلام نے فرمایا ”ما اعددت لها؟“ ”تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی؟“

اس شخص نے کہا: اے اللہ کے رسول! میں نے اس کے لیے بہت ساری نمازیں،

(۱) مخزن اخلاق، اعمال الصالحین: ۳۰۶

(۲) ہماری پریشانیاں اور ان کا حل: ۵۰

روزے اور صدقے تو نہیں تیار کیے، لیکن میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا ”فانت مع من احببت“ ”تمہارا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تم محبت رکھتے ہو۔“ (۱)

آپ ﷺ نے یہاں یہ پوچھے جانے پر کہ ”قیامت کب آئے گی؟“ اس سوال کے جواب میں (جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں) یہ جواب دینے کے بجائے، اس شخص کو ان باتوں کی طرف متوجہ فرمادیا جس کا وہ زیادہ محتاج ہے کہ تم نے اس کے لیے تیاری کی ہے۔

فرضی سوالات سے اعراض بہتر ہے

شیخ عبد الفتاح ابو غندہؒ نے اپنی کتاب ”الرسول المعلم ﷺ واسالیبہ فی التعلیم“ میں اس موضوع پر بہترین بحث کی ہے، اہل علم کو چاہیے کہ ضرور اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں۔

بسا اوقات لوگ ایسے فضول سوالات کرتے ہیں جن کا خارج میں کوئی وقوع نہیں، صرف ”ولو فرضنا“ کے درجہ میں۔۔۔ ایسے سوالات کا جواب بھی نہیں دینا چاہیے۔ امام زجریؒ زید بن ثابتؓ سے نقل فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو فرماتے: ”کیا یہ بات واقع ہو چکی ہے؟ اگر وہ کہتے: ”نہیں“ (صرف ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں) تو نہیں بتاتے تھے (فضول سوالات جن کی تمہیں ضرورت نہ ہو وہ کیوں پوچھتے ہو)۔ ہاں! اگر وہ بتاتے کہ واقعہً ایسا ہو چکا ہے تو بتلاتے۔“

لا یعنی سوالات کا نقصان

ایسے فضول سوالات کرنے والوں کو حکمت سے سمجھا دیا جائے کہ ہمیں ان چیزوں میں

پڑ کر اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔

بے کار سوالات اور غیر ضروری باتوں کا نتیجہ بالآخر یہ نکلتا ہے کہ آہستہ آہستہ افراد اور افراد جماعتوں کو قوتیں مضحل اور سلب ہوتی چلی جاتی ہیں اور لوگ مفلوج ہو کر رہ جاتے ہیں، جن لوگوں میں عمل کی قوتیں بیدار ہوتی ہیں وہ باتونی نہیں ہوا کرتے، بل کہ باعمل اور فعال ہوا کرتے ہیں۔

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”پچھلے لوگ اس لیے تباہ ہوئے کہ انہوں نے پیغمبروں سے بے جا اور بے موقع سوالات کیے اور ان کے بتلائے ہوئے طریقے پر چل نہیں سکے۔“ اور پھر اس پر وقت ضائع ہوتا ہے لوگوں میں سمجھنے کی صلاحیت ہوتی نہیں اور علماء سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے سوائے دینی نقصان اور مزید پریشانی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔

حکیم الامت کے سبق آموز سوال و جواب

حضرت حکیم الامت تھانویؒ کا معمول تھا کہ نامکمل، فضول سوالات اور بے فائدہ باتوں پر بہت سخت تنبیہ فرماتے تھے، یہاں پر حضرتؒ کے چند واقعات و ارشادات مقتدیوں کی اصلاح کی نیت سے نقل کیے جاتے ہیں۔

حضرت حکیم الامتؒ فرماتے ہیں: آج کل ایسے فضول سوالات بہت کیے جاتے ہیں جن پر دین کا کوئی مقصود موقوف نہیں۔

☆ مثلاً یہ سوال کیا جاتا ہے کہ: ”فلاں کام بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے۔“

میں جواب دیا کرتا ہوں کہ اگر چھوٹا گناہ ہو تو کیا ارتکاب کا قصد ہے؟ اگر کہے: ”ہاں!“ تو میں کہتا ہوں کہ: ”کیا کبھی اپنے چہرے میں چنگاری لگانے کے متعلق بھی یہ سوال کیا ہے کہ یہ چنگاری چھوٹی ہے بڑا انگارہ ہے اور اگر یہ معلوم ہو کہ چھوٹی چنگاری ہے تو کیا اس کو چہرے میں لگانے کی جرأت کرو گے؟“

اگر کہو: ”نہیں کیوں کہ ذرا سی چنگاری بھی کبھی بڑھ جاتی ہے“ میں کہتا ہوں کہ: ”اسی پر چھوٹے گناہ کو قیاس کرلو جو شخص چھوٹے گناہ پر جرأت کرتا ہے وہ کل بڑے پر بھی جرأت کرے گا۔“

☆ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ: ”چند مردوں کو ثواب بخشا جائے تو تقسیم ہو کر پہنچے یا بلا تقسیم کے سب کو برابر پہنچے گا؟ اگر تقسیم ہو کر پہنچتا ہے تو ابا جان کو بہت کم ملے گا۔“

میں کہتا ہوں کہ: ”تم اس فکر میں کیوں پڑے، اگر تقسیم ہو کر بھی ثواب پہنچا تو اللہ تعالیٰ کو بڑھانا بھی آتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک چھوارے کے صدقے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ جبل احد سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ (۱) اب بتلاؤ کہ پہاڑ میں کتنے ارب چھوارے ہوں گے اور اتنے ارب میں تقسیم جاری ہو تو کیا حرج ہے۔“

ارے میاں! اللہ تعالیٰ کے یہاں تو ذرا سا عمل بھی قبول ہو جائے تو بہت ہے پھر تم کس فکر میں پڑے ہو؟ مگر اب علماء بھی ان مسائل کی تحقیق کے درپے ہو جاتے ہیں ہم نے بھی لڑکپن میں ایسی تحقیق کی ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ یہ مشغلہ فضول تھا پس عوام کو یہ چاہیے کہ فضولیات کا جواب نہ دیں۔

☆ حضرت مولانا محمد نعیم صاحب لکھنویؒ سے ایک شخص نے حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے متعلق سوال کیا، مولانا نے سائل سے پوچھا: ”یہ سوال کس کا ہے آپ اور وہ تم دونوں کیا کام کرتے ہو؟“

کہا: ”سوال فلاں حافظ صاحب کا ہے اور وہ انگریز ہیں اور میں درزی ہوں۔“
فرمایا: ”تم کپڑے سیتے رہو اور ان حافظ صاحب سے کہہ دو کہ کپڑے رنگتے رہیں۔“
علیؑ جانیں اور معاویہؓ جانیں، تم ان سے ان کے معاملہ کا کیا تعلق؟ میں اطمینان دلاتا ہوں کہ قیامت کے دن ان کا مقدمہ تمہارے اجلاس میں نہ آئے گا۔“

☆ ایک شخص نے میرٹھ میں ایک عالم سے سوال کیا کہ ”حضور علیؑ کے والدین

مؤمن تھے یا نہیں؟“

عالم نے کہا: ”آپ نماز پڑھتے ہیں یا نہیں؟“ کہا: ”ہاں پڑھتا ہوں۔“

کہا: ”اچھا بتلاؤ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟“

اب وہ خاموش ہیں فرمایا: ”جاؤ! تم کو نماز کے فرائض کی خبر نہیں جس کا سب سے اول

قیامت میں حساب ہوگا اور زانڈ باتوں کی تحقیق کے درپے ہو۔“

ان فضولیات کی تحقیق میں نفس کی کبیدہ ہے کہ فرائض و واجبات کی تحقیق میں تو عمل کرنا

پڑھتا ہے اور عمل دشوار ہے اور فضولیات کے سوال میں تو اس کو دین دار سمجھیں گے کہ ایسے

ایسے باریک سوال کرتے ہیں اور کرنا کچھ پڑتا نہیں، اس لیے عام طور سے لوگ فضول سوال

کر کے دین دار مشہور ہونا چاہتے ہیں۔ خیر عوام تو جاہل ہے، مگر بعض علماء کو کیا ہو گیا کہ وہ بھی

ایسے سوالات کا جواب دیتے ہیں، میں ایسا روگ نہیں پالتا۔^(۱)

☆ ایک خط میں کاتب نے بعض لوگوں کی نسبت تعریضاً یہ لکھا کہ: ”جو لوگ حرام

کھاتے ہیں ان کا حشر کیا ہوگا؟“

فرمایا: ”مجھ کو فضول سوال سے گرانی ہوتی ہے انسان پہلے اپنی فکر کرے، کیوں کہ بعض

لوگوں کی عادت ہے کہ ایسے مضمون سے نصیحت کرنا منظور نہیں ہوتا، بل کہ محض دوسرے کو چڑانا

مقصود ہوتا ہے۔“

☆ ایک شخص حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکیؒ کی خدمت میں آیا کہ فلاں شخص فلاں

کام شرک کا کر رہا ہے اور اس پر بنظر تحقیر کہا تھا۔

حضرت نے فرمایا: ”میاں بیٹھ بھی، جس وقت اپنی حقیقت کھلے گی تو سب بھول

جاؤ گے اور اپنے کو کافر سے بھی بدتر سمجھو گے، دوسروں کے عیوب کی طرف نظر ہی نہ ہوگی۔

☆ حضرت تھانویؒ نے ایک موقع پر فرمایا: ”ایک شخص نے کہا: یزید پر لعنت

کرنا کیسا ہے؟“

میں نے کہا: ”ہاں اس شخص کو جائز ہے جس کو یقین ہو جائے کہ میں اس سے بہتر ہو کر مروں گا۔“

اس نے کہا: ”یہ مرنے سے پہلے کیسے ہو سکتا ہے؟“

میں نے کہا: ”بس مرنے کے بعد جائز ہو گا۔“

☆ ایک اور موقع پر فرمایا: ”شاہ عبد العزیز صاحبؒ سے کسی نے دریافت کیا کہ ہندوستان میں جمعہ کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟“

فرمایا: ”جیسے جمعرات کی نماز پڑھنا“۔ کسی اور نے یہ پوچھا ”فاحشہ عورت کا جنازہ پڑھنا کیسا جائز ہے؟“ فرمایا: ”اس کے آشناؤں کے جنازے کیسے جائز سمجھتے ہو۔“

☆ ایک عامی نے حضرت سے پوچھا: ”ضاد (ض) کیسے پڑھا جائے؟“ آپ نے فرمایا: ”جیسے قرآن میں لکھا ہے۔“

☆ حضرت تھانویؒ ایک مرتبہ مولانا غلیل احمد سہارنپوریؒ کے پاس تشریف لے گئے حضرت سہارنپوریؒ نے حضرت سے فرمایا: ”ایک شخص ہے بہشتی زیور کے ایک مسئلہ پر بہت اعتراض کرتا ہے۔“ حضرت نے فرمایا: ”اس کو میرے پاس بھیجو۔“ جب وہ سامنے آیا تو حضرت نے فرمایا: ”تمہیں ”نفس مسئلہ سمجھ نہیں آیا یا اس کی علت؟“ اب وہ عامی شخص تھا اس بات کو سمجھ ہی نہ سکا اور چپ چاپ واپس آگیا۔

☆ ایک شخص نے کہا: ”حضرت! لوگ آپ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں، اس لیے ایک جلسہ منعقد کیا جائے جس میں اعتراضات کے جوابات دیئے جائیں۔“

اس پر آپؒ نے فرمایا: ”لوگ تو اللہ تعالیٰ ”واحد لا شریک“ پر بھی اعتراض کرتے ہیں، پہلے اس پر جلسہ قائم ہو، اس کے بعد حضور ﷺ پر بھی، کیوں کہ اس پر اعتراض کیے جاتے ہیں اس کے بعد قرآن پاک پر، کیوں کہ اس پر بھی اعتراض کیے جاتے ہیں، اسی طرح تمام عظیم ہستیوں پر جلسے کرا کر اعتراضات کے جوابات دیئے جائیں پھر جب میرا نمبر آئے گا تو میں جلسہ کراؤں گا اور جوابات دوں گا۔“

☆ ایک شخص نے کہا: ”نماز میں پانچ کیوں فرض کی گئیں؟“ حضرت نے جواب دیا: ”تمہاری ناک کمر پر کیوں نہ لگائی؟“ اس نے کہا: ”بری لگتی تو حضرت نے فرمایا: سب کی ہوتی تو بری کیسی لگتی۔“

☆ ایک شخص نے پوچھا: ”دیہات میں جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟“ حضرت تھانویؒ نے فرمایا: ”بمبئی میں حج کیوں نہیں ہوتا؟“ حضرت تھانویؒ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت کا خزانہ عطا فرمایا تھا۔

مفتی اعظم مفتی شفیع صاحبؒ کا معمول

حضرت مولانا مفتی شفیع صاحبؒ کو اس بات کا بڑا اہتمام تھا کہ جن سوالات پر دنیا آخرت کا کوئی عملی فائدہ مرتب نہ ہو ان کی ہمت شکنی کی جائے۔ حضرت مفتی صاحبؒ ایسے سوالات کے جواب میں فتویٰ لکھنے کے بجائے نصیحت فرماتے تھے جس سے عمل کا دھیان اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔

مثلاً ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا: ”یزید کی مغفرت ہوگی یا نہیں؟“ آپؒ نے جواب دیا: ”یزید سے پہلے اپنی مغفرت کی فکر کرنی چاہیے۔“

ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے مسئلہ معلوم کیا اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ سر نیچا کیے خاموش بیٹھے رہے، سائل نے دوبارہ معلوم کیا اور کہا: ”آپؓ نے میرا سوال نہیں سنا؟“

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا: ”ہاں سنا، تم لوگ گویا سمجھتے ہو کہ جو باتیں ہم سے معلوم کرتے ہو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا، اتنا موقع تو دو کہ ہم تمہارے مسئلہ میں غور کر لیں، اگر ہمارے نزدیک جواب ہو گا تو بتا دیں گے ورنہ تم سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کا علم نہیں ہے۔“ (۱)

(۱۹) جاہل سے بحث نہ کریں

بعض اوقات امام مسجد کو ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑ جاتا ہے جو یا تو جاہل ہوتے ہیں، یا ہوتے تو وہ عالم ہیں، لیکن جاہل کام کرتے ہیں۔۔۔۔۔ یا مقابلہ میں آکر جاہلانہ باتیں کرتے ہیں کوئی ایسی کوئی بحث شروع کر دیں گے جس کے ذریعے امام کو تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے۔۔۔ یا امام کے ذریعے اپنے دوسروں ساتھیوں کو ذلیل کروانا مقصود ہوتا ہے۔۔۔ یا آپس کے نمازیوں میں تفرق پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔

اس وقت امام کو چاہیے کہ اس آیت مبارکہ پر عمل کرے جو اللہ تعالیٰ نے رحمن کے بندوں کی صفت میں بیان فرمائی ہے (وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا) (۱)

”اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے۔“
حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”یعنی کم عقل اور بے ادب لوگوں کی بات جواب عفوف صفا سے دیتے ہیں جب کوئی جہالت کی گفتگو کرے تو ملائم بات اور صاحب سلامت کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں، ایسوں سے منہ نہیں لگتے۔
نہ ان میں شامل ہوں نہ ان سے لڑیں۔ (۲)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، یعنی جب جہالت والے ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں سلام، یہاں جاہلوں کا ترجمہ جہالت والوں سے کر کے یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مراد اس سے بے علم آدمی بل کہ وہ (شخص) جہالت کے کام یا جاہلانہ باتیں کرے خواہ واقع میں وہ ذی علم بھی ہو، اور لفظ سلام سے مراد یہاں عرفی سلام نہیں بل کہ سلامتی کی بات ہے۔ (۳)

(۱) الفرقان: ۶۳

(۲) تفسیر عثمانی: ۳۸۷

(۳) معارف القرآن: ۵۰۳/۶

امام قرطبیؒ نے نحاس سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ سلام ”تسلیم“ سے مشتق نہیں بل کہ ”تسلیم“ سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ”سلامت رہنا“ (۱) مراد یہ ہے کہ جاہلوں کے جواب میں وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں جس سے دوسروں کو ایذا نہ پہنچے اور یہ گناہ گار نہ ہو، حاصل یہ ہے کہ بے وقوف جاہلانہ باتیں کرنے والوں سے یہ حضرات انتقامی معاملہ نہیں کرتے بل کہ ان سے درگزر کرتے ہیں۔

لاحاصل اختلاف سے عمر ضائع ہو جاتی ہے

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیریؒ کا اس سلسلہ میں ایک عبرت انگیز واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں: قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحبؒ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے، ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں، میں نے پوچھا: حضرت کیسے مزاج ہیں؟ کہا: ہاں ٹھیک ہی ہے، میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی! میں نے عرض کیا حضرت! آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی۔ فرمایا: میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی۔

میں نے عرض کیا، حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا: ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابوحنیفہؒ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں، یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی؟

امام ابو حنیفہؒ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں، ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنالو ہا منوائے گا، وہ ہمارے محتاج نہیں۔
 اور امام شافعیؒ، امام مالکؒ اور امام احمد بن حنبلؒ اور دوسرے مسالک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب محتمل الخطاء (درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے) ثابت کر دیں، اور دوسرے کے مسلک کو خطا محتمل الصواب (غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے) کہیں، اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں، ان تمام بحثوں، تدقیقات کا جن میں مصروف ہیں۔

پھر فرمایا: ارے میاں! اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک صواب تھا اور کون سا خطاء، اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں بھی ہم، تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح یا یہ کہ یہ صحیح ہے، لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطاء ہو اور وہ خطاء ہے اس احتمال کے ساتھ کہ صواب ہو، دنیا میں تو یہ ہے ہی قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، آمین بالجہر حق تھی یا بالسر حق تھی، برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہو گا۔

مسالک کے اختلاف کو ہوا نہ دیں

حضرت شاہ صاحبؒ کے الفاظ یہ تھے ”اللہ تعالیٰ امام شافعیؒ کو رسوا کر دے گا نہ امام ابو حنیفہؒ کو، نہ امام مالکؒ کو، نہ امام احمد بن حنبلؒ کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے ہدایت کو پھیلایا ہے، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا۔ (نشاء اللہ) کہ وہاں میدان محشر میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو

حنفیہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس، یہ نہیں ہوگا۔

تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا نہ برزخ اور نہ محشر میں، اس کی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی اور صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن دعوت انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور منکرات جن کو مٹانے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی، یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو رہی ہیں اور اپنے واغیار ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں، گمراہی پھیل رہی ہے، الحاد آرہا ہے، شرک و بت پرستی چل رہی ہے، حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروعی بحثوں میں۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے فرمایا: یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔

آپ مسلمانوں کی پستی، تنزلی اور ذلت کے اسباب پر غور فرمائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے یہی دو اسباب نظر آئیں گے: (۱) امت آپس میں دشت و گریباں ہے، ہر شخص الگ جماعت بنانے کی فکر میں ہے، کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان میں صدر اور سکرٹری کے علاوہ آپ کو تیسرا شخص نہیں ملے گا، مگر نعرے ایسے انقلاب خیز لگاتے جاتے ہیں، گویا یہی ایک جماعت ہے جو بگڑی ہوئی امت میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، کام سے زیادہ پروپکینڈہ اور تشہیر کی جاتی ہے۔

(۲) قرآن کو چھوڑ کر امت نے لینن مارکس (۱)، ماؤزے تنگ (۲) غامدی (۳)

(۱) اس شخص کا تعارف بقیات میں ہے

(۲) اس شخص کا تعارف بقیات میں ہے

(۳) اس شخص کا تعارف بقیات میں ہے

انجینئر مرزا (۱) شکیل بن حنیف (۲) فیاض بھٹیا (۳) ریاض گوہر شاہی (۴) اور نہ جانے کون کون سے لادینوں کی تعلیمات کو اپنا لیا ہے، اپنی معشیت - سیاست، حکومت - غرضیکہ ہر چیز کے بارے میں ان ہی گمراہ کن کتابوں سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔

قرآن کریم کو خوب صورت غلافوں میں لپیٹ کر طاقتوں کی زینت بنا دیا گیا ہے۔
قرآن کا مقصد اب صرف یہ رہ گیا ہے: کہ کبھی کبھار برکت کے لیے پڑھ لیا جائے۔
یا کوئی مر جائے تو قرآن سے ایصالِ ثواب کر دیا جائے۔
یا کبھی جھگڑا ہو جائے تو قرآن کی قسم اٹھالی جائے۔
یا تعویذات لکھ لکھ کر بیماروں کے گلے میں ڈال دیئے جائیں۔ (۵)

(۲۰) خواب کے بجائے بیداری کی فکر کروائیں

اکثر مقتدی احباب ائمہ حضرت کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں، ان میں بعض تو برے خواب دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض اچھے خواب دیکھ کر بہت مطمئن ہو جاتے ہیں۔

خوابوں کے پیچھے بہت زیادہ پڑنا مطلوب اور مقصود نہیں، البتہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن اس پر نجات کا مدار نہیں، کیوں کہ غیر اختیاری معاملہ ہے، ہمارے طبقے میں ایک بڑی تعداد ہے جو خوابوں ہی کے پیچھے پڑی ہے دن، رات یہی فکر ہے کہ کوئی اچھا خواب آجائے، اسی کو منتہاء مقصود سمجھا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ پھر یہ

(۱) اس شخص کا تعارف بقیات میں ہے

(۲) اس شخص کا تعارف بقیات میں ہے

(۳) اس شخص کا تعارف بقیات میں ہے

(۴) اس شخص کا تعارف بقیات میں ہے

(۵) ندائے منبر محراب: ۱۸۶

ہوتا ہے کہ جب کبھی کوئی اچھا خواب اپنے بارے میں دیکھ لیں تو بس یہ سمجھا کہ اب میں کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہوں، خوب سمجھ لیں کہ خواب اپنی ذات میں نہ تو کسی کا درجہ بلند کرتا ہے، اور نہ اجر و ثواب کا موجب ہوتا ہے، بل کہ اصل مدار بیداری کے اعمال پر ہے، یہ دیکھو کہ تم بیداری میں کیا عمل کر رہے ہو، لہذا اگر کوئی اچھا خواب دیکھے۔

مثلاً اپنے بارے میں کوئی دینی یا دنیوی ترقی دیکھے، تو اس صورت میں اپنے جاننے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرے، دوسروں کو نہ بتائے، کیوں کہ بعض اوقات ایک آدمی وہ خواب سن کر اس کی الٹی سیدھی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس اچھے خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔^(۱)

اور اگر کوئی شخص برا خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے کیوں کہ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے تو کسی سے بیان نہ کرے (بل کہ) چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور (نفل) نماز پڑھے۔

لہذا ہم ائمہ کو چاہیے کہ لوگوں کو بتلائیں کہ خواب کے معاملہ میں وہ درمیانی راستہ موقع مناسبت دیکھ کر اختیار کریں جو ہمیں شریعت نے بتلایا ہے۔

یعنی اللہ تعالیٰ کے اوامر اور نبی کریم ﷺ کے نورانی طریقوں پر عمل کرنے کی پوری پوری کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال اسی زندگی سے متعلق ہوگا، اگر یہ زندگی اللہ تعالیٰ کے حکموں اور رسول ﷺ کے طریقوں کے موافق ہو تو چاہے، انسان اپنے آپ کو خواب میں کسی بھی حالت اور مقام پر دیکھے تو اسے پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور اگر خواہ مخواہ بیداری والی زندگی کے اعمال میں کوتاہیاں ہیں تو خواہ اپنے آپ کو خواب میں اچھے سے اچھے مقام پر بھی دیکھ لے تو کوئی فائدہ نہیں، اور نہ ہی اس پر مطمئن ہونا چاہیے۔

”حضرت محمد بن سیرین“ کا ارشاد ہے: ”الرؤیا تسر ولا تغر“ خواب کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہوں اور اس کے نتیجے میں بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے۔“

ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے سو خواب پوچھے جاتے تو کسی کا جواب نہ دیتے، اور فرماتے: بیداری میں اللہ سے ڈرو، نیند کی کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچائے گی۔

”قال هشام بن حسان : كان ابن سيرين يسأل عن مائة رؤيا فلا يجيب فيها بشيء إلا أن يقول : اتق الله وأحسن في اليقظة ، فإنه لا يضر ك ما رأيت في النوم“ (۱)

ایک شخص نے حضرت امام احمد بن حنبلؒ سے خواب سنایا کہ ”میں نے آپ کو جنت میں دیکھا ہے“ حضرت نے فرمایا: خواب مومن کو خوش تو کرتا ہے مگر دھوکہ میں نہیں ڈالتا ہے، خواب میں تم اس آدمی کو بھی جنت میں دیکھو گے جو بیداری میں کافر ہے۔

”جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل، وقال: ”إني رأيتك في الجنة“ فقال: ”الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره؛ قد كان يرى لفلان ما تقول، وهو اليوم يرى رأي الخوارج“ (۲)

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر میں یہ شعر پڑھتے

ایک صاحب نے حضرت تھانویؒ سے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کی درخواست کی، اس پر حضرت والا نے فرمایا کہ خواب میں کیا رکھا ہے بیداری کی کوئی بات پوچھو؟۔
آج کل لوگ خوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کثرت سے خطوط میں خواب لکھے ہوئے آتے ہیں، میں اکثر یہ جواب لکھ دیتا ہوں کہ :

(۱) الآداب الشرعية: ۳/۴۵۱

(۲) سیر أعلام النبلاء: ۱۱/۲۲۷

نہ شمم، نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

ز غلام آفتابم ہمہ آفتاب گویم

بیداری کو چھوڑ کر خواب کے پیچھے پڑنا ایسا ہے جیسے کوئی اصل شکار کو چھوڑ کر اس کے ساتے کے پیچھے پڑھ جائے اور یہ سب آخرت سے غفلت اور حقیقت سے بے خبری کی باتیں ہیں۔

تشریح: بہت سے لوگ اس مغالطے اور دھوکے میں ہیں ہے کہ انہوں نے خواب دیکھنے کا نام تصوف سمجھا ہے اور کوئی اچھا خواب دیکھ لیا تو سمجھنے لگے کہ ہم ولی ہو گئے، خواب کے عجیب و غریب راز ہیں، اس کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔

اس واسطے حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ: خوابوں کی فکر میں زیادہ نہ پڑو؛ بل کہ اپنی بیداری کی حالت کو درست کرو اور اگر کسی نے کیسا بھی برے سے برا خواب دیکھا ہو، لیکن اگر تمہاری بیداری کی حالت صحیح ہے تو پھر کوئی فکر کی بات نہیں لورنہ ان فضولیات میں کیا رکھا ہے، کیوں بے کار وقت کا ضیاع کیا جائے، وقت کی قدر کرنا چاہیے اور ضروری کام میں لگنا چاہیے۔

خواب حجت نہیں ہے

ایک قاضی تھے، لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ ایک مقدمہ سامنے آیا، اور مقدمہ کے اندر گواہ پیش ہوئے، اور شریعت کے مطابق گواہوں کی جانچ پڑتال کا جو طریقہ ہے، وہ پورا کر لیا، اور آخر میں مدعی کے حق میں فیصلہ کرنے کا دل میں ارادہ بھی ہو گیا، لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ اس فیصلے کا اعلان کل کریں گے، یہ خیال ہوا کہ کل تک ذرا اور سوچ لوں گا، لیکن جب رات کو سوئے تو خواب میں حضور ﷺ کی زیارت ہوئی، اور جب صبح بیدار ہوئے تو ایسا یاد آیا کہ خواب میں ﷺ یہ فرما رہے تھے کہ جو تم فیصلہ کرنے کا ارادہ کر رہے ہو یہ فیصلہ غلط ہے، یہ فیصلہ یوں کرنا چاہیے، اب اٹھ کر جو غور کیا تو جس طریقے سے فیصلے

کرنے کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا تھا، وہ کسی طرح شریعت کے دائرے کے مطابق نہیں ہوتا۔

اب بڑے پریشان ہوئے کہ ظاہری طور پر شریعت کا جو تقاضہ ہے، اس کے لحاظ سے تو یہ فیصلہ اس طرح ہونا چاہیے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور ﷺ فرما رہے ہیں کہ یوں فیصلہ کرو، اب معاملہ بڑا سنگین ہو گیا اور یہ جو مقدمہ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ بڑی سنگین ذمہ داری ہے، جن لوگوں پر گذرتی ہے، وہی اس کو جانتے ہیں، راتوں کی نیند حرام ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ قاضی صاحب نے خلیفہ وقت کو جا کر بتایا کہ اس طرح سے یہ مقدمہ پیش آگیا، اور حضور ﷺ نے خواب میں اس طرح فیصلہ کرنے کو فرمایا، آپ علماء کو جمع فرمائیں، تاکہ اس کے بارے میں ان سے مشورہ ہو جائے۔

چنانچہ سارے شہر کے علماء جمع ہوئے، اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا گیا کہ اس طرح یہ مقدمہ درپیش ہے، ظاہری طور پر شریعت کا تقاضہ یہ ہے، لیکن دوسری طرف خواب میں حضور ﷺ نے یہ فرمایا ہے، اب کیا کیا جائے؟

علماء نے فرمایا کہ واقعہً یہ معاملہ بڑا سنگین ہے، حضور ﷺ کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے لیکن اس زمانے کے بزرگ جو اپنی صدی کے مجدد کہلاتے تھے، حضرت شیخ عزالدین ابن عبدالسلام، وہ بھی مجلس میں حاضر تھے وہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں پورے جزم اور وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ شریعت کے قاعدے کے مطابق آپ جو فیصلہ کرنے جارہے ہیں، وہی فیصلہ کیجئے اور سارا گناہ ثواب میری گردن پر ہے، خواب کی بات پر فیصلہ کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ خواب میں ہزار ہا احتمالات ہو سکتے ہیں، اللہ جانے اپنے دل کی کوئی بات اس میں آگئی ہو، اگرچہ حضور ﷺ کی صورت مبارکہ میں شیطان نہیں آسکتا، لیکن ہو سکتا ہے کہ بیداری کے بعد شیطان نے کوئی وسوسہ ڈال دیا ہو۔ کوئی غلط بات دل میں آگئی ہو۔ شریعت نے حضور ﷺ کے بیداری میں سنے ہوئے ارشادات کے مقابلے میں ہمارے خواب کو حجت قرار نہیں دیا، اور حضور ﷺ کے جو ارشادات ہم تک سند متصل کے ساتھ پہنچے

ہیں وہی ہمارے لیے حجت ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا ہے، آپ بھی اس عمل پر کیجئے، اور گناہ ثواب میری گردن پر ہے۔^(۱)

(۲۱) مساجد میں رفاہی کام انجام دیں

مساجد میں رفاہی خدمات کو شش کریں، محلے میں ڈاکٹر ز رہتے ہیں، پٹچر ز رہتے ہیں، وکلاء رہتے ہیں، ان سے بات کر کے ہفتے میں ایک دن مہینے میں ایک دن فری میڈیکل شاپ قیام عمل میں لائیں امام صاحب کی نگرانی میں وہاں سے بیواؤں کو وظیفے دینے کی کوشش کریں، یہاں سے غیر مسلموں کو قریب کرنے کی کوشش کرنے کی جو شکلیں ہو سکتی ہیں، آپ اپنے ایریے کے لحاظ سے اہتمام کریں، اس سے عام لوگوں میں آپ کا وقار بڑھے گا ہے، آپ کو میرے سے فائدہ ہوگا تو تعلق باقی رہے گی بلکہ بڑھتا رہے گا، سرکاری اسکیموں کو مسجد کے ذریعہ متعارف کروائیں، لوگوں کے بچوں کو آپ کے ذریعے سے سیٹ مل گئی ان کے بچے کو آپ کے ذریعے سے کچھ دوائیاں مل گئیں، تو ان کے دلوں میں محبت بڑھے گی۔

ایسے ہی محلے میں، بستی میں کوئی بھی مفاد عامہ والا کام ہو تو اس میں آگے بڑھ کے حصہ لیں جیسے ہمارے محلے میں کلینک کھولنا چاہ رہے ہیں، ہاسپٹل کھولنا چاہ رہے ہیں یا سرکاری سکول آرہی ہے، قبرستان کی حفاظت کا کام ہو، کوئی بھی رفاہی کام ہماری مسجد کے تحت ہو تو امام اس میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرے۔

آپ ﷺ نے خدمت کے معاملہ میں مکمل عالم انسانیت کو ایک خاندان کا درجہ دیا اس طرح کہ تمام انسانوں کو آپ ﷺ نے عیال اللہ قرار دیا اور ہر اس شخص کو لائق تکریم، جو اللہ کے عیال کی کسی بھی طرح خدمت کرتا ہے چنانچہ فرمایا: ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے فائدہ مند ہو۔ ”الخلق

كلهم عيال الله وأحب خلقه إليه أنفعهم لعياله“ (۱)
و دوسروں کے لیے جتنا نافع ہوگا وہ اتنا ہی بہتر تصور کیا جائے گا۔ ”خير الناس
أنفعهم للناس“ (۲)

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی دولت رفاہ عام کے کاموں کے لیے تقریباً وقف تھی،
حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خدمت خلق کے جذبہ سے اس طرح سرشار تھے کہ آپؑ کے در سے
کوئی سوالی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، آپ کا معروف قول ہے کہ جنت اس شخص کی مشاق رہتی
ہے جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں مصروف رہتا ہے۔

یتیم، کمزور و معذور، بیوہ، پڑوسی، مسافر اور ایسے مقروض جو اپنے قرض کی ادائیگی سے
معذور ہوں، قوم ان کی حاجت روائی اور خدمت کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے، اور انھیں کبھی بھی
بے یار و مددگار نہ چھوڑے، تعاون اور خدمت کے سلسلہ میں ہر شخص کے لیے یہ عمومی حکم
موجود ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب کی ہر طرح سے تعاون کرتے رہیں، رشتہ داروں میں
سب سے سرفہرست والدین ہیں، اسی طرح اسلامی معاشرہ کا تانا بانا اس طرح ترتیب دیا گیا
ہے کہ اگر اسے مسلم معاشرہ میں ٹھیک طور پر برتا جائے تو وہاں کوئی بھوکا پیاسا یا بغیر پرسان
حال نہیں ہوگا، ہر ایک کی خبر گیری کی جانی یقینی ہے۔

اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ عہد حاضر میں مادیت کے طوفان اور خود غرضی
کے عفریت نے اس طرح انسان کو جکڑ لیا ہے کہ وہ انسان ہو کر بھی انسانیت سے عاری ہے،
ایسے ماحول میں مغرب نے آگے بڑھ کر انسانیت کی خدمت کا بیڑا اٹھایا، مجبور و معذور اور
بے کس و بے سہارا کو تعاون کی بیساکھی فراہم کی، مظلوم و مقہور اور بے در و بے گھر افراد کے
آنسو پوچھنے کے جتن کیے اور کر رہے ہیں؛ لیکن ان کا یہ کام صرف انسانیت کی خدمت کے
لیے نہیں جو کہ اسلام کا خاصہ ہے؛ بلکہ اکثر و بیشتر ان کے بہت سے خفیہ ایجنڈے بھی ہوتے

(۱) مجمع الزوائد: ۷۰۷: ۱۳

(۲) مندا الشہاب: ۱۲۹

ہیں جنھیں وہ اس کے درپردہ انجام دیتے ہیں؛ چنانچہ اس وقت مغربی این جی اوز جن ممالک میں بھی انسانی خدمات کا شوروم کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، خواہ وہ پناہ گزینوں کے لیے کیمپ کا انتظام ہو یا پھر غریبوں کے لیے ہاسپٹل اور اسکول و کالج کا قیام اس کی آڑ میں عیسائیت کی تبلیغ، ملکوں کی جاسوسی اور مختلف طرح کے فتنوں کی نت نئی کاشت ان کا محبوب مشغلہ ہے، لہذا یہ ایک حقیقت ہے کہ انسانیت کی حقیقی اور بے لوث خدمت صرف اسلام کا حصہ ہے۔^(۱)

(۲۲) مصلیوں کے غم میں شریک رہیں

اگر کوئی مصلی بیمار ہو جائے تو عیادت کا اہتمام کریں، چاہے خواہ وہ committee کا ہو یا نہ ہو عیادت سے مخالف بھی موافق بن جائے گا، عیادت کو جانا سنت ہے، اس سے آدمی کا نظریہ بدلتا ہے، ہمارا ایک شاگرد امامت کرتا ہے، جماعت اسلامی کا ایک بندہ بیمار ہو گیا جا کر خیر خیریت پوچھ آیا، اس کے بعد سے مخالفت اور مودودیت پرستی کا بھوت اتر گیا، دونار میل ساٹھ روپے کے آدمی کے نظریہ بدل سکتے ہیں، عیادت کی وجہ سے وہ ہمارا عقیدت مند ہو جائے گا۔

آپ ﷺ یہودی بچے کی بیماری پر عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ ﷺ کا جانا اس کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا، مصلیوں سے ملنا اپنے وقار کے خلاف نہیں ہے، بلکہ سنت رسول ﷺ ہے، حضرت عمرؓ نے ایک مقتدی کی غیر حاضر پر گھر جا کر احوال معلوم فرمائے۔ تعجب ہے کہ پابندی سے آنا والا مصلی دو ہفتوں سے غائب اس کی اقتداء میرے ثواب میں اضافے کا ذریعہ تھی وہ نظر نہیں آرہا، اس کے متعلق معلوم کریں، حالات میں گھرا ہے تو تعاون کی مشوروں کی شکل نکالیں، اگر بے رخی اپنائی گئی تو مقتدی کے دل میں امام کی کیا وقعت و عظمت پیدا ہوگی، اگر امام بیمار ہو جائے تو کوئی مقتدی عیادت کو نہیں آرہا ہے،

اور امام کو اپنے کسی مقتدی کے عیادت کو نہ آنے کا احساس بھی نہیں ہے تو کس قدر افسوس کی بات ہے، غم کے موقعوں پر ساتھ دینے والوں کو انسان نہیں بھولتا ہے، بیماری، پریشانی میں آپ کے تعلقات کے ذریعہ جس کی جو مدد کر دیں زندگی بھر وہ مقتدی آپ کے غلام کی طرح پیش آئے گا، آپ کے دم کا پانی، آپ ہسپتال جا کر عیادت کر لینا زندگی بھر کے لیے آپ کا گرویدہ بنادے گا۔

کس مقتدی کے انتقال پر تعزیت کر لیں، آپ تسلی کے دو بول ان کے دل کا بوجھ ہلکا کر دیں، بعض کام بہت چھوٹے نظر آتے ہیں مگر ان کے پیچھے چھپی محبتوں کی قیمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔

نیز بیماری و عیادت اور جنازہ کے موقع پر دل نرم ہوتے ہیں، اس موقع پر ضرورت کی دین کی بات کر دینا، قرض و وصیت، ترکہ، مہر وغیرہ کے احکام نرمی سے سمجھا دینا، درحقیقت داعی امام موقع کی تلاش میں رہتا ہے کہ کسی طرح دین منتقل کر دیا جائے، عوام الناس کو فائدہ پہنچانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا ہے۔

(۲۳) آپسی احترام کا اہتمام کریں

منصب امامت حاصل ہونے کے بعد دوسرے مسجد کے امام سے گہرا خیر خواہانہ تعلق رہے، اس کے متعلق عوام کے سامنے کسی طرح کی شکایت نہ کرے، عوام سے ان کی برائی نہ سنے، کوئی مسئلہ غلط بتانے کی اطلاع ملے تو عوام میں تبصرہ نہ کرے، عوام اگر ان کی تعریف کرے تو ساتھ دے، عوام کو ان کی قدروں و خدمات و منزلت کی ترغیب دے، ماحول و حالات کا تبادلہ خیال کرے، علمی و تجرباتی استفادہ کا سلسلہ جاری رکھے، حسب سہولت پرانے ائمہ کی خدمت میں حاضری و ہدیہ کا اہتمام کرے، امام ہی نہیں بلکہ مصلیوں سے کسی دوسرے مصلی کی غیبت بھی نہ سنے، امام کا دورِ خاپن اس کے ہی حق میں بہت مضر ہے، ایک صاحب پوچھنے لگے: کیا اہل علم کی مجلس میں بیٹھنا جائز ہے؟ سوال کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے: غیبت

کے علاوہ کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ناجائز مجلس میں شرکت کا حکم معلوم کر رہا ہوں، کتنی تربیت کی ضرورت ہے کہ ذکر غیر میں لذت آتی ہے، ذکر خیر میں لذت نہیں آتی ہے۔

☆ شیخ یونس صاحبؒ نے حضرت علی میاں ندویؒ کے متعلق لکھا کہ ”آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ذکر خیر ہوتا تھا، ذکر غیر نہیں ہوتا تھا“ مفتی ابو بکر جابر قاسمی صاحب فرماتے ہیں: اپنے جسم کے بچھو ہٹانے غم کا نہیں، دوسرے کے ناک کی مٹھی اڑانے کی فکر ہے۔

☆ امام شافعیؒ نے ایک مرتبہ امام ابو حنیفہؒ کی قبر کے قریب فجر کی نماز پڑھی تو قنوت نہ پڑھا، پوچھا گیا تو فرمایا کہ ”صاحب قبر کے ساتھ ادب کا معاملہ کرتے ہوئے میں نے ایسا کیا ہے“ اور آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ ”ہم کبھی اہل عراق کے مذہب کی طرف اترتے ہیں۔“ (۱)
☆ قاری طیب صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ہم سے عہد لیا گیا کہ جب کوئی شخص ہمارے سامنے ہمارے ہم عصر کی تعریف کرے تو ہم بھی اس کی تعریف اور مدح میں موافقت کریں، اور اس میں میخ نہ نکالیں خواہ وہ ہم پر اعتراض ہی کرتا رہتا ہو، جلدی ہی وہ اپنی حرکت سے باز آجائے گا اور برائی کرنا چھوڑ دے گا، اس تدبیر سے ہم خود گناہ سے بچ جائیں گے، اور اس کو بھی بچالیں گے، یہ عہد آپ زر سے لکھنے کے قابل ہے، ذرا اس زمانہ کے علماء اور سالکین غور سے دیکھیں کہ اس پر کہاں تک سرایت کرتا جا رہا ہے، نتیجہ ظاہر ہے کہ جو دنیا میں سب سے بہترین مقامات تھے آج وہی سب سے زیادہ شرف و فتن کے سرچشمہ بنے ہوئے ہیں، جن کے بدبودار سوتے بہہ بہہ کر دنیا کو متعفن کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔“ (۲)

صحابہ کرامؓ و تابعین کے نمونے

صحابہ کرامؓ اور تابعینؓ اور بعد کے فقہاء میں سے کچھ حضرات بسم اللہ پڑھ کر نماز شروع

(۱) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۲/ ۹۴

(۲) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۲/ ۹۴

کرنے کے قائل تھے جبکہ کچھ حضرات ایسا کرنا پسند نہیں کرتے تھے، کچھ اسے بلند آواز میں پڑھتے تھے اور کچھ آہستہ، فجر میں کچھ لوگ دعائے قنوت پڑھتے تھے، کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ بعض حضرات کی رائے کہ نکیر پھوٹنے، قے آنے اور سگی لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جبکہ دیگر حضرات اس رائے کے قائل نہ تھے، بعض کی رائے کے مطابق عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور بعض کے ہاں نہیں ٹوٹتا، اونٹ کا گوشت یا کوئی ایسی چیز جسے براہ راست آگ نے چھوا ہو اس کے کھانے سے کسی کے ہاں وضو کرنا ضروری تھا اور کسی کے ہاں نہیں تھا، اس کے باوجود تمام حضرات ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے۔ جیسے:

۱۔ مدینہ منورہ کے مالکی اور دیگر ائمہ باوجود یہ کہ بسم اللہ نہ تو جہراً پڑھتے تھے اور نہ ہی سرا، مگر امام ابوحنیفہؒ خود اور ان کے ساتھی نیز امام شافعیؒ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ ان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، خلیفہ ہارون رشید نے ایک دن سگی لگوانے کے بعد امامت کی اور امام ابو یوسفؒ نے بھی ان کی اقتدا میں نماز ادا کی اور بعد میں نماز کو لوٹایا نہیں حالانکہ ان کے مذہب میں پچھنے لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔

۲۔ امام احمد بن حنبلؒ کا مسلک تھا کہ نکیر پھونٹنے سے اور سگی لگوانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ان سے دریافت کیا گیا کہ اگر وضو کرنے کے بعد امام کے بدن سے خون نکلے اور وہ دوبارہ وضو نہ کرے تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ آپؒ نے جواب دیا ”امام مالکؒ اور سعید بن مسیبؒ جیسے اماموں کے پیچھے میں نماز پڑھنے سے گریز کر سکتا ہوں؟“ ان دونوں حضرات کے ہاں خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔

۳۔ امام شافعیؒ صبح کی نماز میں دعائے قنوت کے قائل تھے، ایک مرتبہ بغداد میں امام ابوحنیفہؒ کی قبر کے قریب والی مسجد میں ان کو صبح کی نماز ادا کرنے کا اتفاق ہوا تو انہوں نے دعائے قنوت نہیں پڑھی، جب ان سے اس بارے میں دریافت کیا گیا تو آپؒ نے فرمایا ”کیا ان کی موجودگی میں میں ان کے مسلک کی خلاف ورزی کی جرات کر سکتا ہوں“

پھر آپؐ نے کہا ”کبھی کبھی ہم اہل عراق کے مذہب پر بھی عمل کر لیتے ہیں“ (۱)

مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم کے ساتھ تھانویؒ کا معاملہ

حضرت مولانا محمد اسلم شیخوپوری صاحب مدظلہ ”ندائے منبر و محراب“ میں حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحبؒ کا قول ذکر فرماتے ہیں ”میں نے مولانا تھانویؒ صاحبؒ کو دیکھا کہ مولانا احمد رضا خان صاحب مرحوم سے بہت چیزوں میں اختلاف رکھتے ہیں، قیام، عرس، میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا، مگر جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے: ”مولانا احمد رضا خان صاحب“ (ادب سے نام لیتے)

ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر ”مولانا“ کے احمد رضا کہہ دیا، حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں، اگرچہ اختلاف رائے ہے تم منصب کی بے احترام کرتے ہو، یہ کس طرح جائز ہے۔ رائے کا اختلاف اور چیز ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطا پر سمجھتے ہیں اور صحیح نہیں سمجھتے، مگر ان کی توہین اور بے ادبی کرنے کا کیا مطلب؟

حضرت تھانویؒ نے ”مولانا“ نہ کہنے پر برامانا، حالاں کہ حضرت حکیم الامت تھانویؒ کے مقابل جو ”مولانا“ تھے وہ انتہائی گستاخی کیا کرتے تھے؛ مگر حضرت تھانویؒ اہل علم میں سے تھے، وہ تو نام بھی کسی کا آتا تو ادب ضروری سمجھتے تھے، چاہے بالکل معاند ہی کیوں نہ ہو۔ مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنا چاہیے۔

امام مالک کی وسعتِ ظرفی

فقہاء میں امام مالکؒ اہل مدینہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلے میں ثقہ اور مستند سمجھے جاتے تھے، اس کے علاوہ وہ حضرت عمرؓ کے فیصلوں اور عبداللہ بن عمرؓ، حضرت عائشہؓ اور فقہائے سبعہ (مراد ہے سعید بن مسیب، عروہ بن زبیر، قاسم بن محمد، خارجہ زید، ابوبکر بن عبد

الرحمن، سلیمان بن یسار، عبد اللہ بن عبد اللہ بن عقبہ بن مسعود رحمہم اللہ اجمعین) کے اقوال کا بھی انہیں زیادہ علم تھا، امام مالکؒ اور آپ جیسے دیگر فقہاء کے ذریعہ ہی علم ”روایت و فتویٰ“ کی بنیاد پڑی۔ آپ نے حدیث و فتویٰ کی گراں قدر خدمات انجام دیں اور اپنی کتاب ”الموطاء“ تالیف کی جس میں اہل حجاز کی قومی روایات، صحابہ کرامؓ کے ثابت شدہ اقوال اور تابعینؒ کے مستند فتاویٰ جمع کر دیئے، آپ نے اپنی کتاب کو فقہی ابواب کے مطابق بڑی عمدہ ترتیب دی ہے جو آپ کی ۴۰ رسالہ کاوشوں کا ثمر ہے، تاریخ اسلام میں حدیث و فقہ کی یہ سب سے پہلی کتاب ہے، امام علیہ رحمہ کے ۷۰ معاصر علمائے حجاز نے اس کی تائید و توثیق کی، اس کے باوجود خلیفہ منصور نے جب اس کے چند نسخے تیار کروا کر دوسرے شہروں میں بھیجنے کا خیال ظاہر کیا تا کہ تمام لوگ صرف اس کے مطابق عمل کریں اور اختلافات کا خاتمہ ہو تو سب سے پہلے امام مالکؒ ہی نے اس تجویز کو رد کیا اور فرمایا ”امیر المؤمنین! آپ ایسا نہ کریں، اس لئے کہ لوگوں تک اس سے پہلے سے اقوال اور احادیث اور روایات پہنچ چکی ہیں، ہر ایک نے اپنے تک پہنچنے والی روایت کو اپنا لیا ہے جس سے ان کے درمیان خود ہی اختلاف رونما ہو چکے ہیں اس لئے جو چیز انہوں نے اپنے لئے اختیار کر لی ہے اسی پر آپ انہیں عمل کرنے دیں“ خلیفہ منصور ان کا جواب سن کر مطمئن ہو گئے اور کہا ”ابو عبد اللہ! اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق بخشے“ (۱)

یہ کتنے جلیل القدر امام تھے جنہیں یہ بات ناگوار تھی کہ لوگوں کو صرف ان کی تالیف کردہ کتاب پر عمل کا پابند بنایا جائے حالانکہ اس کتاب میں انہوں نے احادیث اور اقوال کا وہ بہترین ذخیرہ جمع کر دیا ہے جو ان کے نزدیک مستند اور قابل اعتماد تھا اور جس کے بارے میں اہل مدینہ اور معاصر علماء کی اتنی بڑی جماعت کو کوئی اختلاف بھی نہ تھا، آج جہاں کچھ حدیث ایک عامی بھی یاد کر لیتا ہے تو سب کو اہل حدیث بنانے کو عبادت بلکہ جہاد اکبر سمجھ جاتا ہے۔

مسلمانوں کے اتحاد کو بکھرنے نہ دیں

بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰؑ کی غیر حاضری کے وقت کو گوسالہ پرستی کا فتنہ پھوٹا اور ان کے تین فرق ہو گئے حضرت ہارونؑ نے سب کو دعوت حق دی، مگر ان میں سے کسی فرقہ سے کلی اجتناب اور بیزاری و علیحدگی کا حضرت موسیٰؑ کے آنے تک اعلان نہیں کیا، اس پر جب حضرت موسیٰؑ ناراض ہوئے تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے ان میں تفرقہ پھیل جاتا۔ ”إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتُ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَزِفْ قَوْلٍ“ (۱)

یعنی میں نے اس لیے کسی بھی فرقہ سے علیحدگی اور بیزاری کا شدت سے اظہار نہیں کیا کہ کہیں آپ واپس آ کر مجھے یہ الزام نہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری ہدایت کی پابندی نہیں کی۔

حضرت موسیٰؑ نے بھی ان کے عذر کو غلط قرار نہیں دیا، بل کہ صحیح تسلیم کر کے ان کے لیے دعاء و استغفار کیا، اس سے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کے لیے وقتی طور پر اگر کسی برائی کے معاملے میں نرمی برتی جائے تو درست ہے ”واللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلم“ (۲)

حضرت امام مالک بن انسؒ فرماتے ہیں: علمی جھگڑے علم کے نور کو زائل کر دیتے ہیں۔ ”المراء يذهب بنور العلم“ (۳)

قاضی ضیاء الدین سنائی رحمۃ اللہ علیہ کا سبقت آموز واقعہ

☆ قاضی ضیاء الدین سنائیؒ کی وفات کے وقت حضرت نظام الدین ملاقات کے

(۱) طہ: ۹۴

(۲) معارف القرآن: ۱۰۹/۶

(۳) اوجز المسالك شرح موطا الامام مالک: ۱۵/۱

لئے تشریف لے گئے، خادم نے قاضی صاحب کو نظام الدین اولیاءؒ کے تشریف لانے کی اطلاع دی، فرمایا ان سے کہہ دو کہ یہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کا وقت ہے اس وقت میں بدعتی سے ملنا نہیں چاہتا، آپؒ جواب میں کہلا بھیجا کہ میں ایسا بے ادب نہیں ہوں کہ بدعت میں ملوث ہو کر آپ کے پاس آؤں میں اس سے توبہ کر کے آیا ہوں۔ ”ألتائب من الذنب کمن لا ذنب له“ یہ جواب سن کر حضرت قاضی صاحب آبدیدہ ہو گئے، اور اپنا عمامہ خادم کو دیکر فرمایا کہ اس کو بچھا دو اور عرض کرو کہ اس پر پاؤں رکھتے ہوئے تشریف لائیں، میں ان کے مقام سے واقف ہوں، ان میں ایک ہی کسر تھی جب وہ نہیں رہی تو اب وہ اس قابل ہیں کہ میرے عمامہ پر قدم رکھتے ہوئے تشریف لائیں، خادم نے حکم کی تعمیل کی اور عماد زمین پر بچھا دیا، حضرتؒ نے وہ عمامہ اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لیا اور فرمایا یہ دستار شریعت ہے اس پر میں قدم رکھوں میری کیا مجال ہے، اس کو تو میں سر پر رکھوں گا، چنانچہ سر پر رکھے ہوئے تشریف لائے، قاضی صاحب نے بڑی تعظیم و تکریم سے بٹھایا اور عرض کیا کہ حضرت اب میرا آخری وقت ہے توجہ فرمائیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، آپؒ یہ سن کر دیر تک متوجہ رہے اور رخصت ہو کر دہلیز تک پہنچے تھے کہ قاضی صاحب کا انتقال ہو گیا، حضرت نظام الدین اولیاءؒ پر گریہ طاری ہو گیا اور فرمانے لگے کہ ”افسوس آج شریعت کا ستون منہدم ہو گیا“ اللہ اللہ ساری عمر تو قاضی صاحب آپؒ پر نیکر کرتے رہے اور آج قاضی صاحب کے وصال پر افسوس کرتے ہیں روتے ہیں فرماتے ہیں کہ شریعت کا ستون منہدم ہو گیا یہ تھے اللہ والے یہ عالم تھا ان کے اخلاص کا ان میں محبت تھی تو وہ لڑتے تھے تو اللہ کے لئے۔ (۱)

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کا واقعہ

حضرت مولانا قاسم نانوتویؒ کا دہلی میں قیام تھا، حضرت کے خادم میں سے چند مخصوص تلامذہ ساتھ تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحبؒ کے دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن

امروہی صاحب، حاجی امیر شاہ خاں صاحب، بھی وہاں موجود تھے، مولانا احمد حسن صاحب نے اپنے بچھولیوں میں بیٹھ کر فرمایا کہ ”بھئی“ لال کنویں کی مسجد کے جو امام ہیں، ان کی قرأت بہت اچھی ہے، کل صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں تو شیخ الہند صاحب نے غصے میں آ کر فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، بے غیرت، وہ ہمارے حضرت کی تکفیر کرتا ہے، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور بڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملے حضرت نانوتوی صاحب کے کان پہنچے اگلے دن حضرت نانوتوی ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کی خاطر پہنچے، اس امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، سلام پھیرا،۔۔۔۔۔ تو پوچھا کون ہیں؟

معلوم ہوا کہ یہ حضرت مولانا محمد قاسمی صاحب ہیں اور وہ ان کے شاگرد حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن محدث امروہی ان کے تلمیذ ہیں۔

امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں رات دن انہیں کافر کہتا ہوں اور یہ نماز کے لئے میرے پیچھے آگئے، امام نے خود بڑھ کر مصافحہ کیا اور کہا: حضرت! میں آپ کی تکفیر کرتا تھا، میں آج شرمندہ ہوں، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی، حالاں کہ میں آپ کو کافر کہتا رہا۔ حضرت نے فرمایا: کوئی بات نہیں، میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدر ہے اور زیادہ عزت دل میں بڑھ گئی ہے، کیوں؟

اس واسطے کہ آپ کو جو روایت پہنچی کہ میں تو ہین رسول کرتا ہوں، تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضا تھا، ہاں البتہ شکایت اس کی ہے کہ روایت کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، مگر بہر حال تکفیر کی بنیاد تو ہین رسول ہے، اور تو ہین رسول جو مسلمان کرے گا تکفیر واجب ہوگی، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، تو فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی غیرت ایمانی کی قدر ہے۔

ہاں! شکایت اس لیے ہے کہ ایک بار تحقیق کر لیتے کہ خبر صحیح ہے یا غلط، تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے اور میں خود اس شخص کو دائر اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنیٰ درجہ میں بھی نبی ﷺ کی توہین کرے، اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے ہاتھ پر ابھی اسلام قبول کرتا ہوں۔

”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

اب امام ان کے قدموں پر گرا پڑا۔ تو بات صرف یہ تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں ”تواضع للہ“ اور ”ادب مع اللہ“ اس درجہ پر جا چکا ہونا ہے کہ نفسانیت کا شائبہ نہ رہا تھا، استہزاء اور تمسخر تو بجائے کو خود ہے، اپنے معاندوں کی بھی بے قدری نہیں کرتے تھے بل کہ صحیح محمل پر اتار کر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں، یہ ان کی قوت ایمانی کی دلیل ہے، البتہ یہ تحقیق کر لیتی چاہیے کہ واقع میں ہم تو ہیں رسول کرتے ہیں؟

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الہند کا عجیب واقعہ

☆ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں سیاسی اختلاف تھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند کے سیاسی نظریہ پر تھے، شیخ الہند کے مالٹا سے واپسی کے بعد دیوبند کے قیام میں کسی نے کہا: اس وقت ”اشرف علی“ بھی یہاں موجود ہے، حضرت اپنی زبان سے کچھ فرمادیں تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، حضرت نے فرمایا: وہ (اشرف علی) میرا لحاظ کرتا ہے، وہ میرے سامنے کچھ نہ بولے گا، میرے کہنے سے اس کو تنگی اور تکلیف ہوگی، اور کہنے سننے سے رائے نہیں بدلا کرتی، رائے واقعات سے بدلا کرتی ہے، جب وہ واقعات سمجھ لیں گے تو خود ہی رجوع کر لیں گے، ایک مرتبہ شیخ الہند کی بیٹھک میں بعض لوگ تھانوی کے خلاف بول رہے تھے، وہ الفاظ حضرت نے سن لئے تو فرمایا: تم ایسے شخص کی شان میں یہ الفاظ کہہ رہے ہو جس کو میں اپنا بڑا سمجھتا ہوں، دہلی کے قیام میں مرض الموت میں اختلاف کی خبریں پہنچی تو فرمایا: لاؤ پھر میں ہی کچھ اپنی رائے سے ہٹ جاؤں یہ اختلاف تو اچھا نہیں معلوم ہوتا، کیا میرے پاس کوئی وحی آتی ہے؟ یہ محض میری رائے ہے، اسی طرح اس کی (اشرف علی) کی بھی ایک رائے ہے، اللہ اکبر کیا بے نفسی کا مقام تھا، اکابر کے نام لیواؤں کے لئے

سبق کا مقام ہے۔ (۱)

☆ پروفیسر نادر علی خان صاحب فرماتے ہیں: مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ میں موتیا اتر آیا، جس سے صاف نظر نہیں آ رہا تھا، ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جی ثالث کے جو اپنے سمجھ کر پہن لئے تو حضرت جی ثالث انعام الحسن صاحب نے نیچے جھک کر مولانا کے جوتے سیدھے کرتے ہوئے فرمایا کہ: مولوی عمر تمہارے جوتے یہ ہیں۔

■ مولانا عبدالحی صاحب کی وفات

مولانا عبدالحی صاحب مرض بوا سیر میں مبتلا تھے، کوئی دوا مفید نہیں ہو رہی تھی، روز بروز بیماری بڑھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ نزع کی حالت ہو گئی، کسی وقت آپ بے ہوش ہو جاتے، کسی وقت ہوش میں آتے تھے، یہ حال سن کر سید صاحب آپ کے پاس تشریف لائے، جو مولانا کو ذرا ہوش آیا تو سید صاحب کو دیکھا اور پہچانا، آپ نے پوچھا: کیا حال ہے؟ فرمایا: نہایت تکلیف ہے، آپ میرے واسطے دعا کریں، اور میرے سینے پر اپنا قدم رکھ دیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دیں، آپ نے فرمایا: مولانا صاحب! آپ کے سینے میں قرآن و حدیث کا علم ہے، یہ مناسب نہیں کہ میں اس پر اپنا قدم رکھوں، پھر آپ نے بسم اللہ کر کے اپنا داہنا ہاتھ رکھ دیا مولانا کو قدرے تسکین ہوئی اور کئی بار ”اللہ الرفیق الاعلیٰ“ اپنی زبان سے کہا اور انتقال فرمایا۔ (۲)

ہم عصر کا احترام نہ کرنے پر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تنبیہ

حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں :

”اکابر دیوبند کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مخالف مسلک والوں سے بھی بد

(۱) اکابر کا مقام تواضع: ۱۵۳

(۲) سیرت سید احمد شہید۔ ج ۲۔ ص: ۶۱

اخلاق کا برتاؤ نہیں کرتے تھے، نہ ان کی تردید میں دل آزار اسلوب کو پسند کرتے تھے اور نہ طعن آمیز القاب سے یاد کرنا پسند کرتے تھے، بل کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اخلاقی کا جواب خوش خلقی سے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدردی و خیر خواہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔“

حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے خادم غاص حضرت امیر شاہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا نانوتوی صاحبؒ خوردہ تشریف لائے وہاں ایک مجلس میں مولوی فضل رسول بدایونی کا تذکرہ چل گیا (چوں کہ وہ مخالف مسلک کے تھے اس لیے) میری زبان سے (طنز کے طور) بجائے فضل رسولؒ ”فصل رسول“ نکل گیا، مولانا نے ناخوش ہو کر فرمایا کہ ”لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟“

میں نے کہا: ”فصل رسول“ آپ نے فرمایا: ”تم فصل رسول کیوں کہتے ہو؟“ حضرت تھانویؒ اس واقعہ پر تبصرہ کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں: یہ حضرات تھے جو ”لاتلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب“ کے پورے عامل تھے، حتیٰ کہ مخالفین کے معاملہ میں بھی۔“ (۱)

حضرت سید اصغر حسین صاحبؒ کا واقعہ

حضرت مولانا مفتی محمد عثمانی صاحب مدظلہ العالی اپنی کتاب ”اکابر دیوبند کیا تھے“ میں لکھتے ہیں کہ مشہور عالم دین بزرگ سے بعض سیاسی مسائل میں حضرت میاں صاحبؒ (حضرت سید اصغر حسین صاحبؒ) کو شدید اختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ بر ملا فرماتے رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں اگر کسی سے کبھی کوئی نامناسب کلمہ نکل بھی جاتا بڑی سختی کے ساتھ متنبہ فرماتے۔ اختلاف بھی، ”اختلاف امتی رحمة“ کی تشریح پر تھا، اختلاف کی حدود سے سرمنہ تجاوز ان کی فطرت ہی تھی۔

ان مختلف الخیال بزرگ نے ایک مرتبہ امساک باران کی شدت دیکھ کر نماز استسقاء

پڑھنے کا اعلان کیا، میاں صاحب ”کو غالباً کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارش نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود والد صاحب سے فرمایا: ”میاں! بارش تو ہونی نہیں، البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لیے چلنا ضروری ہے۔“

چنانچہ والد صاحب نے ان کی معیت میں نماز استسقاء ادا کی، بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہوئی، ان بزرگ نے دوسرے روز کے لیے بھی نماز کے لیے بھی نماز کا اعلان فرمایا تو اس دن بھی وہی پہلے دن والی بات فرما کر نماز ادا کرنے پہنچ گئے اور بغیر بارش ہوئے واپس آ گئے، تیسرے روز کے لیے پھر نماز کا اعلان ہوا تو میاں صاحب تیسرے دن بھی نماز کے لیے میدان میں پہنچ گئے اور ان بزرگ سے کہا: ”اگر آپ اجازت دیں تو نماز میں پڑھا دوں۔“ ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میاں صاحب ”تو کبھی بیچ وقت نماز لوگوں کے اصرار پر بھی نہیں پڑھاتے، آج انہوں نے خود نماز پڑھانے کی پیش کش کیسے کی؟

بہر کیف نماز استسقاء میاں صاحب کی امامت میں شروع ہوئی، میاں صاحب کے عقیدت مندوں کے دل میں بار بار یہ خیلا پیدا ہو رہا تھا کہ آج بارش ضرور ہو جائے گی، شاید میاں صاحب نے کشف کے ذریعہ معلوم کر کے یہ تبدیلی کی ہوگی، لیکن آج بھی دھوپ اسی شدت کے ساتھ چمکتی رہی اور بادل کا دور دور تک بھی نام و نشان نہیں تھا، مجبور ہو کر پورا مجمع شکستہ دل اور مغموم واپس ہوا۔

والد صاحب نے اس خلاف عافت عمل پر استفسار کیا: ”آپ تو کبھی نماز بیچ گانہ میں بھی امامت نہیں فرماتے آج یہ کیا ماجرا تھا؟“

تو فرمایا: ”میرا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ عالم دین دو روز سے نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو ان پر بدگمانی نہ ہو، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں؛ کیوں کہ مجھے اندازہ تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر میں نہیں، کسی عالم یا مقدس ہستی کا اس میں کیا قصور ہے، اب اگر بدنامی ہونی ہے تو تنہا ایک عالم کی نہ ہو۔“ (۱)

صحابہ کرام کے آپسی اختلاف پر حضرت عمرؓ کی تنبیہ

حضرت عمر بن خطابؓ ایک موقع پر بہت غصہ ہوئے اور یہ وہ موقع تھا، جب حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے درمیان ایک کپڑے میں نماز پڑھنے پر اختلاف ہوا۔

لہذا حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا: ”ایک کپڑے میں نماز پڑھنا اچھا اور مستحسن ہے“ جب کہ حضرت عبداللہ بن مسعودؓ نے فرمایا: ”یہ تو اس وقت ہے جب کسی کے پاس کپڑے کم ہوں“ اتنے میں حضرت عمر بن خطابؓ غصے کی حالت میں نکلے اور فرمایا: افسوس! رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں (پھر فرمایا) صحیح بات تو ابی بن کعب کی ہے، مگر اجتہاد میں ابن مسعود نے بھی کوتاہی نہیں کی، لیکن آج کے بعد اگر میں نے کسی کو ایسے مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔

”وغضب عمر بن الخطاب من اختلاف أبي بن كعب وابن مسعود رضی اللہ عنہما في الصلاة في الثوب الواحد، اذ قال أبي: الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل“ وقال ابن مسعود: انما كان ذلك والثياب قليلة“، فخرج عمر مغضباً فقال: اختلف رجلان من أصحاب رسول الله ﷺ ممن ينظر اليه ويؤخذ عنه وقد صدق أبي، ولم يأل ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولكني لا أسمع أحداً يختلف فيه بعد مقامي هذا، الا فعلت على به كذا وكذا“ (۱)

دشمن سے نبرد آزمانہ ہوئے تو آپس میں دشمن بنیں گے

حدیث میں فرمایا ہے: **ذروة سنامه الجهاد** ”یعنی اسلام میں سب سے اعلیٰ کام جہاد ہے؛ جہاد بالنفس سے غفلت ہوگئی، اگر اس جنگ کا رخ ذرا اس طرف سے ہٹا تو یہ جہاد کے بجائے فساد کہلاتی ہے، جس سے بچانے ہی کے لیے اللہ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ کاٹنا جہاں سے لائیں بدلتی ہیں، صرف یہ ہے کہ اس کا رخ شیطان اور شیطانی طاقتوں کی طرف ہے تو جہاد ہے ورنہ فساد۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ قہر و غضب اور مدافعت کا مادہ جو انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، جب جہاد کے ذریعے اپنا صحیح مصرف پالیتا ہے تو آپس کی خانہ جنگی اور فساد سے خود بخود نجات ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس چھت میں بارش کا پانی نکلنے کا راستہ پر نالوں کے ذریعے نہ بنایا جائے تو پھر یہ پانی چھت کو توڑ کر اندر آتا ہے۔^(۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت زیدؓ کا آپسی احترام

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے گھوڑے کی رکاب پکڑ لی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کے چچا زاد بھائی! یوں نہ کریں تو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: ہمیں اپنے علماء سے اسی طرح حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، حضرت زید رضی اللہ عنہ نے ان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے فرمایا: ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم ہے، جبکہ دونوں میں وراثت کے مسائل میں اس قدر اختلاف تھا کہ رکن یمانی پر مباہلہ کی بات ہوتی تھی۔

حضرت زید بن ثابت ۴۵ یا ۴۸ ھ میں فوت ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اس امت کا ”حبر“ فوت ہو گیا، امید ہے اللہ تعالیٰ ان کا قائم مقام ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بنائے گا، ابن عباسؓ نے فرمایا: علم ایسے ہی اٹھ جاتا ہے، کہ علم کے پہاڑ و خزانے اٹھائے جاتے ہیں۔ (۱)

فارغین سے شیخ الہند کا خطاب

حضرت شیخ الہندؒ کے مفوظات کا مجموعہ ”القول الجلیل“ میں یہ مقولہ ہے کہ حضرت شیخ الہندؒ فرمایا کرتے تھے ”کہ ہمیں تو سب کچھ پڑھ کر پتہ چل گیا کہ ہم جاہلین ہیں“ دیوبند میں حضرت مولانا انور شاہ کشمیریؒ طلبہ کو ”جاہلین جاہلین“ کہہ کر خطاب کیا کرتے تھے اور جب ان کی بخاری ختم ہو گئی تو از روز فرمایا کہ آج سے تم لوگ ”جاہلین“ ہو گئے، اور وہ علم ہی کیا ہے جو انسان کے اپنے عیوب نہ بنا سکے، علم کا سب سے بڑا اثر یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عیوب و ذنوب کا پتہ چل جائے، آنکھیں کھل جائیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہیں، ہمیں دوسرے علما کی غلطیاں دیکھنے سے زیادہ اپنی عیوب کی اصلاح کی فکر ہونی چاہئے۔

امام سبکی رحمہ اللہ کا سبق آموز واقعہ

امام سبکی رحمہ اللہ نے ہی نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ گھر کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران ایک کتا سامنے سے آیا، انہوں نے اس کتے کو دھتکار تے ہوئے کلب بن کلب کا لفظ استعمال کیا، یہ سن کر میرے والد نے گھر کے اندر سے مجھے ڈانٹا میں نے والد صاحب سے عرض کیا کہ کیا وہ کلب بن کلب یعنی کتا کا بچہ کتا نہیں ہے فرمایا لیکن یہ تو صحیح ہے کہ وہ کتا کا بچہ کتا ہے لیکن تمہارے لہجے میں جو حقارت تھی وہ صحیح نہیں ہے۔

جانوروں کی بات چھوڑ دیجئے، انسانوں کی بات کیجئے، اپنے ماتحتوں، زیر دستوں اور

معاشی طور پر کمزور لوگوں سے ہمارا بولنے کا انداز کیسا ہوتا ہے کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اگر کسی ملازم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم اس کی سات پشتوں تک کو دھنک ڈالتے ہیں، یاد رکھئے جو کچھ ہم بول رہے ہیں وہ سب محفوظ ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن فرد جرم پیش کر دی جائے گی اور اس وقت کی ندامت کسی کام نہ آئے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **”إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا“** (۱)

(۲۴) ستر عیوب کا اہتمام ہونا چاہئے

امام کو اس صفت میں بھی امتیازی درجہ حاصل ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالے، جس طرح اسلاف مسلمان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے قربابیاں دیتے تھے۔ اور خود اپنے اوپر سہہ لیتے تھے، تاکہ مسلمان بھائی کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔

”من غَسَلَ مِيتًا فَكُتِمَ عَلَيْهِ، غَفَرَ اللَّهُ لَهُ أَرْبَعِينَ مَرَّةً“

جو شخص میت کو غسل دیتا ہے اور (اور اگر کوئی عیب پائے تو) تو اس کو چھپاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے چالیس بڑے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور جو اپنے بھائی (کی میت) کے لیے قبر کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کر دیتا ہے تو گویا اس نے (قیامت کے دن) دوبار زندہ اٹھائے جانے تک اس کو ایک مکان میں ٹھہرا دیا یعنی اس کو اس قدر اجر ملتا ہے جتنا اس شخص کے لیے قیامت تک مکان دینے کا اجر ملتا۔“

ستر عیوب کا سبق آموز واقعہ

امام ذہبیؒ نقل کرتے ہیں کہ امام کسائی اور یزیدیؒ ایک ہارون رشید کے یہاں جمع ہو گئے۔ دونوں علم قراءت کے امام ہیں، نماز کا وقت آیا تو امام کسائیؒ نے نماز پڑھائی۔ سورہ ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ پڑھنی شروع کی، تو بھول گئے، نماز کے بعد امام یزیدیؒ

نے کہا: ”مقام عبرت ہے کہ کوفہ کے قاری کو ”قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ“ ہی میں بند لگ گیا۔“
پھر اتفاق سے ایک دن امام یزیدیؒ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو سورہ فاتحہ ہی
بھول گئے، سلام پھیرنے کے بعد انہیں غلطی پر تنبیہ ہوا تو یہ شعر پڑھا۔

احفظ لسانک لا تقول فتبتلی ان البلاء موکل بالمنطق
اپنی زبان کو روکے رکھو دوسرے کے عیوب سے ورنہ خود ان میں مبتلا وان میں مبتلا
ہو جاؤ گے، اس لیے کہ بلاء اور مصیبت بولنے پر آتی ہے۔ ”یعنی دوسروں کے عیوب دیکھنے
سے بچتے رہو، کسی کی کمی کو تاہی نظر آنے پر اس کو مجلس میں رسوا کرنے سے بچتے رہو، ورنہ یاد
رکھو! کہ تم بھی اس طرح کے عیوب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔

موجودہ دور میں ہماری اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی ہے کہ ہم لوگ ہمہ
وقت دوسروں کے عیوب و نقائص اور ان کی کمیوں اور کوتاہیوں کے ٹٹولنے کے درپے
رہتے ہیں اور پھر جو نہی کسی کی کوئی برائی یا عیب ہمارے ہاتھ لگتا ہے ہم پر سے کو ابنا کر اسے
ہوا میں اڑا دیتے ہیں اور دوسرے کی تضحیک و استہزاء سے اپنے نفس کو سکون مہیا کرتے
ہیں، یہ انتہائی گھٹیا صفت ہے جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ سرایت کرتی
جاری ہے۔

زانی کے زنا کو چھپانے کا حکم ہے تو عالم کا عیب کیا؟

۱۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ
عنہ کی خدمت میں آکر عرض کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جسے میں زمانہ جاہلیت میں ایک دفعہ تو
زندہ قبر میں دفن کر دیا تھا لیکن پھر مرنے سے پہلے اسے باہر نکال لیا تھا، پھر اس نے
ہمارے ساتھ اسلام کا زمانہ پایا اور مسلمان ہو گئی، پھر اس سے ایسا گناہ سرزد ہو گیا جس پر شرعی
سزا لازم آتی ہے، اس پر اس نے بڑی چھری سے خود کو ذبح کرنے کی کوشش کی، ہم لوگ
موقع پر پہنچ گئے اور اسے بچا لیا، لیکن اس کے گلے کی کچھ رگیں کٹ گئی تھیں، پھر ہم نے اس کا

علاج کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی، اس کے بعد اُس نے توبہ کی اور اُس کی دینی حالت بہت اچھی ہو گئی، اب ایک قوم کے لوگ اس کی شادی کا پیغام دے رہے ہیں، میں انہیں اس کی ساری بات بتا دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو اس کا عیب چھپایا تھا، تم اسے ظاہر کرنا چاہتے ہو، اللہ کی قسم! اگر تم نے کسی کو اس لڑکی کوئی بات بتائی تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جس سے تمام شہریوں کو عبرت ہوگی بلکہ اس کی شادی اس طرح کرو جس طرح ایک پاک دامن مسلمان عورت کی کی جاتی ہے۔ (۱)

۲۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک لڑکی سے برا کام ہو گیا جس کی اسے شرعی سزا مل گئی، پھر اس کی قوم والے ہجرت کر کے آئے اور اُس لڑکی نے توبہ کر لی اور اس کی دینی حالت اچھی ہو گئی ہے، اس لڑکی کی شادی کا پیام اس کے چچا کے پاس آیا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے؟ اس کی بات بتائے بغیر شادی کر دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں امانت داری کے خلاف ہے اور اگر بتا دے تو یہ بھی ٹھیک نہیں کہ یہ ستر مسلم (مسلمان کی پردہ پوشی) کے خلاف ہے، اس کے چچا نے یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بتائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (بالکل نہ بتاؤ اور) اس کی ایسے شادی کرو جیسے تم اپنی نیک بھلی لڑکیوں کی کرتے ہو۔ (۲)

۳۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نے حضرت عمر بن خطابؓ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ اے امیر المؤمنینؓ! مجھے ایک بچہ ملا اور اُس کے ساتھ ایک مصری سفید کپڑا ملا جس میں سودینا رتھے، میں نے دونوں کو اٹھالیا (اور گھر لے آئی) اور اس بچے کے لئے دودھ پلانے والی عورت کا اجرت پر انتظام کیا، اب اُس کے پاس چار عورتیں آتی ہیں اور وہ چاروں اسے چومتی ہیں، مجھے پتہ نہیں چلتا کہ ان چاروں میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب جب وہ عورتیں آئیں تو مجھے اطلاع

(۱) کنز العمال، حدیث: ۸۶۰۵

(۲) کنز العمال، حدیث: ۳۷۵۷

کر دینا (وہ عورتیں آئیں تو) اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع کر دی (حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عورت کے گھر گئے اور) اُن میں سے ایک عورت سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ”تم میں سے کون اس بچے کی ماں ہے؟“ اُس عورت نے کہا ”اللہ کی قسم! آپؐ نے (معلوم کرنے کا) اچھا انداز اختیار نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے عیب پر پردہ ڈالا ہے آپ اُس کی پردہ داری ختم کرنا چاہتے ہیں۔“ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا ہے، پھر اُس پہلی عورت سے کہا آئندہ جب یہ عورتیں تمہارے پاس آئیں تو ان سے کچھ نہ پوچھنا اور ان کے بچے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی رہنا اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس تشریف لے گئے۔ (۱)

باندی کی بدکاری کو چھپانے کا حکم تو امام کا عیب کیا؟

حضرت صالح بن کرز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ایک باندی سے گناہ صادر ہو گیا، میں اسے لے کر حضرت حکم بن ایوب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے اور بیٹھ گئے اور فرمایا ”اے صالح! یہ تمہارے ساتھ باندی کیوں ہے؟“ میں نے کہا ”میری باندی سے یہ گناہ صادر ہو گیا ہے، اب اس کا معاملہ امام کے سامنے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ وہ اسے شرعی سزا دے۔“ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے نہ کرو اپنی باندی کو واپس لے جاؤ اور اللہ سے ڈرو اور اس کے عیب پر پردہ ڈالو! میں نے کہا نہیں میں ایسے نہیں کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایسے نہ کرو اور میری بات مانو۔ وہ بار بار مجھ پر اصرار فرماتے رہے یہاں تک کہ میں باندی کو واپس گھر لے گیا۔ (۲)

(۱) کنز العمال، حدیث: ۴۰۵۶۷

(۲) کنز العمال، حدیث: ۴۰۵۶۷

شرابی کا عیب چھپانے کا حکم تو حافظ کا عیب کیا؟

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے منشی حضرت ذُخین ابو الہیثم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے کہا ہمارے چند پڑوسی شراب پیتے ہیں، میں ان کو پکڑوانا چاہتا ہوں، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا ایسے نہ کرو بلکہ ان کو وعظ و نصیحت کرو اور ان کو ڈراؤ! میں نے کہا میں نے انہیں کوروکا تھا لیکن وہ رکے نہیں، اس لئے میں تو اب ان کے لئے پولیس کو بلانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ان کو پکڑ لیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہا تمہارا ناس ہو! ایسے نہ کرو! کیوں کہ میں نے حضور اکرم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی (مسلمان کے) عیب کو چھپایا تو گویا اس نے زندہ درگور لڑکی کو زندہ کیا۔^(۱)

برے لوگوں کی فہرست میں پہلے اپنا نام لکھ لینا

حضرت بلال بن سعد اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو خط میں لکھا کہ دمشق کے بدقماشوں کے نام لکھ کر میرے پاس بھیجو تو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا دمشق کے بدقماشوں سے کیا تعلق؟ اور مجھے ان کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ اس پر ان کے بیٹے بلال نے کہا کہ میں ان کے نام لکھ دیتا ہوں اور ان کے نام لکھ کر دے دیئے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں ان کا پتہ کہاں سے چلا ہے؟ تمہیں ان کا پتہ اس وجہ سے چلا ہے کہ تم بھی ان میں سے ہو! اس لئے ان کے ناموں کی فہرست اپنے نام سے شروع کرو! اور ان کے نام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ بھیجے! (۲)

(۱) سنن ابی داؤد، حدیث: ۳۸۹۲

(۲) الادب المفرد، حدیث: ۱۲۹۰

فطری عیب چھپانا ہے تو اخلاقی عیب کا کیا حکم

حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک گھر میں تھے۔ ان کے ساتھ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، اتنے میں کسی کی ہوا خارج ہو گئی جس کی بدبو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کی تو فرمایا کہ میں تاکید کرتا ہوں کہ جس آدمی کی ہوا خارج ہوئی ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جا کر وضو کرے، اس پر حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین! کیا تمام لوگ وضو نہ کر لیں؟ اس سے مقصد بھی حاصل ہو جائے گا اور جس کی ہوا خارج ہوئی ہے اس کے عیب پر پردہ بھی پڑا رہے گا! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ آپ رحم فرمائے! آپ جاہلیت میں بھی بہت اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی بہت اچھے سردار ہیں (کہ پردہ پوشی کی کیسی اچھی اور عمدہ ترکیب آپ نے بتائی ہے) (۱)

موجودہ دور کی ستم ظریفی

یہ بھی حقیقت ہے کہ جوں جوں ہم ڈیجیٹل دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں اس دور میں ہمدردی احساس، مروت اور لحاظ سب ختم ہو رہا ہے، پہلے کبھی اگر کہیں دو لوگوں میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو تیسرا فریق ان میں صلح کرواتا تھا مگر آج کہیں لڑائی ہوتی ہے تو تیسرا فریق دونوں کی ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے، لوگ کسی مرتے ہوئے انسان کو بچانے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کو وائرل کرنے کیلئے اور جعلی شہرت حاصل کرنے کے لیے ویڈیو بنانے اور اپ لوڈ کرنے میں لگ جاتے ہیں، اس حوالے سے آج ہم سب کو اپنی حالت دیکھ لینی چاہیے، کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے عیوب اور گناہوں کو چھپا لیں گے یا پھر ہم وہ کام کر رہے ہیں جس سے انسان اپنے گھر بیٹھے رسوا ہو جاتا ہے، یہ بات ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔

یقیناً بندہ مومن کا ایمانی و اخلاقی یہی وصف ہونا چاہئے کہ وہ دوسروں کے عیوب و نقائص کو نہ ٹٹولے اور ان کی کمی و کوتاہی کو آشکارا کرنے کی بجائے اپنے عیوب و نقائص کو ٹٹولے اور ان کی اصلاح و ہدایت کی کوشش و فکر کرے اور دوسرے لوگوں کے عیوب و نقائص پر پردہ ڈالے اور چشم پوشی برتے کہ اس سے جہاں دوسرے مسلمانوں کی پردہ پوشی ہوگی اور ان کی عزت نفس کا سامان ہوگا تو وہیں اس عمدہ اور نیک صفت کی بدولت اللہ تعالیٰ اس شخص کی بھی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائیں گے اور اس کی بھی عزت نفس کی حفاظت فرمائیں گے۔

ائمہ میں تلبیس ابلیس کی شکل کیا ہوتی ہے؟

ماہرین علماء نے تلبیسات ابلیس کو مختصراً اس طرح بتلایا ہے کہ ابلیس مخفی طور پر علماء کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ جیسا ذی علم تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں میں اپنے سب جاننے والوں میں آپ کو سب سے زیادہ صاحب علم سمجھتا ہوں، شیطان کی یہ بات اگر اس عالم کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ تکبر و عجب کی وجہ سے ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے، یا پھر شیطان دو اماموں کو اس طرح لڑواتا ہے کہ ”ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کو پہاڑ بنا کر دکھاتا ہے۔ اور اپنے مسلک اور مشرب کے خلاف ذرہ برابر کوئی بات صادر ہوتی ہے تو میں آپ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فرقہ الگ ہے یہ صوفی ہے، یا سلفی ہے یا تبلیغی ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور معاف فرمائے۔“ (۱)

کسی امام کی غلطی عوام کے سامنے ظاہر نہ کریں

کسی بھی عالم کا عیب عوام کے مجمع میں ذکر نہ کیا جائے، اگر آپ اس عالم میں کوئی کمی پاتے ہیں تو اس کو تنہائی میں بتائیں، اگر بالمشافہ بات کرنے میں کسی قسم کی عار ہو تو تحریراً ان کو

مطلع فرمادیں کہ بندہ کی رائے یہ ہے کہ اے جناب اس میں غور فرمائیں، اگر اس کے باوجود بھی وہ اپنی رائے پر مصر ہوں تو چھوڑ دیجئے۔

ہاں عوام کے سامنے آپ اپنی رائے لانا چاہتے ہیں یا آپ کو خطرہ ہے کہ یہ دین کا ایسا بنیادی اور اہم مسئلہ ہے جس میں اگر لوگوں نے ان کی اتباع کر لی تو ان کے دین کے لیے خطرہ ہے اور آپ اس مقام پر ہیں کہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں تو آپ رد بھی کرنا چاہیں تو اپنے اہل علم ساتھیوں سے مشورہ کر لیں کہ بندہ نے یوں لکھنے کا ارادہ کیا یا بیان میں کہنے کا ارادہ ہے۔

کہیں یہ کہنا اور لکھنا، حسد، حق، تعصب اور عجب کی بنا پر تو نہیں ہے؟ اس تحریر کے انداز سے بیان میں کبر و عجب تو محسوس نہیں ہو رہا؟ اس لکھنے سے وہ سامنے والے شخص ہدایت پر آجائیں گے، یا اللہ نہ کرے ضد پر آ کر فتنہ مزید تو نہیں پھیلے گا؟

مشورہ و استخارہ کے بعد اس پر قلم و زبان چلائیں، اکابر علماء نے اس میں بڑی احتیاط فرمائی ہے اور جن علماء کرام سے احتیاط نہیں ہوتی تو اس کے نتائج تاریخ اسلام میں بہت برے اور افسوس ناک واقع ہوئے ہیں۔

(۲۵) اپنے مسلک کی حقانیت پر محنت جاری رکھیں

ہندوستان میں اکثریت حنفی مسلک کی ہے، فارغین کی تعداد زیادہ ہے، مساجد میں ائمہ کرام بھی حنفی مسلک ہی کی ہیں، مگر جس قدر مسلک کی حفاظت اور اس کی حقانیت ثابت ہونی چاہئے ویسے نہ ہونے کی وجہ سے ہر آئے دن اپنی قوم گمرہ سالک و فرقوں کا شکار بنتی جا رہی ہے۔

حنفی مسلک پوری دنیا میں اس قدر عام ہونے کی وجوہات میں سے ایک اہم وجہ حنفی علما کی محنتیں ہیں، کوئی بھی شخصیت کتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو؛ لیکن تاریخاً طور پر اس کا نام اور کام جاری رہنے کے لیے ایسے افراد کی ضرورت ہوتی ہے جو اپنی ذات کی قربانی دے کر اپنے استاد

یا تحریک کے موسس کے کام کو آگے بڑھا سکیں۔

ایسے شاگردوں کا ملنا اور ایسے افراد کا تحریک سے جڑنا محض فضل ربانی اور عطائے ایزدی ہے۔ ورنہ تاریخ کی کتنی ہی نامور ہستیاں ایسی ہیں جو باوجود علم و فضل کا پہاڑ ہونے کے محض اس لیے صرف کتابوں میں دفن ہو کر رہ گئیں کہ ان کے بعد ان کے کام اور کار کو آگے بڑھانے والے مخلص شاگرد دستیاب نہ ہوئے یا ان کے شاگرد ان کے علمی امانت کے لائق امین نہ بن سکے۔

حضرت لیث بن سعدؒ کا مسلک کیوں آگے نہ چلا؟

حضرت لیث بن سعدؒ علم حدیث و فقہ میں ممتاز مقام کے حامل ہیں، مجتہد ہیں، مصر میں ان کا مذہب بھی ایک عرصے تک رائج رہا، ان کی فقاہت کی تعریف موافق و مخالف سبھی نے کی ہے، وہ امام مالکؒ کے ہم عصر تھے، ان دونوں میں بعض امور کے تعلق سے اختلاف بھی تھا، جس پر دونوں میں مشہور خط و کتابت بھی ہوئی جس کو پڑھ کر آج بھی آنکھوں میں ٹھنڈک اترتی ہے اور دل کو سکون ملتا ہے کہ ہمارے اسلاف اختلاف میں بھی کتنا مہذب اور شائستہ طریقہ کار اختیار کرتے تھے۔

لیث بن سعدؒ کے بارے میں امام شافعیؒ کہتے ہیں: ”اللیث أفقه من مالک إلا أن أصحابه لم يقو موابه“ (۱)

امام شافعیؒ کا اعتراف ہے کہ لیث امام مالکؒ سے زیادہ فقیہ تھے، جب لیث بن سعدؒ مصری فقیہ ہیں، پھر ان کو وہ مقام اور متبعین کی وہ کثرت کیوں نصیب نہ ہوئی جو امام مالکؒ کو نصیب ہوئی تو اس کا جواب امام شافعیؒ یہ دیتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان کے کام اور مشن کو لے کر کھڑے نہیں ہوئے، اس وجہ سے ان کا علم اور ان کی فقاہت عروج پذیر نہیں

(۱) طبقات الفقہاء: ۷۸، تاریخ دمشق لابن عساکر: ۵۰/۳۵۸، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال: ۲۴/۲۷۵، سیر اعلام

النبلاء: ۷/۲۱۶، الوافی بالوفیات: ۳۳/۳۱۲

ہوئی اور ان کا نام اور کام اور کارنامہ دوام حاصل نہ کر سکا۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی خصوصیت

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسے باصلاحیت مخلص اور محبت کرنے والے شاگردوں سے نوازا جنہوں نے اپنے استاد کے منہج کو اپنا منہج بنایا اور اپنے استاد کے علمی کارنامہ کو دنیا بھر میں عام کیا، انہوں نے اپنے استاد سے بجا طور پر علمی اختلاف بھی کیا، استاد کے دلائل اور نظریہ پر تنقید بھی کی؛ لیکن اسی کے ساتھ استاد کی ذات سے چمٹے رہے۔

امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے؛ لیکن جو شاگرد ان سے بطور خاص وابستہ رہے وہ ہیں:

(۱) امام ابو یوسفؒ، (۲) امام محمد بن الحسنؒ، (۳) امام زفرؒ، (۴) امام حسن بن زیادؒ۔

امام ابو یوسفؒ کا کارنامہ

امام ابو یوسف علیہ الرحمہ نے جب دیکھا کہ اوزاعی نے امام ابو حنیفہ کے سیر کے مسائل پر تنقید کی ہے تو انہوں نے اس کا مدلل جواب لکھا جو ”الرد علی الاوزاعی“ کے نام سے مشہور ہے، اسی طرح انہوں نے اپنے استاد کی مرویات کو ”کتاب الآثار“ کے نام سے جمع کیا، اسی طرح اپنے سابق استاد ”ابن ابی لیلیٰ“ اور امام ابو حنیفہ کے درمیان بعض مسائل میں اختلاف کو دلائل کے ساتھ واضح کیا اور اپنا رجحان بھی بتایا۔

امام محمدؒ کا کارنامہ

امام محمدؒ نے استاد کے مسلک اور منہج پر کتابیں لکھیں، امام محمد بن حسن الشیبانی کی کثیر کتب میں سے جو چھ کتابیں سب سے زیادہ مشہور ہیں انہیں کتب ”ظاہر الروایہ“ کہا جاتا ہے وہ چھ کتابیں یہ ہیں:

۴۔ السیر الصغیر

۳۔ الجامع الکبیر

۶۔ الزیادات

۵۔ السیر الکبیر

ان کتب کو ظاہر الروایہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کی سند و نسبت نہایت مضبوط ہے اس طور پر کہ یہ کتابیں امام موصوف رحمہ اللہ سے بطریق تواتر ثابت ہیں یا کم از کم انہیں مشہور کا درجہ تو ضرور حاصل ہے۔

اہل عراق اور اہل مدینہ کے اختلافات پر ”الحجة على أهل المدينة“ لکھی اور اس کے علاوہ دیگر کتابیں لکھ کر استاد کے نام اور کام کو آگے بڑھایا۔

امام زفر کا کارنامہ

امام زفرؒ نے اہل بصرہ کی اہل کوفہ سے عداوت کی وجہ سے امام ابوحنیفہ سے برکھلی کو حکمت اور حسن تدبیر سے دور کیا اور اہل بصرہ کو بھی آپ کا محب و مطیع اور فرمانبردار بنادیا۔ امام ابن عبد البرؒ اس سلسلے میں لکھتے ہیں:

”زفر بصرہ کے قاضی بنائے گئے تو انھوں نے فرمایا کہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے کہ اہل بصرہ اور ہمارے مابین حسد و عداوت پائی جاتی ہے۔

لہذا آپ کا سلامت بچ نکلنا دشوار ہے۔ جب بصرہ میں قاضی مقرر ہو کر آئے تو اہل علم جمع ہو کر روزانہ آپ سے فقہی مسائل میں مناظرہ کیا کرتے تھے، جب ان میں قبولیت اور حسن ظن کا رجحان دیکھتے تو کہتے یہ امام ابوحنیفہ کا قول ہے، اہل بصرہ متعجب ہو کر پوچھتے کیا ابوحنیفہؒ ایسا کہہ سکتے ہیں، امام زفرؒ جواب دیتے: جی ہاں اور اس سے بھی زیادہ!

اس کے بعد تو معمول سا ہو گیا کہ جب بھی زفر اہل بصرہ کا رجحان تسلیم و انقیاد دیکھتے تو کہتے کہ یہ ابوحنیفہؒ کا قول ہے اس سے اہل بصرہ اور متعجب ہوتے چنانچہ امام زفرؒ کا اہل بصرہ سے یہی رویہ رہا یہاں تک کہ بغض و عداوت چھوڑ کر وہ امام صاحب کے معتقد ہو گئے، پہلے

برا بھلا کہتے تھے اب ثنا خوانی میں رطب اللسان رہنے لگے۔ (۱)

اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ اور حسن بن زیاد کا کارنامہ

مغرب میں امام ابو حنیفہ کے مذہب اور مسلک کو پھیلانے والے اسد بن فرات ہیں، اسد بن فرات نے امام مالک سے بھی تحصیل علم کیا تھا اور اسی کے ساتھ امام محمد بن حسن رحمہ اللہ کے خرمین علم سے بھی خوشہ چینی کی تھی، ان کا رجحان احناف کی جانب زیادہ تھا؛ چنانچہ مغرب میں ان کی علمی وجاہت سے فقہ پھیلا۔ (۲)

امام حسن بن زیاد نے مختلف موضوعات پر خصوصاً قضاء کے مختلف موضوعات پر کتابیں لکھ کر اس موضوع کے خس و خاشاک کو صاف کیا اور بعد والوں کے لیے راہ ہموار کی۔ پھر ان چراغوں سے نئے چراغ جلے اور ان چراغوں نے مزید چراغ جلانے اور پوری دنیا فقہ حنفی سے منور ہو گئی اور اس کی ضیاء پاشیوں نے پوری دنیا کو اپنے احاطہ میں لے لیا۔

فقہ حنفی کی ترویج میں ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ

بات صرف ان چاروں کی ہی نہیں ہے؛ بلکہ دیگر افراد کی بھی ہے جو فقہ حنفی سے جڑے رہے۔ مثلاً عبد اللہ بن المبارک کی ذات گرامی کو لے لیں، انھوں نے بھی فقہ حنفی کی خدمت کی ہے اور امام ابو حنیفہ کے مسائل پر مبنی کتاب لکھی ہے۔

اس سلسلے میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے امام ابو حنیفہ کے مسائل پر کتاب لکھی ہے؛ لیکن امام مالک کے مسائل پر کتاب نہیں لکھی تو عبد اللہ بن مبارک نے جواب دیا کہ

(۱) "الانتقاء لابن عبد البر"، ابن عبد البر کے اس بیان میں یہ بات غلط ہے کہ امام زفر بصرہ کے قاضی بنا کر بھیجے گئے تھے؛ بلکہ جب ان کو قاضی بنانے کا فرمان صادر ہوا تو انھوں نے اپنا گھر منہدم کر دیا اور روپوش ہو گئے۔ بصرہ وہ اپنے بھائی کے میراث کے سلسلہ میں گئے تھے، اہل بصرہ کو ان سے اتنی عقیدت ہو گئی کہ انھوں نے پھر ان کو بصرہ سے باہر جانے نہیں دیا۔ علامہ کوثری لمحات النظر فی سیرۃ الامام زفر میں اس پر تفصیلی بحث کی ہے۔ (دیکھئے: لمحات النظر فی سیرۃ الامام زفر: ۲۵)

میں اس کو علم نہیں سمجھتا۔

”سَلَمَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ الْمُبَارَكِ: وَضَعْتَ مِنْ رَأْيِ أَبِي حَنِيفَةَ وَلَمْ تَضَعْ مِنْ رَأْيِ مَالِكٍ قَالَ: لَمْ أَرَهُ عِلْمًا“ (۱)
اس حوالہ سے مقصود امام مالک کی تنقیص شان نہیں؛ بلکہ مراد یہ ہے کہ فقہ حنفی کی خدمت کرنے والوں میں سے ایک عبد اللہ بن المبارک ہیں۔

مسک کب کمزور ہو جاتا ہے؟

جب ہم حنفی مسک کو پوری گہرائی سے درس گاہ میں پڑھے ہیں، مسجد کی امامت کے ذریعہ اس مسک کی حقانیت بٹھانا ائمہ کرام کی ذمہ داری ہے، افسوس اس کام کو اپنانا سمجھنے کی وجہ سے خود ائمہ کے لئے زمین تنگ ہو رہی ہے۔

شیخ ابو زہرہ فقہ حنفی کی نشر و اشاعت کے تحت لکھتے ہیں: ”جب سیاسی قوت کمزور پڑ گئی تو وہ علماء کی ہی جدوجہد تھی جس نے مختلف امصار و بلاد میں فقہ حنفی کو زندہ رکھا، اس ضمن میں علماء کی کوشش ایک نہج پر قائم نہیں رہی؛ بلکہ رفتار زمانہ کے پیش نظر کبھی اس میں قوت رونما ہوئی اور کبھی کمزوری واقع ہوئی۔ امصار میں علماء اثر و رسوخ کے حامل تھے، وہاں یہ مذہب پھلا پھولا اور برگ و بار لایا؛ لیکن جہاں علماء کمزور تھے، وہاں مذہب بھی کمزور پڑ گیا۔“ (۲)

حنفی داعیانِ دین کی کوششیں اور کاوشیں

یہ بھی تاریخی حقیقت ہے کہ سلطنت عباسیہ کے خلفاء حنفی مذہب سے ارادت اور عقیدت رکھتے تھے، سلطنت عباسیہ کے قاضی اور چیف جسٹس وغیرہ حنفی ہوا کرتے تھے، یہ حکومتیں کفر کی

(۱) جامع بیان العلم و فضلہ: ۱۱۰/۲، بعض محدثین نے کچھ ایسے حوالے جات پیش کیے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخر میں عبد اللہ بن المبارک امام ابو حنیفہ سے متنفر ہو گئے تھے؛ لیکن یہ بات چند وجوہ کی بنیاد پر قابل اعتبار نہیں ہے۔

(۲) حیات حضرت امام ابو حنیفہ ص: ۷۵۶

سرزمین پر لشکر کشی کیا کرتی تھیں اسلامی تعلیمات سے متاثر ہو کر ہزاروں افراد اسلام لے آتے تھے، ان نو مسلموں کو اسلامی تعلیمات سکھانے کی ذمہ داری قاضیوں کی ہوا کرتی تھی۔

یہ قاضی چونکہ خود بھی حنفی ہوتے تھے؛ لہذا ان کو مسائل فقہیہ کی تعلیم بھی فقہ حنفی کے مطابق دیا کرتے تھے، اس طرح رفتہ رفتہ تھوڑے ہی عرصہ میں فقہ حنفی نے ایک بڑی اور وسیع جگہ پیدا کر لی، بالخصوص نو مسلمین تمام کے تمام فقہ حنفی سے ہی وابستہ ہوئے، یہی وجہ ہے کہ ان نو مسلمین قبائل میں سے آگے چل کر جنہوں نے سلطنت و حکومت کی باگ ڈور سنبھالی، جیسے کہ سلجوقی، مغل، اہل عثمان وغیرہ، وہ سب کے سب بھی حنفی ہوئے۔

اس کے علاوہ بھی دیگر داعیان دین جنہوں نے انفرادی طور پر دعوت دین کا علم بلند کیا وہ بھی زیادہ تر حنفی تھے۔

آج ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب یا دیگر غیر مقلد حضرات دعوت اسلام کا کام کرتے ہیں، لوگ اگر اسلام میں داخل ہو کر دین سیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ احباب اپنے ہی مسلک کے مطابق دین کی تعلیم دیتے ہیں، جس کی وجہ غیر مقلدیت کو فروغ مل رہا ہے۔

مغل اور ترک حکمران حنفی مسلک کے تھے

جب چنگیز خان کی قیادت میں تاتاریوں نے عالم اسلامی کو روند دیا تو اس وقت عالم اسلام زوال کا شکار تھا، اور ایسا لگتا تھا کہ اس کے دن پورے ہو چکے ہیں؛ لیکن خدا کی رحمت جوش میں آئی اور فاتحین نے مفتوحین کے مذہب کو قبول کر لیا۔

چنگیز خان کی حکومت اس کے بیٹوں میں تقسیم کر دی گئی تھی، چنگیز کے بڑے بیٹے کی نسل جو جی خان میں سے برکہ خان نے اسلام قبول کیا، اس طرح کہ اس کو خود اسلام کی طرف رغبت ہوئی اور اس نے مسلم تاجروں سے اس کے حوالے سے پوچھا اور اسلام قبول کر لیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔

چنگیز خان کا پوتا قازان بن ارغوان امیر توزون کی تلقین سے ان کے ہاتھ پر مشرف بہ

اسلام ہوا، چنگیز خان کے خاندان کی تیسری شاخ جو بلاد متوسطہ پر قابض تھی، اس میں سے تیمور خان نے ایک مسلم داعی شیخ جمال الدین کا شجر کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا۔^(۱) حقیقت یہ ہے کہ مغل اور ترک تمام کے تمام حنفی گزرے ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انھوں نے جن کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا وہ سب حنفی تھے، لہذا اس اثر سے انھوں نے بھی فقہیات میں حنفی مسلک کو اپنایا۔

اولیاء ہند حنفی مسلک کے تھے

اسی طرح ہم ہندوستان میں دیکھیں کہ حضرات صوفیاء کرام کے وجود باوجود سے ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت ہوئی، صرف خواجہ اجمیری کے تعلق سے بعض مورخین نے لکھا ہے کہ ۹۰ لاکھ افراد حلقہ بگوش اسلام ان کی وجہ سے ہوئے، پھر ان کے خلفاء اور مریدین نے دور دراز کے مقامات پر جس طرح اسلام کو پھیلایا، وہ تاریخ کا حصہ ہے۔ سیر الاولیاء کے مصنف حضرت خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے خلفاء کی کاوشوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”ملک ہندوستان اپنے آخری مشرقی کنارہ تک کفر و شرک کی بستی تھی، اہل تہذیب انا ربکم الاعلیٰ کی صدا گارہے تھے، اور خدا کی خدائی میں دوسری ہستیوں کو شریک کرتے تھے اور اینٹ، پتھر، درخت، جانور، گائے کو سجدہ کرتے تھے، کفر کی ظلمت سے ان کے دل تاریک اور مقفل تھے، سب دین و شریعت سے غافل، خدا و پیغمبر سے بے خبر تھے، نہ کسی نے قبلہ کی سمت پہچانی، نہ کسی نے اللہ اکبر کی صدا سنی، آفتاب اہل یقین حضرت خواجہ معین الدین کے قدم مبارک کا یہاں پہنچنا تھا کہ اس ملک کی ظلمت نور اسلام سے مبدل ہو گئی، اور ان کی کوشش و تاثیر سے جہاں شعائر شرک تھے، وہاں مسجد و محراب و منبر نظر آنے لگے، جو فضاء شرک کی صداؤں سے معمور تھی، وہ نعرۃ اللہ اکبر سے گونجنے لگی، اس ملک میں جس کو اسلام کی

دولت ملی اور قیامت تک جو بھی اس دولت سے مشرف ہوگا، نہ صرف وہ بلکہ اس کی اولاد در اولاد نسل در نسل سب ان کے نامہ اعمال میں ہوں گے اور اس میں قیامت تک جو بھی اضافہ ہوتا رہے گا اور دائرہ اسلام وسیع ہوتا رہے گا، قیامت تک اس کا ثواب شیخ الاسلام معین الدین حسن بخاری کی روح کو پہنچتا رہے گا۔^(۱)

خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جس طرح ہندوستان میں اسلام کی نشر و اشاعت کی، اس کے بارے میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی لکھتے ہیں:

”سلسلہ چشتیہ کی بنیاد ہندوستان میں پہلے ہی دن سے اشاعت و تبلیغ اسلام پر پڑی تھی۔ اور اس کے عالی مرتبت بانی حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پر اس کثرت سے لوگ مسلمان ہوئے کہ تاریخ کے اس اندھیرے میں اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔“^(۲)

یہ سب صوفیائے کرام چونکہ حنفی تھے، لہذا انو مسلم بھی فقہ حنفی سے ہی وابستہ ہوئے۔

کشمیر میں سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت

برصغیر ہندوپاک میں کس طرح اسلام پھیلا، اس پر پروفیسر آرنلڈ کی کتاب ”پریچنگ آف اسلام“ کا مطالعہ کیا جائے، ہم اس مختصر مضمون میں کچھ اشارے کر دیتے ہیں بالخصوص ہندوستان کے تعلق سے۔

کشمیر جو برہمنوں کا گڑھ تھا، اس کو سید علی ہمدانی نے اپنی دعوتی کوششوں سے اسلام کے مرکز میں تبدیل کر دیا اور اس طرح تبدیل کیا کہ آبادی کا توازن ہی بالکل الٹ دیا، جہاں کبھی برہمن اکثریت میں تھے، اب وہ اقلیت میں آگئے، سید علی ہمدانی حنفی تھے، لہذا ظاہری بات ہے کہ ان کے اثر سے اسلام قبول کرنے والے بھی فقہ حنفی سے وابستہ ہوئے۔

(۱) سیر اولیاء ص ۴۷، بحوالہ تاریخ دعوت و عزیمت ص ۲۸۰-۲۹

(۲) تاریخ دعوت و عزیمت جلد سوم

پنجاب میں خواجہ بہاء الحق ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی محنت

پنجاب کے مغربی صوبوں کے باشندوں نے خواجہ بہاء الحق ملتانی اور بابا فرید پاک پٹن کی تعلیم سے اسلام قبول کیا، یہ دونوں بزرگ تیرہویں صدی عیسوی کے قریب خاتمہ اور چودھویں صدی عیسوی کے شروع میں گزرے ہیں، بابا فرید گنج کے بارے میں مصنف نے لکھا ہے کہ انھوں نے سولہ قوموں (برادریوں) کو تعلیم و تلقین سے مشرف بہ اسلام کیا۔ (پریچنگ آف اسلام)

بنگلہ و تملناڑو میں صوفیاء کی محنت

اس کے علاوہ تمل ناڈو کے بارے میں آتا ہے کہ وہاں نویں صدی میں ایک بزرگ مظہر نامی آکر بسے تھے اور ان کے ساتھ ۹۰۰ مریدین تھے، انھوں نے وحشیوں کو زیر بھی کیا اور اپنے اخلاق و کردار سے ان کو اسلام کی جانب مائل بھی کیا، بنگال و بہار میں بھی اسلام کی شاعت صوفیاء کرام ہی کے زیر اثر ہوئی، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ صوفیاء کرام میں سے تمام کے تمام حنفی تھے، لہذا ان کے وابستگان بھی فقہ حنفی سے وابستہ ہوئے۔

انڈونیشیا اور ملیشیا میں حنفی تاجروں کی محنت

انڈونیشیا اور ملیشیا میں حنفیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، جب کہ وہاں پر کوئی لشکر کشی نہیں ہوئی، وہاں تاجروں کے ذریعہ اسلام پھیلا، گمان غالب یہ ہے کہ یہ تاجر بھی حنفی ہوں گے اور ان کے اثر سے اسلام قبول کرنے والوں نے فقہ حنفی کو اپنایا ہوگا۔ یہ اگرچہ انتہائی مختصر جائزہ ہے؛ لیکن اس سے اتنی بات ثابت ہو رہی ہے کہ صوفیاء کرام اور داعیان دین کا فقہ حنفی کی نشر و اشاعت میں اہم کردار ہے۔

غیر مقلد برادروں کا طرفہ تماشا

دور حاضر میں یہ ایک طرفہ تماشا ہے کہ کچھ لوگ حنفیوں کی کثرتِ تعداد پر تو فوراً آن آیتوں کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، جن میں اکثریت کو گمراہ بتایا گیا ہے؛ لیکن اسی کے ساتھ پورے تن من دھن سے اپنی جماعت کی تکثیر کی بھی کوشش کرتے ہیں اور اس کثرت کے حصول میں کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کرتے۔

یہ بھی کسی لطیفہ سے کم نہیں ہے کہ ہمارے کچھ مہربان فقہ حنفی کی نشر و اشاعت کے تمام اسباب و ذرائع کو نگاہ میں رکھنے کے بجائے، بس ایک ہی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ فقہ حنفی کے پھیلنے میں سلطنت و حکومت کا کام ہے، ان سے بس اتنا سوال ہے کہ چلو فقہ حنفی کے انتشار و شیوع میں تو سلطنت و حکومت کا ہاتھ ہے؛ لیکن آپ اپنی غیر مقلدیت کی توسیع و اشاعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ کی تمام تراچھل کو دیکھا صرف پٹروں اور ریال کی مرہون منت نہیں ہے؟ وہ راز اب راز نہیں؛ بلکہ طشت از بام ہو کر شہرت عام سے فائز المرام ہو چکا ہے۔

جس طرح مستشرقین کا یہ عمومی الزام رہا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے؛ لیکن مستشرقین خود یہ بھول جاتے ہیں کہ عیسائیت کس طرح پھیلی ہے، اس کا جواب اکبر الہ آبادی نے بڑا ہی اچھا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں:

یہی کہتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام

یہ نہ ارشاد ہوا تو پ سے کیا پھیلا ہے؟^(۱)

نوٹ: فقہ حنفی کو پھیلانے سے کسی کو یہ شبہ نہیں ہونا چاہئے کہ وہ لوگوں کو اس کی تلقین کرتے تھے کہ فلاں مسلک چھوڑ دو اور حنفی بن جاؤ جیسا کہ آج کل غیر مقلدین کرتے ہیں کہ وہ مختلف حیلے بہانے سے لوگوں کو سلفی بناتے ہیں، بات یہ ہوتی تھی کہ لوگ مسائل پوچھنے آتے

(۱) ماہنامہ دارالعلوم، شمارہ 7-8، جلد 99، رمضان شوال 1436 ہجری مطابق جولائی-اگست 2015ء

تھے وہ جواب دیتے ہیں یہ جوابات زیادہ ترفقہ حنفی سے ماخوذ ہوتے تھے اس طرح فقہ حنفی رواج پایا نہ کہ باقاعدہ اور دانستہ مسلک کی نشر و اشاعت کی جاتی تھی۔

حاصل یہ کہ ہماری مسجدیں ہمارے مسلک گھول کر پلانے کے میدان ہیں، مگر دیکھا گیا کہ ایک عام نو جوان رفع یدین پر، آمین بالجہر پر حوالے پیش کر دیتا ہے، امام صاحب ٹر خا دیتے ہیں قائل و مائل نہیں کراپاتے، اس کے لئے دروس کا سلسلہ بہت مفید رہے گا۔

(۲۶) مخالف کے مسلک کو خیر خواہانہ انداز میں رد کرے

مسلمی تردید مقبول انداز میں کی جائے، محض حق کہہ دینا کما نہیں ہے؛ بلکہ حق کو حق طریقہ سے کہنا کمال ہے، قائل کرنا کمال نہیں ہے؛ بلکہ مائل کرنا کمال ہے، اس لئے مخالف چاہے جتنی بھی جہالت پر اتر آئے عالم اپنے علمی معیار سے نیچے نہیں اترے گا۔

علامہ البانیؒ پر رد کا انداز

حجاز مقدس اور بلاد عربیہ کے عالم اور مفتی مملکت نے کیسے پیارے اور میٹھے انداز سے اپنے نظریہ کے مخالف شیخ البانیؒ پر رد لکھا ہے، فرمایا: ہمارے بھائی علامہ البانی سے اس مسئلہ میں فلاں فلاں دلیل کی وجہ سے علطی واقع ہو گئی۔

”اخونا العلامة الالبانی اخطا فی هذه المسئلة بدلیل کذا

وکذا“

اور ایک جگہ فرماتے ہیں :

ہمارے بھائی شیخ البانی سے درخواست ہے کہ وہ اس مسئلہ پر دوبارہ نظر ثانی فرمائیں۔

”لعل اخانا الشيخ الالبانی ان یراجع المسالة“ (۱)

شیخ نجدی کا اندازِ تردید

عبداللہ بن محمد عبداللطیف نے جو ”احساء“ کے علماء میں سے تھے شیخ عبدالوہاب نجدیؒ کے خلاف ایک رسالہ لکھا تھا جس کا نام تھا ”سیف الجہاد الملعون الاجتہاد“ لیکن شیخ نے اس جواب کو کس قدر نرمی سے دیا، فرماتے ہیں :

میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور آپ کے لیے نمازوں کے بعد دعا کرتا ہوں، اور میری تمنا ہے کہ آپ غور سے میری دعوت کا مطالعہ فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیدھے راستہ کی طرف رہنمائی فرمائے۔

کتنا ہی اچھا ہو جائے کہ آپ اس زمانے کے فاروق بن جائیں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے آپ کے ذریعہ صحیح دین جو بدعت و شرک سے پاک ہو امت تک پہنچ جائے۔^(۱)

مسلمی مسائل کو احترام سے مدلل کریں

مسجد درس گاہ ہے اور لوگوں کی علمی رہنمائی کا مؤثر ادارہ ہے، مثلاً کوئی آدمی کسی دوسرے مسلک کی مسجد میں چلا گیا اور وہاں کسی نے کوئی بات ذہن میں ڈال دی تو اس کی ٹھیک ٹھاک علمی رہنمائی کی جائے، مثال کے طور پر میں حنفی المسلمک ہوں، میرے نمازی بھی حنفی المسلمک ہیں، یہاں کوئی دوسرے مسلک کا آدمی آجائے، اونچی آواز میں آمین کہہ دے تو لوگ اس کو ڈاٹیں تو وہ دو چار حدیثیں سنا دیتا ہے، اب لوگ لامحالہ امام صاحب کی طرف رجوع کریں گے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔

امام صاحب کو اپنے مسلک کی علمی بنیاد انتہائی مضبوط رکھنی چاہیے، مسجد کے ساتھ ایک لائبریری کا انتظام بھی ہونا چاہیے، اس کو بٹھا کر فتنے سے بچانے کے لیے احترام نفس کے ساتھ پوری بات سمجھائیں سخت لہجے میں بات نہ کریں، مسلک کو مدلل کریں۔

(۱) تحفۃ العلماء مجد القرآن، الثامن عشر، محمد بن عبدالوہاب: ۳۵۸

ہم امام ابو حنیفہؒ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، امام شافعیؒ پچاسیوں مسئلوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں، مگر ادنیٰ درجہ کی بے ادبی قلب میں امام شافعیؒ کی نہیں آتی اور جیسا کہ امام ابو حنیفہؒ واجب التعمیم ہیں ویسے ہی امام شافعیؒ بھی، دونوں ماہ تاب و آفتاب ہیں، دونوں سے نور اور برکت حاصل ہو رہی ہے، کسی طرح جائز نہیں کہ ادنیٰ درجہ کی گستاخی دل میں آجائے۔

ہر تقریر و تحریر عدالت میں پیش کی جائے گی

مفتی اعظم شفیع عثمانی صاحبؒ نے اپنے فرزند ارجمند شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کو اس زریں اصول کی تلقین فرمائی تھی کہ ”یوں تو انسان کو اپنے ہر قول و فعل میں محتاط ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر جب دوسروں پر تنقید کا موقع ہو تو ایک ایک لفظ یہ سوچ کر لکھو کہ اسے عدالت میں ثابت کرنا پڑے گا اور کوئی ایسا دعویٰ جزم کے ساتھ نہ کرے جسے شرعی اصولوں کے مطابق ثابت کرنے کے لیے کافی مواد موجود نہ ہو۔“

حضرت والد ماجد قدس سرہ کی اس نصیحت نے احقر کو جس قدر فائدہ پہنچایا اور اس کے جن بہتر ثمرات کا کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوا انہیں الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے۔“

مفتی شفیع صاحبؒ کا سبق آموز واقعہ

خاکسار تحریک (۱) کے بانی عنایت اللہ مشرقی صاحب نے ایک زمانے میں ہندوستانی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو متاثر کیا، ان کے عقائد و نظریات جمہور امت سے

(۱) ”خاکسار تحریک“ تقسیم ہند سے پہلے کی ایک نیم فوجی جماعت جس کے بانی علامہ مشرقی عنایت اللہ خان تھے۔ یہ تنظیم ”پیلچہ پارٹی“ کے نام سے بھی مشہور تھی کیونکہ اس کے پیروکار کندھے پر پیلچہ رکھ کر چلتے تھے ان کا باقاعدہ خاکی یونیفارم تھا، ہر خاکسار کے لیے لازم تھا کہ وہ خاکی یونیفارم پہنے بلکہ نماز روزہ کی پابندی لازم تھی اس سلسلہ میں کوئی عذر قابل قبول نہ تھا غلطی کرنے والے خاکسار کو جسمانی سزا بھی دی جاتی تھی (بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر)

بہت معاملات میں مختلف فیہ تھے، اور بعض نظریات تو ایسے تھے کہ دائرہ اسلام میں ان کی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی تھی۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ کے ایماء پر حضرت والد صاحبؒ نے ان کے نظریات کی تردید میں ایک رسالہ تحریر فرمایا جو ”مشرقی اور اسلام“ کے نام سے شائع ہوا ہے، رسالہ تو مختصر سا ہے؛ لیکن حضرت والد صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس کی ترتیب میں بڑی محنت اٹھائی، اول تو مشرقی صاحب کی تمام معروف تصانیف کا بہ نظر عائر مطالعہ کیا، پھر ان کے جن مقامات پر جمہور امت سے ناقابل برداشت انحراف نظر آیا ان کو قلم بند کیا، اور پھر مزید احتیاط یہ کی کہاں عبارتوں کو جمع کر کے مشرقی صاحب کے پاس بھیجا کہ ان عبارتوں سے آپ کی مراد وہی ہے جو ان سے ظاہر ہوتی ہے یا آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں؟ ان کی طرف سے کوئی واضح جواب نہ آیا تو انہیں دوبارہ خط لکھا، اور یہ خط و کتابت کافی عرصے تک جاری رہا، یہاں تک کہ جب اس خط و کتابت کے نتیجے میں یقین ہو گیا کہ مراد وہی ہے جو ان کی عبارتوں سے ظاہر ہے تو پھر اس پر تردیداً تحریر فرمائی، یہ رسالہ پہلے مستقل شائع ہوا تھا اور اب ”جواہر الفقہ“ میں شامل ہے۔

(۱) (گذشتہ صفحہ کا بقیہ حاشیہ) نذر محمد راشد اردو کے ایک عظیم شاعر تھے جو ”ن م راشد“ کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، نذر محمد راشد 1910ء میں ضلع گوجرانوالہ کے قصبے علی پور چٹھ میں پیدا ہوئے، انھوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی، ابتدا میں وہ علامہ مشرقی کی خاکسار تحریک سے بہت متاثر رہے اور باقاعدہ وردی پہن کر اور پیلچہ ہاتھ میں لیے مارچ کیا کرتے، 1937ء میں اس خاکسار تحریک کا حصہ بنے اور ڈیڑھ سال تک تحریک سے وابستہ رہے، مارچ 1940ء میں خاکساروں نے اندرون لاہور جلوس نکالا جو کہ فوجی پریڈ سے ملتا جلتا تھا جلوس بھائی دروازہ سے شروع ہوا حکومت نے اسے خلاف قانون قرار دے کر روکنے کی کوشش کی، ڈبی بازار کے پاس برطانوی پولیس آفیسر نے جلوس روکنے کا حکم جاری کیا جس سے خاکسار مشتعل ہو گئے انھوں نے پولیس پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں پولیس آفیسر مارا گیا پولیس نے گولی چلا دی جس کے نتیجے میں بہت سے خاکسار شہید ہوئے، کافی خون خرابے کے بعد حکومت نے اس کو کالعدم قرار دے کر پابندی لگا دی تھی، پاکستان بننے کے بعد یہ جماعت دوبارہ بحال ہوئی، اس جماعت کے کارکن خاکسار کہلاتے ہیں اور وہ عمومی طور پر خاکی رنگ کا لباس پہنتے ہیں، تقسیم سے پہلے یہ جماعت تقسیم ہند کے خلاف تھی لیکن بعد میں حمایتی بن گئی۔

حضرت شیخ الہندؒ کا سبق آموز واقعہ

ایک شخص نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحبؒ کی کسی کتاب کے جواب میں ایک مقالہ لکھا اور اس مقالے میں حضرت شیخ الہندؒ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اَلْعِیَاذُ بِاللّٰہ۔ حضرت والا کے ایک مخلص معتقد تھے، انہوں نے اس کے جواب میں فارسی میں دو شعر کہے، وہ اشعار ادبی اعتبار سے آج کل کے طنز کے مزاق کے لحاظ سے بہت اعلیٰ درجے کے اشعار تھے، وہ اشعار یہ تھے۔

مرا کافر اگر گفתי غمے نیت
چراغِ کذب را نبود فروغے
مسلمانتم بخوانم در جوابش
دروغے را جزا باشد دروغے

”اگر تم نے مجھے کافر کہا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیوں کہ جھوٹ کا چراغ کبھی جلا نہیں کرتا۔ تم نے مجھے کافر کہا، میں اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، اس لیے کہ جھوٹ کا بدلہ جھوٹ ہی ہو سکتا ہے۔

یعنی تم نے مجھے کافر کہہ کر جھوٹ بولا، اس کے جواب میں میں تمہیں مسلمان کہہ کر جھوٹ بول رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ درحقیقت تم مسلمان نہیں ہو۔“

بہر حال یہ اشعار لکھ کر حضرت کے جو معتقد تھے وہ حضرت والا کی خدمت میں لائے، حضرت شیخ الہندؒ نے جب یہ اشعار سنے تو فرمایا کہ تم نے اشعار تو بہت غضب کے کہے اور بڑا چبھتا ہوا جواب دے دیا؛ لیکن میاں! تم نے لپیٹ کر اس کو کافر کہہ تو دیا جب کہ ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دوسروں کو کافر کہیں، چنانچہ وہ اشعار نہیں بھیجے۔

پھر حضرت والا نے خود ان اشعار کی اصلاح فرمائی اور ایک شعر کا اضافہ اس طرح

فرمایا :

مرا کافر اگر گفتم غمے نیست
چراغِ کذب را نبود فروغ
مسلمانم بخوانم در جوابش
دروغ را جزا باشد دروغ
اگر تو مؤمنی فہا والا
دروغ را جزا باشد دروغ

اگر تم نے مجھے کافر کہا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، کیوں کہ جھوٹ کا چراغ کبھی جلا نہیں کرتا، اس کے جواب میں تمہیں مسلمان کہتا ہوں، اور کڑوی دوا کے مقابلے میں تمہیں شکر کھلاتا ہوں، اگر تم مؤمن ہو تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں ہو تو پھر جھوٹ کی جزا جھوٹ ہی ہو رہی ہے۔“

اب دیکھئے: وہ مخالف جو آپ پر کفر کا فتویٰ لگا رہا ہے، جہنمی ہونے کا فتویٰ لگا رہا ہے، اس کے خلاف بھی طنز کا ایسا فقرہ کہنا بھی پسند نہیں فرمایا جو حدود سے نکلا ہوا تھا، اس لیے کہ یہ طنز تو یہاں دنیا میں رہ جائے گا، لیکن جو لفظ زبان سے نکل رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، قیامت کے روز اس کے بارے میں جواب دینا ہوگا کہ فلاں کے حق میں یہ لفظ کس طرح استعمال کیا تھا؟ لہذا طنز کا یہ طریقہ جو حدود سے نکل جائے کسی طرح بھی پسندیدہ نہیں۔^(۱) آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک ہی مسلک کے دو امام اپنی اپنی مسجد میں جمعہ کے بیان میں دوسرے عالم کا نام لے کر بے انتہا جہالت بکتے ہوئے بزعیم خود بڑا علمی کام انجام دے رہے ہیں، جزوی مسائل پر عوام کو دوسرے عالم کا مخالف بنادیتے ہیں، عوامی جلسوں میں اپنے مخالف مسلک کے لوگوں کو ہی موضوع جلسہ اور تمسخر کا ذریعہ بنا کر تحقیر و توہین سے بھی باز نہیں آتے، پگڑیاں بڑی اونچی، شاید بہت عمدہ، پیٹ بہت بھاری، مگر زبان بہت گھٹیا استعمال کرتے ہیں۔

(۲۷) اپنے ہم عصر سے حسد نہ کریں

ہر مسجد کے لیے امام کی ضرورت ہے، ہر عالم خدمت دین میں ہی لگا ہے، سب کا مقصود اشاعت دین و حفاظت دین ہے، عقلمند شخص مقصود میں معاونت کرنے والے کو احسان مند سمجھتا ہے نہ کہ اس سے حسد کرتا ہے، دین کا جنازہ نکل رہا ہے، جنازہ کو کندھا دینے والے سے دشمنی کیسے کی جائے گی؟

اہل علم کے آپسی حسد کے وجوہات کیا ہیں؟

شیخ عبداللہ بن حسین الموجدان اپنی کتاب ”تحساد العلماء“ میں حسد کے اسباب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ: جب بیماری کا پتہ چلتا ہے تو اس کا علاج آسان ہوتا ہے جب سبب کا پتہ چلتا ہے تو تریاق سے اس کا مداوا ممکن ہوتا ہے۔ علماء کے باہم حسد کے کئی اسباب ہیں جن میں اہم یہ ہیں:

ہم عصروں میں فخر و مسابقت۔ ”تنافس الاقران“

نفسانی خواہش، خود غرضی اور دنیو مجت۔ ”والہوی والغرض وحب الدنيا“

مسلک و مشرب کا اختلاف۔ ”والاختلاف المذہبی الفقہی“

عقیدے کا اختلاف۔ ”والاختلاف فی العقیدۃ“

حسد کی بنیاد حب جاہ ہے

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں:

حسد کی بنیادی ہے جب دنیا اور حب جاہ، یعنی دنیا کی محبت، اور جاہ کی محبت، اس لیے حسد کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے دل سے دنیا اور جاہ کی محبت نکالنے کی فکر کرے، اس لیے کہ تمام بیماریوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور اس دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ یہ دنیا کتنے دن کی ہے، کسی بھی وقت آنکھ بند ہو جائے گی۔ انسان کے لئے

نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔

دنیا کی لذتیں، دنیا کی نعمتیں، اس کی دولتیں، اس کی شہرت، اس کی عزت، اور اس کی باپائیداری پر انسان غور کرے، اور یہ سوچے کہ کسی بھی وقت آنکھ بند ہو جائے گی تو سارا قصہ ختم ہو جائے گا، اس کے بعد پھر انسان کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔^(۱)

عالم عالم سے حسد کرتا ہے مگر عابد سے نہیں

شیخ عبداللہ بن حسین الموحان فرماتے ہیں: ”جب لوگ کسی جگہ، بازار، مدرسہ یا کسی مسجد کے پڑوس میں ایک ساتھ رہتے ہوں، اور مختلف اغراض کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہوں تو پھر یہ لوگ آپس میں ضد، نفرت اور بغض کرنے لگتے ہیں اور پھر اس سے حسد کے باقی اسباب بھی جنم لیتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ عالم، عالم کے ساتھ حسد کرتا ہے کہ نہ کر عابد کے ساتھ، اور عابد عابد کے ساتھ حسد کرتا ہے نہ کہ عالم کے ساتھ، اور تاجر تاجر کے ساتھ حسد کرتا ہے، بل کہ موچی موچی کے ساتھ حسد کرتا ہے اور کپڑا فروش کے ساتھ حسد نہیں کرتا۔

(معلوم ہوا کہ) ان کے باہم حسد کرنے کی وجہ سے ایک جیسے پیشہ اختیار کرنے کے سوا اور کوئی نہیں ہے اس لیے (ہر) آدمی دوسرے لوگوں کی بہ نسبت اپنے حقیقی بھائی اور چچا زاد بھائی سے زیادہ حسد کرتا ہے، اور عورت اپنی ساس، تند اور جلیٹھانی کے بہ نسبت اپنی سوکن سے زیادہ کرتی ہے، موچی کپڑے فروش کے ساتھ حسد نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کا کام اور رخ الگ الگ ہے تو یہ دونوں ایک کے کام میں مداخلت کر کے نہیں لڑتے۔

جب کہ اس کے برخلاف ایک صاحب دولت کپڑا فروش کے کام میں دوسرا کپڑا فروش مداخلت کر کے رکاوٹ ڈالتا ہے، اسی وجہ سے غیر تربیت یافتہ علماء بھی باہم حسد کرتے ہیں کہ عالم چاہتا ہے کہ اس کا ایک علمی مقام ہو جس میں اس کے ساتھ کوئی بحث نہ کر سکے، اس

کے علاوہ کسی اور سے کوئی بات نقل نہ کی جائے اور نہ اس کے سوا کسی اور سے فتویٰ لیا جائے، لوگوں کا رجوع اسی کی طرف ہو، جب (یہ دیکھتا ہے کہ) لوگ کسی اور عالم کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے فتویٰ لیتے ہیں، تو یہ اس کے لئے جھگڑا اور حسد کا سبب بنتا ہے (کہ اس سے فتوے کیوں پوچھے جارہے ہیں) اور پھر یہیں سے علماء آپس میں حسد کرنے لگتے ہیں۔ (۱)

محسودین کے حق میں دعا کرنا

حضرت مفتی محمد تقی عثمانی مدظلہ فرماتے ہیں: ”بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب دل میں دوسرے کی نعمت دیکھ کر حسد اور جلن پیدا ہو تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں پیدا ہو تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے اس کے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ! یہ نعمت جو آپ کو عطا فرمائی ہے، اور زیادہ عطا فرما۔۔۔ اور جس وقت وہ یہ دعا کرے گا، اس وقت دل پر آرے چلیں گے، اور یہ دعا کرنا دل پر بہت شاق اور گراں گزرے گا، لیکن زبردستی یہ دعا کرے کہ یا اللہ! اس کو اور ترقی عطا فرما، اس کی نعمت میں اور برکت عطا فرما، اور ساتھ ساتھ اپنے حق میں بھی دعا کرے کہ یا اللہ! میرے دل میں اس کی نعمت کی وجہ سے جو کڑھن اور جلن پیدا ہو رہی ہے اپنے فضل اور رحمت سے اس کو ختم فرما، خلاصہ یہ ہے کہ یہ تین کام کرے :

۱۔ اپنے دل میں کڑھن پیدا ہو رہی ہے، اور اس کی نعمت کے زوال کا جو خیال آ رہا ہے، اس کو دل سے برا سمجھے۔

۲۔ اس کے حق میں دعائے خیر کرے۔

۳۔ اپنے حق میں دعا کرے کہ یا اللہ! میرے دل سے اس کو ختم فرما، ان تین کاموں کے کرنے کے بعد بھی دل میں غیر اختیاری طور پر جو خیال آ رہا ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے

یہاں اس پر مواخذہ نہیں ہوگا۔

اگر دل میں خیال تو آرہا ہے، لیکن اس خیال کو برا سمجھتا ہے، اور نہ اس کے تدارک کی فکر کرتا ہے، نہ اس کی تلافی کرتا ہے تو اس صورت میں وہ گناہ سے خالی نہیں۔^(۱)

(۲۸) اپنا احتساب کرتے رہیں

عوام کو شیطان کے چیلے بہکاتے ہیں تو خواص کو خود شیطان بہکاتا ہے، ہمیشہ عوام کی ہی غلطی ہونا ضروری نہیں ہے، ہم سے بھی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، خوش فہمی یا غلط فہمی میں مبتلاء ہونے کے بجائے اپنا جائزہ لیتے رہیں، کہیں ایسا تو نہیں جیسا کہ مثل مشہور ہے ”جعجعة ولا طحين“ چکی تو چلا لی دیکھو کہ آٹا بھی ہے کہ نہیں، سال بھر خانہ خدا میں محنت کی اس کا حاصل میری زندگی میں کیا ہوا، حضرت مولانا محمد الیاس صاحبؒ نے فرمایا: ”علم کاسب سے پہلا اور اہم تقاضہ یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کا احتساب کرے، اپنے فرائض اور اپنی کوتاہیوں کو سمجھے اور ان کی ادائیگی کی فکر کرنے لگے، لیکن اگر اس کے بجائے وہ اپنے علم سے دوسروں ہی کے اعمال کا احتساب اور ان کی کوتاہیوں کے شمار کا کام لیتا ہے تو پھر یہ علمی کبر و غرور ہے جو اہل علم کے لیے بڑا مہلک ہے۔“

کار خود گن کار بیگانہ مگن

حضرت مولانا ابوالحسن علی ندویؒ لکھتے ہیں کہ ”مولانا الیاسؒ نے آخری وقت تک (تبلیغی جماعت کے بارے میں) اپنی طرف سے اطمینان نہیں کیا اور نفس کے محاسبہ اور نگرانی سے غافل نہیں ہوئے، بل کہ جس قدر لوگوں کا رجوع بڑھتا رہا اپنی طرف سے زیادہ غیر مطمئن اور خائف ہوتے گئے اور احتساب نفس کا کام بڑھاتے رہے، بعض اوقات اہل حق اور اہل بصیرت کو بڑی لجاجت سے اس طرف متوجہ فرماتے کہ وہ آپ پر نظر رکھیں اور اگر کہیں عجب و کبر کا شائبہ

نظر آئے تو متنبہ کریں۔“ (۱)

اپنے علم پر ناز کرنے والوں سے گزارش

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں اگر کسی کو اپنے علم پر ناز ہو تو سن لے، حضور اکرم ﷺ کے برابر تو کسی کو علم عطا نہیں ہوا حق تعالیٰ آپ کو ارشاد فرماتے ہیں:

”وَلَكِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا“ (۲)

یعنی اگر ہم چاہیں تو آپ کو دیئے ہوئے علوم و فقہ سلب کر لیں پھر آپ کا کوئی کارساز بھی نہیں ہو سکتا۔

دیکھئے! کتنا ہول ناک خطاب ہے، آپ ڈر گئے ہوں گے اس لیے آگے فرمایا ”الارحمة من ربك“ بس رحمت خداوندی ہی ساتھ دے سکتی ہے اور کوئی ساتھ نہیں دے سکتا، اگلے کلمات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو بڑی خنثیت ہو گئی تھی اس لیے آگے جملہ بڑھایا۔

”إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَئِیْوًا“ چوں کہ حق تعالیٰ کا فضل آپ کے شامل حال ہے، اس لیے بالفعل رحمت آپ کی دست گیر ہے، آپ کسی طرح کا اضطراب نہ کریں، ایسا ہوگا نہیں، محض اظہار قدرت اور تصحیح عقیدہ امت کے لیے ایسا فرمایا ہے جب حضور اکرم ﷺ کے ساتھ یہ گفتگو ”تا بدیگرال چہ رسد“ علم پر ناز کرنا حماقت ہے، کوئی خوبی ذاتی کما نہیں ہے، سب انہیں کی عطا ہے، ان کو اپنی چیز سمجھنا کبر ہے اور کبر بہت سی گندیوں کی جوڑ ہے، حسد اسی سے پیدا ہوتا ہے۔

(۱) مولانا الیاس اور ان کی دینی دعوت ۲۱۶ :

(۲) الاسراء: ۸۶

(۲۹) اپنے فارغ اوقات کو بافیض بنائیں

حضرت جی یوسف صاحب فرماتے تھے ”آدمی کے مصروفیت والے اوقات سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ فارغ و فرصت کے اوقات سے نقصان ہوتا ہے“ فجر تا ظہر، ظہر تا عصر فرصت ہے، بقول قاری امیر الحسن صاحب ”کام ہے آدھے گھنٹے کا مگر بندہ ہر دن ۲۴ گھنٹے“ فارغ وقت بے کاری میں لگنے سے تدریجاً معصیت میں لگ جاتا ہے، علاقے کے بوڑھے و جوان کی دینی فکر، اپنے مطالعہ کی سطح بلند کرنا، آن لائن کا نظام بنالینا، ترکی میں دن بھر تھکے ہارے طلبہ رات عالمانہ شان کے ساتھ درس نظامی سیکھنے ائمہ کے پاس حلقے لگاتے ہیں، جس کے جتنے گھنٹے خالی ملیں ان کا نظام بنا کر دینی ذہن سازی و دینی تعلیم کی ترتیب بنائی جائے، ڈاکٹری اور انجینئرنگ کرنے والے احباب اپنے کام گھنٹوں کو تقسیم کر کے آن لائن عالم بننے تیار ہیں ”ای معہد“ پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم کا جس سے چودہ ہزار ڈاکٹر اور لایر (Lawyer) وغیرہ عالم حافظ بن رہے ہیں، صبح و شام دیویوں لوگ پڑھنے پڑھانے کا نظام قائم کر رکھے ہیں، بھٹکل چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں آن لائن کے ذریعہ مختلف ممالک کے چار ہزار بچے مختلف اوقات میں سولہ علما کرام کے ذریعہ چالیس فون کے ذریعہ تعلیم دے رہے ہیں، مکمل عالمیت نہ صحیح جزوقتی کورس بھی ہو سکتے ہیں، آن لائن نظام مکمل صحبت کا بدل نہیں ہو سکتا مگر غیر مفید بھی نہیں ہے بالخصوص جبکہ لوگ پہلے سے ہی آن لائن ہوں، غیر شرعی سے شرعی کی طرف رخ بدلنا ہے، جب محرمات و فضولیات کے لئے آن لائن ہیں تو تعلیمات کے لئے آن لائن ہونا کیا برا ہے؟۔

(۳۰) مقتدیوں کی دعا کی درخواست پر دعا کریں

مقتدی حضرات حالات میں گھرے ہوں اور دعا کی درخواست کریں تو اجتماعی اور انفرادی ان کے حق میں دعا کریں، جب اس کو پتہ چلے گا کہ امام صاحب نے میرا نام لیکر

مسجد میں دعا کی ہے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے گا، اب آپ کے عیوب بھی ہنریگیں گے، کسی کے مرض پر کسی کی موت پر، طلبہ کے امتحانات کے موقع پر، شہر کے مشکل حالات میں دعا کرنا انسانیت کا بھی تقاضا ہے، بعض ایسے ائمہ بھی دیکھے گئے جو فلسطین کے مظلوموں کے حق میں دعا کرنے تیار، نہ تیار، نہ قوت نازلہ پڑھنے تیار، افسوس! اگر اپنا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو جہری دعا میں نام لے کر خود سے کر دیتے ہیں، امام کو اتنا تنگ نظر نہیں رہنا چاہئے۔

دعا کے متعلق آپ ﷺ کا عمل

آپ ﷺ صحابہ کو دعائیں دیتے تھے۔ ”اللہم فقہ فی الدین و علمہ قرآن الحکیم“۔ ”اللہم أرشدہ“۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم ﷺ کے زمانہ مبارک میں ایک دفعہ اہل مدینہ (شدید) قحط سے دوچار ہو گئے، ایک مرتبہ آپ ﷺ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا: یا رسول اللہ! گھوڑے ہلاک ہو گئے، بکریاں مر گئیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں پانی مرحمت فرمائے، آپ ﷺ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آسمان شیشے کی طرح صاف تھا لیکن ہوا چلنے لگی، بادل گھر کر جمع ہو گئے اور آسمان نے ایسا اپنا منہ کھولا کہ ہم برستی ہوئی بارش میں اپنے گھروں کو گئے اور متواتر اگلے جمعہ تک بارش ہوتی رہی، آئندہ جمعہ وہی شخص یا کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہو کر عرض گزار ہوا: یا رسول اللہ! گھر تباہ ہو رہے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اب اس بارش کو روک لے، تو آپ ﷺ اس شخص کی بات سن کر مسکرا پڑے اور اپنے سر اقدس کے اوپر بارش کی طرف الٹی مبارک سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ”ہمیں چھوڑ کر ہمارے ارد گرد برسو۔“ تم اور ہم نے دیکھا کہ اسی وقت بادل مدینہ منورہ کے اوپر سے ہٹ کر یوں چاروں طرف چھٹ گئے گویا وہ تاج ہیں (یعنی تاج کی طرح دائرہ کی

شکل میں پھیل گئے) ”ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! بارش رک گئی، درخت سوکھ گئے اور جانور ہلاک ہو گئے۔“ ”دوسری روایت میں ہے کہ کثرتِ بارش کے سبب لوگوں نے عرض کیا: راستے منقطع ہو گئے ہیں۔“ ”ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ ﷺ جس سمت میں ہاتھ سے اشارہ فرماتے تھے بادل پھٹ کر اسی طرف چلا جاتا تھا، بالآخر چاروں طرف بارش ہوتی رہی اور مدینہ کے درمیان میں ٹکی کی طرح رہ گیا اور ایک ماہ تک قنات نامی نالہ بہتا رہا۔

“عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ جُمُعَةٍ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتَ الْكُرَاعُ هَلَكْتَ الشَّاءُ فَادْعُ اللَّهَ يَسْقِينَا فَمَدَّ يَدَيْهِ وَدَعَا قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَإِنَّ السَّمَاءَ لَمِثْلَ الزُّجَاجَةِ فَهَاجَتْ رِيحٌ أَنْشَأَتْ سَحَابًا ثُمَّ اجْتَمَعَ ثُمَّ أُرْسِلَتْ السَّمَاءُ عَزَّ إِلَيْهَا فَخَرَجْنَا نَحْوُضِ الْمَاءِ حَتَّى أَتَيْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ نُمْطَرُ إِلَى الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَادْعُ اللَّهَ يَحْبِسُهُ فَتَبَسَّمَ ثُمَّ قَالَ: حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا فَانْظُرْثُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ. وَفِي رِوَايَةٍ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَحْطَ الْمَطَرُ وَاحْمَرَّتِ الشَّجَرُ وَهَلَكْتَ الْبَهَائِمُ. وَفِي رِوَايَةٍ: وَانْقَطَعَتِ الشُّبُلُ، وَفِي رِوَايَةٍ: فَمَا يَشِيرُ بِيَدِهِ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّمَاءِ إِلَّا تَفَرَّجَتْ حَتَّى صَارَتْ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجُوهِيَّةِ حَتَّى سَالَ الْوَادِي قَنَاقَةً، شَهْرًا“ (۱)

(۳۱) مظلوم کی حمایت کریں

مظلوم کی حمایت کرے، دنیا میں اسلام کے ماننے والوں کی تعداد زیادہ ہونے سے بھی اہم یہ ہے کہ مذہبی کتاب قرآن مجید کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے والے کتنے ہیں؟ اپنے پیغمبر ﷺ کی تعلیمات کو سینے سے لگانے والے کتنے ہیں؟ مذہب چاہے کوئی بھی ہو اس کے ماننے والوں میں بنیادی کردار ”انسانیت“ ہونا چاہیے، اگر آدمی انسان نہیں بنتا ہے تو معاشرہ جنگل میں بدل جاتا ہے، ظلم کے بعد کوئی مذہب باقی نہیں رہتا، ہاں! عبادت گاہیں تو کھلی رہیں گی، روحانیت غائب ہو جائے گی، عبادت گاہوں اور اس کے اطراف کا امن و سکون برباد ہو جائے گا۔ اور انسان کو انسان بنانے میں بنیادی کردار مذہب اسلام کا ہے۔

☆ حضرت موسیٰ نے قبیلے کو فیصلہ کن طمانچہ رسید کیا، اسرائیلی کی مدد فرمائی، شاید کسی کے دل میں اعتراض پیدا ہو کہ اسرائیلی چونکہ موسیٰ کی قوم سے تھا اس لیے مدد کرنا ضروری سمجھا، لیکن ہم عرض کرتے ہیں کہ انبیاء کا کردار قومیت کی بجائے انسانیت کے گرد گھومتا ہے ورنہ مدین کی دو کمزور عورتیں نہ تو قوم موسیٰ سے تعلق رکھتی تھیں اور نہ ہی دیگر چرواہوں کے مقابلے میں ان کی کوئی حیثیت تھی مگر کلیم اللہ کو دیکھیں کہ بھوکا، تھکا، پردیسی مسافر، بے لوث ہو کر جانوروں کو پانی پلانے کی خاطر کنویں سے بھاری ڈول کھینچ لاتا ہے۔

فرعون اور اس کے حواریوں کے سامنے پوری شد و مد کے ساتھ اپنی قوم کا مقدمہ بھی لڑ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں۔ ”فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ“ (طہ: ۴۷) کہہ کر نہ صرف یہ کہ قوم کی آزادی کی جنگ لڑی بلکہ ”وَلَا تَعَذِّبْهُمْ“ کا جملہ بول کر فرعونوں کے ظالمانہ چہرے کو بے نقاب بھی کیا۔

☆ آپ ﷺ کے مکی دور میں ابو جہل اونٹ کی قیمت ادا نہ کیا، بالغ شکایت لے کر آیا، آپ ﷺ جا کر قیمت دلوائے، بلکہ نبی کریم ﷺ کی زندگی میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ جانور نے آکر شکایت فرمائی تو آپ ﷺ نے مالک کو بلا کر اس کے ظلم سے نجات دلائی۔

☆ آپ ﷺ نے اعلان کر رکھا تھا اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض ہو تو اس قرضے کی ادائیگی میں خود کروں گا لیکن اگر کوئی فوت ہو جائے اور ورثے میں جائیداد مال و متاع چھوڑ جائے تو میں اس سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔

حلف الفضول؛ مظلوم کی مدد کا جاہلی معاہدہ

☆ عہد جاہلیت میں جب عرب میں ظلم و جور بہت بڑھ گیا، تو قریش کے چند قبائل عبداللہ بن جدعان النضیمی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپس میں عہد کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم نظر آئے گا، خواہ مکہ میں رہنے والا ہو یا کہیں اور کا، یہ سب اس کی مدد اور حمایت میں اٹھ کھڑے ہوں گے، اور اسے اس کا حق دلوں گے۔ اس اجتماع میں رسول کریم ﷺ بھی شریک تھے اور بعد میں شرف رسالت سے مشرف ہونے کے بعد فرمایا کرتے تھے کہ ”میں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک ایسے معاہدے میں شریک تھا، کہ مجھے اس کے عوض سرخ اونٹ بھی پسند نہیں، اور اگر (دور) اسلام میں مجھے اس عہد و پیمان کے لئے بلایا جاتا تو میں لبیک کہتا۔“ (۱)

اس معاہدے کا پس منظر بھی ایک مظلوم کی حمایت اور مدد تھی، جیسا کہ تاریخ میں ذکر ہے کہ زبیدہ کا ایک آدمی سامان لیکر مکہ آیا، عاص بن وائل نے اس سے سامان خریدا، لیکن اس کا حق روک لیا، اس نے حلیف قبائل عبدالدار مخزوم اور جمح، سہم اور عدی سے مدد کی درخواست کی، لیکن کوئی مدد کو نہ آیا، اس کے بعد اس نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر چند اشعار پڑھے جن میں اپنی مظلومیت بیان کی تھی، اس پر زبیر بن عبدالمطلب نے دوڑ دھوپ کی اور کہا کہ یہ شخص بے یار و مددگار کیوں ہے، ان کی کوشش سے بنی ہاشم، بنی مطلب، بنی اسد، بنی زہرہ اور بنی تیم اکٹھے ہوئے، پہلے معاہدہ کیا اور پھر زبیدی کو عاص بن وائل سے اس کا حق

دلوایا۔ (۱)

ایک جانب حلف الفضول کا غیر متعصبانہ معاہدہ ہے تو دوسری جانب رسول اکرم ﷺ کے علانیہ دعوتِ اسلام کے کچھ عرصے بعد ہی ابو لہب کی سرکردگی میں بچکیں (۲۵) سردارانِ قریش کی ایک کٹی تشکیل دی گئی، جس نے ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبرِ اسلام کی ایذا رسانی اور اسلام کو ماننے والوں کو طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی جائے گی۔ (۲)

اس قرارداد کے بعد مکی دور میں ظلم و ستم کا نشانہ بننے والوں کی فہرست بہت طویل بھی ہے اور تکلیف دہ بھی! یہ سفر کمزور مظلوموں کی اذیت بھری داستانوں سے لبریز ہے، حتیٰ کہ مظلوموں کا ایک گروہ اللہ کے حکم سے حمایت اور مدد کی تلاش میں مکہ سے نکل کھڑا ہوا، اور حبشہ کے بادشاہ کے ہاں پناہ لی، جو مظلوموں کا پشتیبان تھا۔

ایک مرتبہ حضرت حسین بن علیؑ اور ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کے درمیان مال پر جھگڑا ہو گیا، جس سے ان کے تعلقات میں تلخی پیدا ہو گئی، ولید امیر معاویہؓ کی جانب سے مدینہ کا والی مقرر کیا گیا تھا، ولید اس معاملے میں اس وجہ سے ہٹ دھرمی کر رہا تھا کہ وہ اس وقت اقتدار میں تھا، حضرت حسینؑ نے اس سے کہا: تم مجھ سے انصاف کرو ورنہ میں تلوار اٹھاؤں گا اور مسجدِ رسول ﷺ (مسجدِ نبوی) میں بیٹھ جاؤ گا اور حلف الفضول والوں کو بلاؤں گا۔

اور عبد اللہ بن زبیرؓ الاسدی القرشی نے کہا: ”میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر مجھے بلایا گیا تو میں تلوار تھام کر پہنچوں گا، اور ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، پھر یا تو انہیں حق دلوں گا یا ان کے ساتھ ہی موت کو گلے لگا لوں گا۔“ یہ معاملہ المسور بن مخزوم الزہری القرشی تک پہنچا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کہا، اور عبد الرحمن بن عثمانؓ التیمی القرشی نے بھی اسی عزم کا ارادہ کیا، مجبوراً ولید بن عتبہ کو حضرت حسینؑ کو ان کا حق دے کر راضی کرنا پڑا، مظلوم کی حمایت کا ارادہ اور

(۱) الریح المختوم، ص: ۹۰

(۲) الریح المختوم، ص: ۱۲۳

اس کی پشت پر کھڑا ہو جانا بھی ظالم کے قدم لرزادیتا ہے۔ (۱)
 قربان جاؤں! آپ ﷺ کیسے بے لوث لیڈر تھے معاہدے کے اصل روح رواں خود
 تھے لیکن معاہدے کے نام کی جو تختی بنی، سچی، اور لکھی گئی وہ (حلف الفضول) یعنی سرداروں
 کے نام کی تھی تاکہ اور کچھ نہیں تو نام کی خاطر ہی میرے ساتھ وابستہ رہیں اور اسی بہانے یہ
 معاہدہ قائم و دائم رہے۔

☆ مدینہ میں رسول اللہ ﷺ ان ”مستضعفین“ کے حق میں نام لے کر دعا فرمایا
 کرتے تھے جو مکہ مکرمہ میں کفار کی قید میں رہ رہے تھے: یا اللہ! ولید بن ولید، سلمہ بن ہشام،
 عیاش بن ابی ربیعہ اور (مکہ میں گھرے ہوئے) دوسرے بے بس مسلمانوں کو رہائی دلا۔
 ”اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ وَعِيَّاشَ بْنَ أَبِي
 رَبِيعَةَ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ“ (۲)

ایک چھوٹی بچی پر ظلم اور نبی کریم ﷺ کا عمل

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا: ایک یہودی نے ایک لڑکی کو اس کے چاندی
 کے زیور کے لالچ میں مار ڈالا تھا، اس نے لڑکی کو پتھر سے مارا پھر لڑکی نبی کریم ﷺ کے
 پاس لائی گئی تو اس کے جسم میں جان باقی تھی، آنحضرت ﷺ نے پوچھا کیا تمہیں فلاں
 نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشارہ سے انکار کیا، آنحضرت ﷺ نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہیں
 فلاں نے مارا ہے؟ اس مرتبہ بھی اس نے سر کے اشارے سے انکار کیا، آنحضرت ﷺ نے
 جب تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے سر کے اشارہ سے اقرار کیا، چنانچہ آنحضرت ﷺ نے
 یہودی کو دو پتھروں میں کچل کر قتل کر دیا۔

”أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ فَجِيءَ

(۱) الاكمل فی التاريخ، ابن الاثير، جلد ۲، ص: ۴۲

(۲) بخاری، الاذان، باب یھوی بالتکبیر صین یسجد، حدیث: ۸۰۴، عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ

بِهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَبِهَا رَمَتْ فَقَالَ أَقْتَلِكِ فَلَانْ فَأَشَارَتْ
بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تَمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تَمَّ سَأَلَهَا
الثَّالِثَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِحَجَرَيْنِ (۱)

ایک مسلمان عورت کی بے عزتی پر نبی کریم ﷺ کا عمل

ابن ہشام نے ابو عون سے روایت کی ہے کہ ایک عرب عورت بنو قینقاع کے بازار
میں کچھ سامان لے کر آئی اور بیچ کر (کسی ضرورت کے لیے) ایک سنار کے پاس، جو یہودی
تھا، بیٹھ گئی، یہودیوں نے اس کا چہرہ کھلوانا چاہا مگر اس نے انکار کر دیا، اس پر اس سنار نے
چپکے سے اس کے کپڑے کا نچلا کنار ایک طرف باندھ دیا اور اسے کچھ خبر نہ ہوئی، جب وہ اٹھی
تو اس سے بے پردہ ہو گئی تو یہودیوں نے قہقہہ لگایا۔

اس پر اس عورت نے چیخ پکار مچائی جسے سن کر ایک مسلمان نے اس سنار پر حملہ کیا اور
اسے مار ڈالا، جو اب یہودیوں نے اس مسلمان پر حملہ کر کے اسے مار ڈالا، اس کے بعد بھی
مسلمان کے گھر والوں نے شور مچایا اور یہود کے خلاف مسلمانوں سے فریاد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ نبی
کریم ﷺ کے حک نے بنی قینقاع کے یہودیوں کو گھیرا کیا اور مظلوموں کا بدلہ لیا گیا۔ (۲)

مظلوم بلال رضی اللہ عنہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تیجہتی

حضرت بلالؓ امیہ بن خلف جمحی کے غلام تھے، امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں
کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھماتے اور کھینچتے پھرتے، یہاں تک کہ
گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا۔ پھر بھی احد احد کہتے رہتے۔ خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا
اور چلچلاتی دھوپ میں جبراً بٹھائے رکھتا، کھانا پانی بھی نہ دیتا؛ بلکہ بھوکا پیاسا رکھتا اور ان سب

(۱) بخاری، کتاب الذیات، باب من أقادیا الحجر، حدیث: ۶۸۷۹

(۲) ابن ہشام: ۴۷۲، بحوالہ الریحی المختوم: ۳۲

سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دو پہر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھر یلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا، پھر کہتا : واللہ! تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد کے ساتھ کفر کرے اور لات وعزیٰ کی پوجا کرے، حضرت بلالؓ اس حالت میں بھی کہتے : احد، احد اور فرماتے : اگر مجھے کوئی ایسا کلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناگوار ہوتا تو میں اسے کہتا، ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکرؓ کا گزر ہوا، انہوں نے حضرت بلالؓ کو ایک کالے غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ دو سو درہم (۷۳۵ گرام چاندی) یا دو سو اسی درہم (ایک کلو سے زائد چاندی) کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا۔ (۱)

☆ حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لئے عمارت کی طرح ہے، جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو مضبوط کرتا ہے، پھر خود رسول اللہ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر اس کو عملی مثال کے ذریعہ سمجھایا :

”المومن للمومن كالبنیان یشد بعضہ بعضاً“۔ (۲)

یہ رشتہ درد و محبت کا رشتہ ہے، دنیا میں کہیں کسی مسلمان پر کوئی آزمائش آئے، ہر مسلمان کو اس پر تڑپ اٹھنا چاہئے، ایک مسلمان کو کوئی زخم لگے تو دوسرا اپنے سینے پر اس کی تسک محسوس کرے، ایک مسلمان پر کوئی پتھر پھینکا جائے، تو دوسرے کو اپنے کلیجہ پر اس کی چوٹ محسوس ہو۔ ان واقعات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام ظالم اور مظلوم دونوں پر نظر رکھیں ظالم کو ظلم سے روکیں اور مظلوم کی حمایت کریں، مگر یہ کام بہت حکمت عملی سے کیا جائے۔

(۳۲) منصب امامت نبوت کی نیابت و منصب صبر ہے

مولانا مفتی محمد اشرف صاحب فرماتے ہیں : امام پیشوا اور قائد کو کہتے ہیں، جو لوگوں کی

(۱) ابن ہشام: ۱/۳۱۸، بحوالہ الریح المخبوم

(۲) کتاب موعظة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۲/۹۳

قیادت کرے اور لوگ اس کی پیروی کریں، امام کا منصب ایک اونچا بل کہ بہت اونچا منصب ہے، یہ لحاظ سے منصب نبوت کی نیابت ہے، رحمت عالم ﷺ امام المسلمین بھی تھے اور امام الانبیاء بھی، اس عظیم منصب کے باوجود حق تعالیٰ شہ نے قرآن مجید میں خطاب کر کے آپ ﷺ کو فرمایا :

”فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعِزِّ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهِمْ“

تو آپ ویسا ہی صبر کیجئے جیسا اور ہمت والے پیغمبروں نے صبر کیا تھا اور ان لوگوں کے لیے انتقام الہی کی جلدی نہ کیجئے۔

لہذا امام کے لیے صبر کے سوا چارہ نہیں، اگر امام، امامت و قیادت کے منصب پر رہنا چاہتا ہے اور دنیا و آخرت میں بلند مقام حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رحمت عالم سید المرسلین ﷺ کی پیروی کرتے ہوئے صبر سے کام لیں، خواہ مصائب اور تکالیف پر صبر کرنا پڑے یا مقتدیوں کی فضول لایعنی اور دل خراش باتوں پر صبر کرنا پڑے۔

نماز کی امامت سے دین کی امامت تک کی شرط کیا ہے؟

قرآن مجید کی ایک اور آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پرانی امتوں میں ان ہی لوگوں کو امامت و قیادت کے منصب پر فائز کیا گیا جو صبر اور یقین کی دولت سے مالا مال تھے۔ سورۃ السجدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے :

”وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَهْتَدُونَ بِأَمْرِ نَا لَمَّا صَبَرُوا - وَكَانُوا بِآيَتِنَا يُوقِنُونَ“

ہم نے ان میں بہت سے ائمہ بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے جب کہ وہ صبر کرتے رہے اور ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔

علامہ ابن کثیرؒ نے اس آیت کی تفسیر میں بعض علماء کا قول نقل کیا ہے :

”بالصبر والیقین تنال الامامة فی الدین“ (۱)

حضرت عبداللہ بن حکیمؒ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطابؓ نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی بردباری اور نرمی امام کی بردبائی اور نرمی سے زیادہ محبوب نہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی جہالت امام کی جہالت سے زیادہ مبغوض نہیں ہے۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ

ایک شخص نے حضرت ابو ہریرہؓ سے کہا: ”انت ابوہریرۃ“ آپؓ نے فرمایا: ”نعم“ پھر اس شخص نے کہا: ”انت سارق الہرة“ تم نے بلی چوری کی ہے۔ اس پر حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا: ”اللہم اغفر لی ولاخی هذا“ اے اللہ! میری اور میرے اس بھائی کی مغفرت فرما۔

پھر فرمایا: ”ہکذا امرنا رسول اللہ ﷺ ان نستغفر لمن ظلمنا“ اسی طرح ہمیں رسول اللہ ﷺ نے حکم فرمایا ہے کہ ہم اپنے ظالموں کے لئے مغفرت طلب کیا کریں۔“

حضرت علی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

بنو امیہ میں سے ایک شخص نے کسی فقیر کو کچھ روپے دے کر اس بات پر تیار کیا کہ بھرے مجمع میں جب زین العابدینؓ درس دے کر فارغ ہوں تو ان کو گالیاں دینا۔ چنانچہ اس شخص نے جا کر ان کو بہت بری طرح گالیاں دیں وہ چپ ہوا تو زین العابدینؓ نے فرمایا: اے میرے بھائی! اگر میں ایسا ہی ہوں جیسا تم نے کہا تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا تم نے کہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے۔“

جب اس شخص نے حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے یہ جواب سنا تو روتے روتے زمین پر گر گیا۔

بزرگان دین کا قاعدہ تھا کہ جب کوئی صدمہ آتا تو صبر کرتے، نوافل پڑھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس باقی رہنے والی ہے۔
اب اگر ہم کو اس کا یقین ہو جائے کہ گالی سن کر یا نقصان اٹھا کر جو ذرا سی دیر میں ختم ہو جانے والا ہے ہم صبر کریں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنا بڑا درجہ ملنے والا ہے تو ہم بڑے بڑے نقصان پر بھی اس کا شکر ادا کریں اور صابر ہو جائیں۔ (۱)

حضرت فضیل بن عیاضؒ کا تحمل

حضرت فضیل بن عیاضؒ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان سے کوئی کہتا کہ فلاں شخص آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا تو حضرت فضیل بن عیاضؒ فرماتے ہیں: ”اللہ کی قسم! میرا غصہ کرنا شیطان کے کاموں میں سے ہے“ پھر فرماتے: ”اللہم ان کا صا دقا فاعف علی وان کان کاذبا فاعف لہ“ اے اللہ! اگر وہ (اپنی بات میں) سچا ہے تو مغفرت فرما اور اگر وہ (اپنی بات میں) جھوٹا ہے تو اس کی مغفرت فرما۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شانِ صبر

☆ امام ابو حنیفہؒ سے ایک مرتبہ کسی مخلص نے عرض کیا کہ حضرت! لوگ آپ کی شان میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں، مگر آپ سے ہم نے ان کے بارے میں مذمت کا کوئی لفظ بھی نہیں سنا۔ فرمانے لگے: ”ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ“ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کا فضل ہے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔ (۲)

(۲) امام اعظم ابو حنیفہؒ کے حیرت انگیز واقعات: ۷۵

عمر بن عبد العزیزؓ کے سبق آموز واقعات

☆ حضرت عمر بن عبد العزیزؓ ایک بار منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ اسی حالت میں ایک شخص نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو، یہ سن کر صرف اس قدر بولے: ”تم جھوٹے گواہ ہو، میں تمہاری شہادت کو قبول نہیں کرتا“ (۱)

☆ ایک بار کسی نے ان کو نامناسب کلمات کہے، لوگ بولے کہ آپ کیوں چپ ہیں؟ فرمایا: ”تقویٰ نے منہ میں لگام لگا دی ہے۔“ (۲)

☆ ایک بار کسی نے ایک آدمی کی نسبت ان سے کہا کہ یہ آپ کو گالی دیتا ہے، انہوں نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا، اس نے پھر کہا، اب بھی روگردانی کی۔ اس نے تیسرے بار کہا تو بولے: ”عمر اس کو اس طرح ڈھیل دے رہا ہے کہ اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔“ (۳)

☆ ایک بار رات کو مسجد میں گئے، ایک شخص سو رہا تھا، اندھیرے میں اس کو ان کے پاؤں کی ٹھوک لگ گئی تو اس نے چلا کر کہا: ”کیا تم پاگل ہو؟“ بولے: ”نہیں“ چپراسی نے اس گستاخی پر اس کو سزا دینی چاہی، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے روک دیا اور کہا: ”اس نے مجھ سے صرف یہ پوچھا تھا کہ تم پاگل ہو میں نے جواب دیا کہ نہیں۔“ (۴)

☆ ایک بار کسی شخص نے ان کو سخت بات کہی، بولے: ”تو چاہتا ہے کہ حکومت کے اس غرور میں بھی تیرے ساتھ وہی سلوک کروں جو توکل (قیامت کے دن) میرے ساتھ کرے گا۔“ یہ کہہ کر اس کو معاف کر دیا۔ (۵)

(۱) سیرت عمر بن عبد العزیز: ۵۴

(۲) سیرت عمر بن عبد العزیز: ۵۴

(۳) سیرت عمر بن عبد العزیز: ۵۴

(۴) سیرت عمر بن عبد العزیز: ۵۴

(۵) سیرت عمر بن عبد العزیز: ۵۰

مولانا یعقوب صاحب کا واقعہ

حضرت مولانا محمد یعقوب مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی صاحبؒ نے میرے کہنے پر جمعہ کی نماز پڑھائی ”سورہ التین“ کے آخر میں بجائے ”فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ“ کے ”لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ“ پڑھ دیا۔ مقتدیوں میں ایک صاحب بڑے سادہ لوح اور جلد باز تھے، پوری طرح سے سلام بھی نہیں پھیرا تھا کہ پکار کر کہا: ”صاحبو! ٹھہر جاؤ نماز دوبارہ ہوگی۔“ مولانا نے میری طرف دیکھا اور فرمایا: ”دوبارہ نماز پڑھاؤ؟“ میں نے کہا: ”آپ ان باتوں کا کچھ خیال نہ کریں یہ بڑے بھولے آدمی ہیں۔“ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ: ”مولانا ایسے جلیل القدر عالم اور علم الفقہ کے مصنف تھے، لیکن بے بسی اور تواضع کا یہ عالم تھا کہ یہ نہیں فرمایا کہ بھائی! میں بھی کچھ لکھا پڑھا ہوں نماز ہوگئی۔“ (۱)

حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ ایک مرتبہ جمعہ کا وعظ فرما رہے تھے کہ اچانک ایک شخص اٹھا اور نہایت گستاخی کے انداز میں چیخا کہ: ”مولوی صاحب! آپ نے ڈاڑھی سکھوں کی طرح چھوڑی ہوئی ہے، اسے سنت کے مطابق کریں۔“ نمازی مجمع حیرت میں آگیا اور بہت سے حضرات اس شخص پر لپکنے لگے، مگر حضرت نے فوراً ڈانٹا اور فرمایا: خبردار! سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔“ سب خاموشی سے بیٹھ گئے تو حضرت نے بڑی نرمی اور متانت سے اس شخص سے فرمایا: ”بھائی جمعہ کے بعد تسلی سے مجھے سمجھا دینا یا مسئلہ سمجھ لینا۔“ پھر جمعہ کے بعد کچھ خاص لوگوں کی موجودگی میں حضرت نے اس شخص سے گفتگو فرمائی اور مسئلہ سمجھا دیا۔ (۲)

(۱) پرانے چراغ، ۲۲۲/۲

(۲) مولانا احمد علی لاہوری کے حیرت انگیز واقعات ۲۶۷:

☆ ایک مرتبہ چند اصحاب حضرت مولانا احمد علیؒ کی خدمت میں حاضر تھے، اتفاق سے میں بھی اسی مجلس میں شریک تھا کہ ایک اپنے لڑکے کو لے کر حاضر ہوا اور عرض کیا: ”حضور! اس بچے کے لیے تعویذ بنا دیں۔ کبھی یہ لڑکے سے چلے جانے کی دھمکی دیتا ہے اور کبھی خودکشی کی، شاید اسے سایہ ہے۔“

حضرتؒ نے فرمایا: ”اسے جسمانی مرض ہے، کسی حکیم یا ڈاکٹر کو دکھلائیے“ اور لڑکے سے مخاطب ہو کر فرمایا: ”بیٹا! ایسے خیالات دل سے نکال۔“

اس پر وہ شخص بگڑ گیا اور کہنے لگا: ”ہم گیارہ بچے سے منتظر تھے کہ آپ سے تعویذ لیں گے اور آپ نے پرواہ تک نہیں کی۔“ حضرتؒ اسے غصے میں دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا: ”اگر کسی کا میرے ہاتھ سے بھلا ہو جائے تو میرا کیا نقصان ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ بچے کو جسمانی مرض ہے اور میں ڈاکٹر طیب نہیں ہوں۔“ مگر وہ شخص اور زیادہ بگڑ گیا کہنے لگا: ”ہمیں آپ سے یہ امید نہ تھی۔“ ہم سب حیران تھے کہ حضرت کس طرح برداشت کر رہے ہیں، آخر حضرت نے بڑے تحمل سے فرمایا: ”اچھا! ہمارے پاس تو پھر دعا ہی ہے کہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحت عطا فرمائے گا۔“ اس کے بعد بھی وہ شخص غصے سے ہی بات کرتا رہا، مگر حضرتؒ نے ایک بار بھی تلخ جواب نہیں دیا، آپؒ فرمایا کرتے تھے ”جو لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت فرمائے۔“ (۱)

مفتی محمود صاحب وزیر اعلیٰ کا واقعہ

قاری عبدالعزیز صاحبؒ کہتے ہیں کہ جب مولانا مفتی محمودؒ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے تو میں نے ان سے وقت ملاقات طے کیا اور طے شدہ وقت کے مطابق صبح نو بجے ان کی جائے قیام پر پہنچ گیا اور چٹھی لکھ کر اپنی آمد کی اطلاع بھجوائی، لیکن ہوا یہ کہ دوپہر ہوئی، پھر شام ہوئی، پھر رات چھا گئی لیکن بلاوا نہ آیا، ادھر میرا غصہ بھی طوفان بن رہا تھا کہ:

”دامن خود چاک یا دامن یزداں چاک“

آخر میں زبردستی آدمیوں کو پیچھے دھکیلتا ہوا اندر چلا گیا، میں نے دیکھا کہ وہ کاغذوں اور فائلوں کے درمیان مصروف ہیں، آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں اور چہرے پر تھکاوٹ کے آثار ہیں، مفتی صاحبؒ کی مجھ پر نظر پڑی تو فرمایا: ”آئیے جلالی صاحب کیسے آئے؟“

میں یہ سن کر آتش فشاں بن گیا ”آپ نے مجھے نوبت کا وقت دیا اور رات کا ایک بج رہا ہے اور آپ کہتے ہیں کیسے آئے؟“ میں نے خوب شور مچا دیا اور پھر باہر نکل آیا، لوگوں نے مجھے گھیر لیا، سرکاری ملازم میری طرف بڑھنے لگے تو اچانک میں نے ایک ہاتھ اپنے شانے پر محسوس کیا، یہ ہاتھ مولانا مفتی محمودؒ کا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ صرف سنانا ہی مردانگی نہیں، سنا کر سنانا بھی مردانگی ہے، وہ مجھے دوبارہ کمرے میں لے گئے۔ معلوم ہوا کہ مفتی صاحبؒ کو میری آمد کی اطلاع ہی نہیں دی گئی، جو میں چٹھی لکھ کر بھیجتا وہ ان تک ہی نہ پہنچتی جس پر مفتی صاحبؒ نے اس ملازم کو بلوا کر ڈانٹ پلائی بل کہ اگلے روز اس کی ڈیوٹی بھی تبدیل کر دی۔

مجھے اچھی طرح مطمئن کرنے کے بعد انہوں نے اپنی بات کہی کہ: ”قاری صاحب! یہ دنیا کیا ہے؟ لوگ پاگلوں کی طرح اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، جب مولوی میرے پاس دنیاوی کام لے کر آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ اسے گولی مار دوں، یہ دنیا کی لعنت دنیا والوں کے پاس ہی رہنے دیں تو اچھا ہے، لیکن جب کوئی میرے پاس لوگوں کے مسائل لے کر آتا ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اگر آپ اپنے علاقے کے مسائل لے کر آئے ہیں تو سنا ئیے میں سنوں گا“ میں نے کہا: ”اب وقت نہیں صبح بات کر لیں گے“ لیکن ان کا کہنا تھا: قیامت کی صبح تک زندگی کا کیا پتا، یہ کہہ کر انہوں نے میری سنی اور پھر احکامات جاری کیے۔ (۱)

حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کا واقعہ

شہید اسلام حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانویؒ کو دشمنان اسلام گالیوں بھرے خطوط سے

نوازتے، مگر آپ نے کبھی بھی اس پر ناگواری کا اظہار نہیں فرمایا، بل کہ فرماتے تھے کہ: ”عقیدت مندوں کی تعریف و توصیف سے دل میں اگر اپنے بارے میں کچھ غلط فہمی پیدا ہوگئی تھی تو وہ ”بحمد اللہ“ اس سے صاف ہوگئی۔“

حضرت کو ایک بار کسی نے بتلایا کہ ایک صاحب نے ایک آدمی سے آپ کے بارے میں سوال کیا کہ: مولانا محمد یوسف لدھیانوی ”باقاعدہ مفتی ہیں؟“

اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا: ”وہ نہ باقاعدہ مفتی ہیں نہ بے قاعدہ۔“
یہ سن کر حضرت نے فرمایا: ”ہاں! بھائی وہ سچ کہتے ہیں میں نہ باقاعدہ مفتی ہوں نہ بے قاعدہ۔“ (۱)

مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی کا واقعہ

مولانا محمد امین صفدر اوکاڑوی فرماتے ہیں: ”ایک جمعہ میں نے مرزاہیت کے خلاف تقریر کی، تقریر کے دوران تو کوئی نہ بولا، نماز کے بعد شور مچ گیا، جو نئے مرزائی بنے تھے، ان میں ایک ریٹائرڈ فوجی بھی تھا، میں نے انہیں سمجھانا چاہا تو فوجی مجھے کہتا ہے: ”میں تیرے جیسوں کو سو جوتے مارتا ہوں اور ایک گنتا ہوں،“ میں نے اسے کہا: ”تو پہلے سو جوتے مار لے تاکہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے پھر تو میری بات غور سے سنے گا۔“ میری اس بات کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ بالکل ٹھنڈا ہو گیا، معافی مانگی اور بیٹھ گیا، میں نے سمجھایا ان کے اشکالات کے جوابات دیے تو تینوں مرزائی مسلمان ہو گئے۔“ (۲)

یہ واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ علماء امت کس طرح خون کے گھونٹ پی کر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہیں اور غصہ دلانے والے اور جذبات براہیگختہ کرنے والے نادان لوگوں کی حرکتوں اور باتوں کو برداشت کرتے ہوئے صبر و تحمل کی عظیم صفات پر کس طرح عمل پیرا ہو کر

(۱) ماہنامہ سلوک و احسان کراچی بحوالہ صبر و تحمل کی روشنی کی مثالیں ۱۴۹:

(۲) ماہنامہ النخیر۔۔۔ مناظر اسلام نمبر: ۴۴

اپنی دنیا و آخرت درست رکھتے ہیں۔

لہذا ائمہ مساجد کو بھی اپنے ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے یہ بطور نمونہ چند واقعات ذکیے گئے ہیں ورنہ اس قسم کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہیں، جن کا احاطہ یہاں پر ممکن نہیں ہے۔

أولئك آبائي فجئني بمثلهم اذا جمععتنا يا جرير المجمع

امام کو بسا اوقات ان جان مقتدی یا بے ادب کھٹی والوں کی طرف سے کوئی ناگوار بات سامنے آجائے تو اس پر بھی حضرت فضیل بن عیاض، زین العابدینؑ، حضرت ابو ہریرہؓ اور دیگر اکابرین کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں اور فتنے کو دبانے کی کوشش کریں، ورنہ چھوٹی سی بات بہت بڑا انگارہ بن جاتی ہے۔^(۱)

مقتدیوں سے جھگڑے کا نقصان

بسا اوقات کسی مقتدی کے منہ سے امام صاحب کے خلاف کوئی بات نکل جاتی ہے یا کسی نے امام صاحب کے کسی کام پر نکتہ چینی کی اور دوسرے آدمی نے اس پر نمک مسالہ لگا کر امام صاحب تک وہ بات پہنچا دی کہ فلاں صاحب آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، چناں چہ اس کے انداز پر امام صاحب کو غصہ آجاتا ہے اور پھر جمعے کا بیان سن کر آگ بگولہ ہو جاتا ہے کہ امام صاحب نے جمعہ کے اجتماع میں میرے متعلق یہ کہہ دیا، اب وہ مقابلے پر آجاتا ہے یا تو وہ اس مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دیتا ہے یا امام صاحب کو نکالنے کی فکر کرتا ہے یا پھر ان کو تنگ کرنے کے لیے دن و رات پلاننگ کرتا ہے جس سے امام صاحب کی ایک سوئی ختم ہو جاتی ہے، مثلاً: ہمارے ایک ساتھی نے مسجد کے دروازے پر عید الاضحیٰ کے دنوں میں کھٹی کے کسی صاحب کے قربانی کے جانور بندھے ہوئے دیکھے، اس پر انہوں نے سمجھا یا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ صاحب نہیں مانے یا انہوں نے غفلت کی تو امام

صاحب نے جمعہ کے بیان میں منبر پر ڈانٹ دیا کہ یہ کھٹی والے ایسے ہیں ویسے ہیں، مسجد کو اپنی جائیداد سمجھتے ہیں وغیرہ، نتیجہ یہ ہوا کہ کھٹی والوں نے طیش میں آ کر چند دنوں بعد ان کو منصب امامت سے معزول کرنے کا لیٹر بھیج دیا۔

اسی طرح محلے کے بچے کھیل رہے تھے اور دوسری طرف کچھ بڑی عمر کے لوگ بچوں پر گپ شب میں مصروف تھے، اتنے میں ایک بچے نے گیند پھینکی جو بچوں پر بیٹھے ہوئے حضرات کو جا کر لگی تو انہوں غصے میں آ کر کہا: ”تم امام صاحب کے پاس پڑھتے ہو، کیا امام صاحب تمہیں یہ تعلیم دیتے ہیں؟“

بچوں نے جا کر امام صاحب کو بتایا کہ فلاں حضرات آپ کے متعلق یہ کہہ رہے تھے، امام صاحب نے جا کر ان کو ڈانٹا کہ: ”تم لوگ یہاں بچوں پر کیوں بیٹھتے ہو یہ تو بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، یہاں بچے نہیں کھیلیں گے؟ تو کہاں کھیلیں گے؟ اگر آئندہ کبھی ان بچوں کو ایسی بات کی تو تمہاری خیر نہیں ہوگی۔“

نتیجہ یہ نکلا کہ محلے میں چہ می گوئیاں شروع ہو گئیں اور غیبتوں کا بازار گرم ہوا، نمازیوں میں دو فرقے ہو گئے، کچھ لوگ اس امام کے پیچھے نماز پڑھتے اور کچھ نہ پڑھتے اور جن لوگوں کی امام صاحب سے تلخ کلامی ہوئی تھی انہوں نے اپنے بچے کو مدرسہ سے نکال لیا، امام صاحب کی بھی ذہنی یک سوئی اور فرحت و انبساط جو دین کے کام کے لیے انتہائی ضروری تھا وہ ختم ہو گیا، یہ سب کچھ صبر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا، اگر دونوں میں سے کوئی ایک صبر سے کام لیتا تو اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوتے۔

لہذا امام صاحب کو صبر کرنا چاہیے، اگر چہ حق پر ہوا اور کبھی بھی طیش میں نہیں آنا چاہیے اور اگر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ طرز عمل اختیار کیا جائے تو ان شاء اللہ کبھی بھی امام اور مقتدیوں کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، حضرت ابو بکر صدیقؓ کا طرز عمل یہ تھا کہ جب خلیفہ المسلمین بنائے گئے تو منبر پر تشریف فرمائے اور یہ اعلان فرمایا:

اگر میں اچھا کام کروں تو میری معاونت کرو اور اگر میں برا کام کروں تو میری اصلاح

کرو۔ ”ان أحسنت فأعينونی وان أسأت فقوّمونی“ (۱)

(۳۳) عوام سے درگزر کا معاملہ کریں

امامت کے دوران بھی جو احوال عوام کی طرف سے پیش آئیں اُن پر صبر کے علاوہ عوام سے درگزر کا معاملہ بھی ضروری ہے، عوام میں کسی نہ کسی درجہ میں اہل علم کی قدر ہوتا ہے، سو میں سے دس فیصد بھی بمشکل ایسے ملیں گے جو اہل علم سے نفرت کرتے ہوں، بعض کی وجہ سے سب سے تنفر والا معاملہ نہ کریں، عفو کا سبق ہم نے زیادہ پڑھا ہے، آپ ﷺ نے عملاً کر کے دکھایا ہے، عوامی بدتمیزیوں سے خالی کوئی مسجد نہیں ملے گی۔

امامت میں ہر شخص سے واسطہ پڑتا ہے، پڑھا لکھا، جاہل، جوان، بوڑھے وغیرہ سے، اگر کبھی کسی مقتدی یا کچھٹی سے غلطی یا بدتمیزی ہو جائے تو معذور سمجھیں، اگر معافی مانگ لیں تو معاف کر دیں، بدلہ لینے کی چکر میں دشمن بن جاتے ہیں، وراثت نبوی ﷺ میں عفو و درگزر کی بھی صفت ملی ہے۔

☆ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادیؒ فرماتے تھے کہ ”ریشم کی طرح رہو، نرم بھی اور مضبوط بھی، اخلاق میں ریشم کی طرح نرمی ہو، اور اصول میں ریشم کی طرح مضبوطی ہو، اصول نہ چھوڑیں، شریعت نہ چھوڑیں، اور حکمت سے کام لیں۔“

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم حق و باطل میں فولاد ہے مؤمن

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ

حضرت عیسیٰؑ یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرے تو یہودیوں نے ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کیے، انہیں گالیاں دیں اور برا بھلا کہا، لیکن حضرت عیسیٰؑ نے ان کے بارے میں کلمہ خیر فرمایا اور انہیں دعائیں دیں۔

حضرت عیسیٰ سے کسی نے فرمایا : حضرت ! عجیب بات ہے، آپ ان کو دعائیں رے رہے ہیں اور ان کے بارے میں کلمہ خیر کہہ رہے ہیں، حالاں کہ وہ آپ پر گالیوں کی بوچھاڑ کر رہے ہیں؟

فرمایا: ہر شخص وہی خرچ کرتا ہے اور منہ سے وہی نکالتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ ”کل انا یترشح بما فیہ“۔ (۱)

حضرت احنف بن قیسؒ کا واقعہ

حضرت احنف بن قیسؒ اپنی بردباری اور حوصلے میں نہایت مشہور تھے، ان کو کبھی غصہ نہیں آیا، عربوں میں ان کی یہ صفت مشہور و معروف تھی، ایک دن ان کے کچھ دوست اکٹھے ہوئے اور ان میں شرط لگ گئی کہ حضرت احنف بن قیسؒ کو لازمًا غصہ دلایا جائے، انہوں نے ایک نوجوان کو تیار کیا، وہ حضرت احنف بن قیسؒ کے گھر گیا۔

حضرت احنف بن قیسؒ نے پوچھا: کیسے آئے ہو؟ نوجوان کہنے لگا : میں ایک کام سے آیا ہوں، حضرت احنف بن قیسؒ : بتاؤ کیا کام ہے؟ نوجوان : دراصل میں تمہاری ماں سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لہذا میں شادی کا پیغام لے کر آیا ہوں۔

حضرت احنف بن قیسؒ نے اپنا سراٹھایا اور نہایت اطمینان سے فرمایا: ”تمہارا حسب و نسب نہایت معزز اور بہترین ہے اور ہمیں تمہارے ساتھ سسرالی رشتہ جوڑنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ میری والدہ کی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے، وہ اب کم و پیش ستر سال کی ہے اور تم ایک خوب صورت نوجوان ہو، تمہیں تو ایک ایسی عورت چاہیے جو تمہاری ہم عمر ہو، محبت کرنے اور کروانے والی ہو، تمہارے بچوں کی ماں بن سکے اور تمہاری نسل بڑھاسکے، پھر نوجوان سے کہا: جن لوگوں نے تمہیں میرے پا بھیجا ہے ان کو بتادو کہ تم

مجھے مشتعل نہیں کر سکے۔“ (۱)

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

حضرت امام ابو حنیفہؒ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، بالا خانے پر آپ کا گھر تھا، جا کر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے، اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہو اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایسے میں کوئی آجائے تو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص بے وقت آگیا (لیکن) امام صاحب اٹھے، زینے سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں، امام صاحب نے اس سے پوچھا: ”کیسے آنا ہوا؟؟“ اس نے کہا: ”ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے“

دیکھئے! اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کے لئے بیٹھے تھے وہاں آ کر تو مسئلہ پوچھا نہیں، اب بے وقت پریشان کرنے کے لیے آ گئے، لیکن امام صاحبؒ نے اس کو کچھ نہیں کہا بل کہ فرمایا: ”اچھا بھائی! کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟“ اس نے کہا: ”میں کیا بتاؤں جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرنا ہے؟“ لیکن اب بھول گیا، یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھنا تھا؟“ امام صاحب نے فرمایا: ”اچھا جب یاد آجائے تو پوچھ لینا۔“ آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا، نہ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بل کہ خاموش سے واپس اوپر چلے گئے۔

ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازہ پر دستک ہوئی، آپ پھر اٹھ کر نیچے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا: کیا بات ہے؟“ اس نے کہا: ”ابھی تک تو یاد تھا مگر جب آپ آدھی سیرھی تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔“ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت اس کے اشتغال کا کیا عالم ہوتا؟ مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے، امام صاحب نے فرمایا: ”اچھا بھائی! جب یاد آجائے تو پوچھ لینا۔“ یہ کہہ

کرواپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔

ابھی لیٹے ہی تھے کہ تیسری مرتبہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، آپ نیچے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے اس نے کہا: ”حضرت! وہ مسئلہ یاد آگیا۔“ امام صاحب نے پوچھا: ”کیا مسئلہ ہے؟“ اس نے کہا: ”یہ مسئلہ معلوم کرنا ہے کہ انسان کی نجاست (پاخانہ) کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟“ (العیاذ باللہ) حضرت امام ابوحنیفہؒ نے فرمایا: ”ہر چیز کا علم چکھ کر حاصل نہیں کیا جاسکتا، بل کہ بعض چیزوں کا علم عقل سے بھی حاصل کیا جاتا ہے اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر مکھی بیٹھتی ہے خشک پر نہیں بیٹھی، اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے ورنہ مکھی دونوں پر بیٹھتی۔“

جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا: ”امام صاحب! میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، مجھے معاف کیجئے گا۔ میں نے آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرادیّا۔“ امام صاحب نے فرمایا: ”میں نے کیسے ہرادیّا؟“ اس شخص نے کہا ”ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی، میرا کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوریؒ علما میں سے سب سے زیادہ بردبار ہیں اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابوحنیفہؒ ہیں اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہوگئی اور اب ہم نے جانچنے کے لیے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا سوال کروں اور دیکھوں کہ آپ غصہ نہ ہوئے تو تم جیت گئے، لیکن آج آپ نے مجھے ہرادیّا اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھوڑ کر بھی نہ گذرا ہو آپ کے علاوہ کوئی دوسرا میں نے نہیں دیکھا۔“

اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا کیا مقام تھا۔۔۔۔۔ اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر آئے۔۔۔۔۔ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل ہی مٹا دیا تھا۔ (۱)

آپ رحمۃ اللہ علیہ کے عفو کا حیرت انگیز واقعہ

کسی بد نصیب نے غیظ و غضب اور شدت بغض و عداوت میں آ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہؒ کو طمانچہ مارا تو حضرت امام اعظمؒ نے حد درجہ تلافی و انکساری سے فرمایا: ”بھائی! --- میں بھی تمہیں طمانچہ مار سکتا ہوں لیکن مارتا نہیں --- میں خلیفہ سے تمہاری شکایت کر سکتا ہوں لیکن نہیں کرتا --- اور قیامت کے روز تمہارا ساتھ خومت اور مقدمہ کر کے انصاف حاصل کر سکتا ہوں مگر یہ بھی نہیں کرتا بل کہ اگر مجھے قیامت کے روز رستگاری (نجات) حاصل ہوئی اور میری سفارش قبول ہوئی تو تو تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہ رکھوگا۔“ (۱)

نرم مزاجی کو اختیار کریں

نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ“ جو نرم مزاج سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور نبی اکرم ﷺ کو بھی یہ ارشاد تھا کہ آپ ﷺ غصہ و غضب میں نہ رہیں، ”ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک“ حضور ﷺ سے متعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ ”حضرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا اُس وقت سے حضور نبی اکرم ﷺ نے مجھے کبھی ملنے سے نہیں روکا، آپ ﷺ جب بھی مجھے دیکھتے تو چہرہ انور تبسم ریز ہو جاتا، میں نے آپ ﷺ سے گزارش کی کہ میں جم کر گھوڑے پر سواری نہیں کر سکتا، آپ ﷺ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر مارا اور دعا فرمائی: اے اللہ! اسے جمادے اور اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنادے۔

”عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ حِينَ تَخْلُفَ عَنْ تَبَوُّكَ، قَالَ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السَّرُورِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ

وَجْهَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ“۔ (۱)

جب حضور ﷺ کو یہ حکم تھا اور حضور ﷺ کا یہ عمل تھا تو جو امام ہے ان کو اس سلسلہ میں کتنا نرم مزاج ہونا چاہیے، اس لئے مقتدی حضرات کو کوئی بات سمجھانے کے لیے بہتر سے بہتر طرزِ تکلم اور عمدہ اُسلوب اختیار کیا جائے، بعض اوقات انسان ضد کی وجہ سے اپنے فائدے کی بات بھی ٹھکرا دیتا ہے، سیدنا ابوبکرؓ نماز کے لیے آئے۔ اس وقت آپ ﷺ نماز پڑھا رہے تھے اور رکوع کی حالت میں تھے۔ ابوبکرؓ نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر دیا، پھر (حالت نماز ہی میں) چل کر صف میں شامل ہوئے۔ نبی کریم ﷺ نے نماز مکمل کی تو فرمانے لگے: ”آپ لوگوں میں سے کس نے صف میں شامل ہونے سے پہلے ہی رکوع کر لیا تھا اور پھر بعد میں صف میں آ ملا تھا؟“ اَیُّکُم الَّذِی رَكَعَ ذُوْنَ الصَّفِّ ثُمَّ مَشَىٰ اِلَی الصَّفِّ“ ابوبکرؓ کہنے لگے: میں نے۔ تو فرمایا: ”اللہ نیکی پر تمہاری حرص میں اضافہ فرمائے، آئندہ ایسا نہ کرنا۔“ زَادَكَ اللّٰهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ“ (۲) غلطی ہو بھی جائے تو اس کی اصلاح کے لیے اچھا طرزِ تکلم اپنایا جائے۔

منتقد یوں کی غلطیوں کو صبر سے سمجھائیں

آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دیہاتی شخص نے مسجد نبوی میں پیشاپ کرنے لگا تو صحابہؓ اس کو بھگانے لگے تو آپ ﷺ نے صحابہؓ روکا اور اس کو پہلے فارغ ہو جانے دو، جب وہ فارغ ہوا تو اس کے بعد اس کو سمجھایا کہ مسجد پیشاپ کی جگہ نہیں ہے۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے اندر صبر کا ہونا ضروری ہے اور معاشرہ میں امام کو لوگ بڑا مانتے ہیں امام کو چاہیے کہ وہ صبر، تواضع، تحمل، اعتدال اور

(۱) البخاری فی الصحیح، کتاب المناقب، باب صفة النبی ﷺ، حدیث: ۳۳۶۳، وأيضاً فی کتاب

المغازی، باب حدیث کعب بن مالک ص، ۱۶۰۷/۲، الرقم: ۴۱۵۶،

(۲) سنن أبی داود، کتاب تفریع أبواب الصفوف، باب الزجل یزکع ذون الصف، حدیث: ۶۸۳

عفو و درگزر سے کام لے، ہر طرح کی آزمائشیں آئیں گی، اپنوں اور پرایوں کے حملے ہوں گے؛ مگر امام ”والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس“ کا مصداق بن جائے، مسجد میں اعرابی پیشاب کر دیا، آپ ﷺ کا رویہ کیسا تھا؟

(۳۴) غیر مسلموں سے تعلق پیدا کریں

محلے کے غیر مسلموں سے اپنا تعلق مضبوط رکھے، ان کی زبان سیکھے، خیر خیریت، ہدیہ تحفہ، رمضان و بقرعید میں دعوت کا اہتمام کرے، نفرتیں ختم کرے کی مجتہدیں بڑھانے کی حتی الامکان کوشش کرے، بیمار ہو تو عیادت کرے، پانی دم کر کے دیدے، مسجد لائے، مسجد کے معمولات دکھائے جس شبیہ کو میڈیا کے ذریعہ بدنام کیا گیا اس شبیہ کی محبت دلوں میں پیدا کرے۔

حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ”رسول اللہ ﷺ غیر مسلم حضرات کے ساتھ ہمیشہ باہمی احترام و اکرام کا معاملہ فرماتے تھے، آپ نے متعدد غیر مسلم بادشاہوں اور سرداروں کو خطوط لکھے اور انہیں اسی لقب سے مخاطب کیا، جس لقب سے ان کی رعایا ان کا ذکر کیا کرتی تھی، جیسے روم کے بادشاہ ہرقل کے لئے ”عظیم الروم“ ایران کے بادشاہ کسریٰ کے لئے ”عظیم الفارس“ اور حبش کے بادشاہ نجاشی کے لئے ”عظیم الحبش“ (۱) عظیم سے مراد عظمت والی شخصیت، باعزت ہستی، ظاہر ہے کہ اس میں مخاطب کا احترام ہے، ابو جہل آپ کا بدترین دشمن تھا، اس نے آپ کو تکلیف پہنچانے اور برا بھلا کہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی؛ چوں کہ اس کے اندر فیصلہ کرنے اور لوگوں کے معاملات کو حل کرنے کی خاص صلاحیت تھی؛ اس لئے اہل مکہ اس کو ”ابو الحکم“ کہتے تھے، آپ ﷺ نے بھی اس کو ابو الحکم کے لفظ ہی سے مخاطب فرمایا کرتے تھے (۲)

(۱) بخاری، حدیث نمبر ۱: کنز العمال، حدیث نمبر: ۱۱۳۰۲، نصب الرایۃ: ۴/۵۰۰

(۲) سیرت ابن ہشام: ۱/۳۸۹

ابوسفیان ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اہل مکہ کے سردار تھے، جب مکہ فتح ہوا اور حضور نے عمومی معافی کا اعلان فرمایا تو آپ نے کہا: جو لوگ اپنے گھر میں داخل ہو جائیں، ان کے لئے امن ہے: ”من دخل داره فهو امن“ آپ کے اس ارشاد میں ابوسفیان کا گھر بھی داخل تھا؛ لیکن ابوسفیان کے اعزاز و اکرام کے لئے آپ ﷺ نے خصوصی طور پر اعلان فرمایا کہ جو ابوسفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کے لئے امن ہے: ”من دخل دار ابی سفیان فهو آمن“ (۱)

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا یہودی نے اپنا مکان فروخت کرنا چاہا ایک آدمی نے پوچھا کتنے میں فروخت کرو گے کہنے لگا کہ میں دو ہزار دینار میں فروخت کروں گا اس خریدار نے کہا کہ اس علاقے میں اس قسم کے مکان کی قیمت زیادہ سے زیادہ ایک ہزار دینار ہوتی ہے، یہودی کہنے لگا کہ ہاں ٹھیک ہے ایک ہزار دینار تو میرے مکان کی قیمت ہے اور ایک ہزار دینار عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے ایک وقت تھا کہ مسلمانوں کے پڑوس میں جو مکان ہوتے تھے ان مکان کی قیمتیں ان کے اخلاق و کردار کی خوبیوں کی وجہ سے بڑھ جایا کرتی تھیں اور آج یہ وقت آچکا ہے کہ یورپ کے بعض علاقوں میں مسلمان مکان لینے جاتے ہیں تو انھیں کوئی مکان کرایہ پر بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔

قاری صدیق صاحب کا سبق آموز واقعہ

باندھا کہ ایک گاؤں جو شہر سے کافی دور اور مدھیا پردیش کی سرحد سے قریب ہے، اس

(۱) مسلم، حدیث نمبر: ۷۸۰، تفصیل کے لئے حضرت کا مقالہ ”غیر مسلموں کے ساتھ پیغمبر اسلام ﷺ کا سلوک“ مطالعہ کرنا مفید ہوگا۔

گاؤں میں غیر مسلم رئیس بیمار ہوا، بڑا علاج کیا، آرام نہ ملا، کسی طرح قاری صدیق صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ بانی جامعہ عربیہ ہتورا، بندیل کھنڈ کے متعلق علم ہوا، حضرت کو بلوایا، حضرت نے تعویذ دی، اللہ کے کرم سے صحت مل گئی، چونکہ گاؤں کے مسلمانوں کے واسطے سے بلوایا تھا، کہنے لگا: تم جو چاہو مجھ سے لے لو، گاؤں میں مسجد کی ضرورت تھی، گاؤں میں غیر مسلموں کی کثرت اور انکے اقتدار کی وجہ سے نہیں بن رہی تھی، لوگوں نے حضرت سے مشورہ کیا، حضرت نے کہا کہ ”اس سے کہیں کہ مسجد بنوادے، لوگوں نے کہا تو کچھ سوچ کر ”ہاں“ کر دیا، اور کہا کہ کسی دن اپنے مولانا کو بلوا کر کام شروع کر لو، کسی موقع سے حضرت تشریف لے گئے، سنگ بنیاد کے وقت آپؑ نے خود اس کو بلوایا، وہ تامل کے ساتھ آیا، آپؑ نے اس کے ہاتھ سے بنیاد کھدوائی، اور خود بھی کھو کر دعا فرمادی، اس نے کہا: آپ لوگ جو اس وقت کرتے ہیں وہ کر لو، پوچھا کیا مطلب؟ کہنے لگا: گائے ذبح کر کے اسکا گوشت و خون مسجد کی بنیاد میں ڈالا کرتے ہونا! جواب دیا گیا: نہیں! یہ سب تو ہمارے تصور میں بھی نہیں، پھر مسجد کی تعمیر کا مقصد وغیرہ سامنے آیا، اس پر وہ اپنے متعلقین پر بہت ناراض ہو کر برا بھلا کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول کر مجھ سے اس قسم کی باتیں کرتے رہے، اسی وجہ سے میں مسجد کا مخالف تھا۔ (۱)

فائدہ: معلوم ہوا کہ غیر مسلموں کی بیماری و مصیبت میں کچھ دم یا تعویذ وغیرہ بلا عوض دینا مفید ہو سکتا ہے، نیز مسجد کی سنگ بنیاد میں انہیں شریک کرنا بہت سی غلط فہمیوں کے ازالہ کا سبب ہے، مسجد کے سامنے دم کرانے کے لئے آنے والوں کی بھی قدر کرنی چاہئے۔

منشی جمال الدین ریاست بھوپال کے وزیر کا سبق آموز واقعہ

وزیر صاحب عالم بھی تھے، آپ کے یہاں کسی تقریب میں شر فامد عوتھے، اہل محفل کو کھانا کھلایا جا رہا تھا کہ ایک بھنگی آیا اور عرض کیا کہ: میاں سلام! میاں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، وزیر صاحب سب کام چھوڑ کر اسے مسلمان کیا اور خادم کو حکم دیا کہ اس کو حمام میں

لے جاؤ اور ہمارے جوڑوں میں سے ایک جوڑا پہنا کر لاؤ، پھر حکم دیا کہ دسترخوان پر بٹھاؤ، یہ دیکھ کر حاضرین کے تیور بدل گئے، منشی صاحب نے فرمایا: آپ صاحبان پریشان نہ ہوں، آپ کے ساتھ اس کو نہ کھلاؤں گا اس کے ساتھ میں کھاؤں گا، یہ اس قدر پاک ہو گیا کہ اس وقت تمام مجلس میں بھی کوئی ایسا پاک نہیں ہے، یہ ابھی مسلمان ہوا ہے، اس کے تمام گناہ معاف ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ کھانے کی دولت میں نے اپنے لئے تجویز کی ہے، آپ حضرات کی قسمت ایسی کہاں... غرض اس نو مسلم کے ساتھ اس وقت بیٹھ کر کھانا کھایا۔^(۱)

برادران وطن کی مہمان داری کا واقعہ

حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مولوی محمود رامپوری کہتے تھے کہ ایک مرتبہ میں اور ایک ہندو تحصیل دیوبند میں کسی کام کو گئے، میں حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی کے یہاں مہمان ہوا، اور وہ ہندو بھی اپنے بھائیوں کے گھر کھاپی کر میرے پاس آگیا، کہ میں بھی یہیں سوؤں گا، اس کو ایک چار پائی دے دی گئی، جب سب سو گئے تو رات کو میں نے دیکھا کہ مولانا زنانہ میں سے تشریف لائے، میں لیٹا رہا، یہ سمجھا کہ اگر کوئی مشقت کا کام کریں گے تو اٹھ کر مدد کر دوں گا، ورنہ خواجہ اپنے جاننے کا اظہار کر کے پریشان کیوں کروں؟ میں نے دیکھا کہ مولانا اس ہندو کی طرف بڑھے، اور اس کی چار پائی پر بیٹھ گئے، اور اس کے پاؤں دبانے لگے، وہ خراٹے لے کر سوتا رہا، مولوی محمود صاحب اٹھے اور کہا حضرت آپ تکلیف نہ کریں، میں دبا دوں گا، مولانا نے فرمایا کہ تم جا کر سوؤ، یہ میرا مہمان ہے، میں ہی اس خدمت کو انجام دوں گا، مجبوراً میں چپ ہو گیا، اور مولانا اس ہندو کے پاؤں دباتے رہے۔^(۲)

عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ

حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کے زمانہ میں دہلی کی جامع مسجد کے پاس ختم نبوت

(۱) ملفوظات تھانویؒ

(۲) قصص الاکابر ص: ۲۰۴

پر جلسہ ہوا، آپ کا نام پورے ملک میں مشہور تھا، آپ کا دیدار کرنے ایک دلت خاندان کا عمر رسیدہ شخص بھی آکر سیڑھیوں کے پاس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے لگا، جلسہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اتر کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چلنے لگے، مہمان خانہ لے جا کر اپنے ساتھ بٹھایا، پلیٹ میں کھانا ڈال کر پہلا لقمہ اپنے ہاتھ سے کھلایا، اس شخص سے رہانہ گیا کہ میری قوم تو میرے ہاتھ کا لگا پانی نہیں پیتی، مجھے اپنی مندر میں آنے نہیں دیتی، اور یہاں مسلمانوں کا لیڈر مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہا ہے، بعد عصر اپنی پوری فیملی کو لا کر کہنے لگا: شاہ جی! مجھے اور میری فیملی کو کلمہ پڑھا دیجئے، ایک لقمہ اور اظہارِ محبت اس کے اندرون میں انقلاب پیدا کر دیا۔

بایزید بسطامیؒ کے چراغ سے ہدایت

حضرت بایزید بسطامیؒ کا ایک پڑوسی غیر مسلم تھا، ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پر چلا گیا، اس کے بال بچے گھر ہی تھے، رات ہوئی تو حضرت بایزید بسطامیؒ کو غیر مسلم پڑوسی کے گھر سے بچے کے رونے کی آواز آئی، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ بچہ کیوں رورہا ہے، پتا چلا: پڑوسی کے گھر میں چراغ نہیں ہے، بچہ اندھیرے میں گھبراتا ہے، اس لئے رورہا ہے، حضرت بایزید بسطامیؒ نے جلدی سے ایک چراغ میں تیل ڈالا اور غیر مسلم پڑوسی کے گھر بجھا دیا، پھر جب تک پڑوسی سفر سے واپس نہیں آیا، آپ روزانہ چراغ میں خوب تیل ڈال کر اس کے گھر بھیج دیا کرتے، جب وہ غیر مسلم پڑوسی سفر سے لوٹا تو اس کی بیوی نے حضرت بایزید بسطامیؒ کے حسن سلوک کا سارا واقعہ سنا دیا، وہ غیر مسلم بولا: جس گھر میں بایزیدؒ کا چراغ آگیا، وہاں اندھیرا کیوں رہے؟ یہ کہہ کر وہ سب گھر والے مسلمان ہو گئے۔ (۱)

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی نصیحت

حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ ملک کے موجودہ حالات کے

تتاظر میں یوں فرمایا: ”ہم نے اگر ہندوستان کی اصل آبادی کو نظر انداز کیا اور اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچایا اور اپنے اخلاق و کردار سے ان کے دل نہیں جیتا تو (اللہ محفوظ رکھے) یہ ملک کسی بھی وقت اسپین بن سکتا ہے۔

اب مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہئے کہ اگر سو فیصد مسلمان تہجد گزار بن جائیں اور ہر مسلمان کے ہاتھ میں تسبیح آجائے اور ہر مسلمان اشراق و چاشت کا پابند ہو جائے، لیکن ملک کی اکثریت دین سے ناموس ہے اور دلوں میں زہر لئے بیٹھی ہے اور سینے میں انگارے سلگ رہے ہیں، تو خدا نخواستہ جس وقت اس ملک میں کوئی بھونچال آئے گا تو ہم اپنی عبادتوں اور نوافل کے ساتھ بے دخل کر دیے جائیں گے، اس وقت نوافل تو نوافل جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی نہیں رہیں گی، اس لئے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس آبادی کو اسلام سے مانوس کریں، اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچائیں، انہیں بتلائیں کہ اسلام کیا ہے، ہم اپنی طرز زندگی، طرز عمل، اخلاق و خوش معاملگی، دیانتداری اور میٹھے بول سے ملک کی اکثریت کو مانوس کرنے کی کوشش کریں۔

(۳۵) علاقائی زبان سیکھنے کا اہتمام کریں

امام سے صرف مصلیٰ نہیں بلکہ سارے محلہ و بستی کے افراد کا رابطہ رہتا ہے، علاقائی زبان سیکھے بغیر اپنی بات کما حقہ نہ سمجھانے کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، کویت سعودیہ جانے والی ہندو عورتیں معاش کے لئے عربی زبان سیکھ لیتی ہیں، ائمہ کرام کو علاقائی زبان سیکھنا کونسا مشکل ہے۔

اخبارات میں اسلام کے خلاف زہر افشانی

آج کوئی اخبار خواہ انگریزی ہو یا تلگو اسلام پر نفرت بھری تحریرات سے خالی نہیں ہے، مدارس سے فارغ ہونے والے ائمہ کرام اگر اپنے علاقے کے لوگوں کے شکوک و شبہات

دور نہیں کریں گے تو یہی لوگ جانی دشمن بن جائیں گے۔

’وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لهم‘ (۱) اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں۔

اللہ تعالیٰ نے جو نبی جس قوم میں بھیجا اس پر اسی قوم کی زبان میں اپنا کلام نازل کیا، تاکہ وہ قوم اسے اچھی طرح سمجھے، اس کے پاس زبان سے ناواقفیت کا عذ نہ رہے، نیز اللہ تعالیٰ نے محض معجزے کے طور پر بھی یہ گوارا نہ کیا کہ رسول تو نیچے عرب میں، اور وہ کلام سنائے چینی یا جاپانی زبان میں، کرشمہ نمائی سے زیادہ تعلیم اسلام کی اشاعت میں زبان دانی کا لحاظ رکھا۔

آپ ﷺ نے صحابہ کو دوسری زبان سکھنے کا حکم دیا

یہود کی سریانی زبان جاننے والا کوئی نہیں تھا، زید بن ثابتؓ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے مجھ سے پوچھا کیا تم سریانی زبان جانتے ہو؟ میرے پاس کتابیں (خطوط اور رسائل) آئے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں نہیں جانتا تو آپ ﷺ نے کہا کہ تم اس زبان کو سیکھ لو، چنانچہ میں نے اسے سترہ دنوں میں سیکھ لیا۔

”قَالَ لِي رَسُولٌ ﷺ: ”تَحْسِنُ الشَّرْيَانِيَّةَ؟ إِنَّهَا تَأْتِينِي كُتُبٌ،

قَالَ: قُلْتُ: لَا. قَالَ: ”فَتَعَلَّمَهَا“ فَتَعَلَّمْتُهَا فِي سَبْعَةِ عَشَرَ

يَوْمًا“ (۲)

امام اعمشؒ کہتے ہیں کہ: آپ ﷺ کے پاس خطوط و رسائل آتے تھے، آپ ﷺ کی خواہش ہوتی کہ ان کو کوئی معتمد شخص پڑھے۔

(۱) قرآن ۴: ۱۴

(۲) مسند احمد، حدیث: ۲۱۵۸۷

”کانت تاتیه کتب لایشتھی ان یطلع علیہا الا من یثقبہ“ (۱)
 زید بن ثابتؓ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ وہ یہودی کتاب
 سیکھیں (تو میں سیکھنے کے بعد) نبی ﷺ کے خطوط لکھتے اور ان کے خطوط کو آپ کو پڑھ کر
 سناتے جب وہ آپ ﷺ کے پاس بھیجتے۔

دعوت دین کا فریضہ غیر عربی زبان میں انجام دیا جانا ماضی سے ہی شروع ہو چکا،
 حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

”کنت اترجم بین ابن عباس و بین الناس“ (۲)

حضرت سلمان فارسیؓ اور حبشی دونوں زبانوں کے ماہر تھے، فارسی تو آپ ﷺ کی مادری
 زبان تھی، ایک دفعہ اہل فارس نے ان سے سورہ فاتحہ کے فارسی ترجمے کی خواہش کی، تو آپؐ
 نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کر کے آپ ﷺ کو سنایا، اس کی بعد اہل فارس نے اس ترجمہ
 کو پڑھنا شروع کیا۔

عبداللہ بن زبیرؓ کا کمال

عبداللہ بن زبیرؓ کے پاس سینکڑوں غلام تھے، ان میں ہر ایک الگ الگ زبان میں
 بات کرتا تھا، اور عبداللہ بن زبیرؓ ہر ایک کے ساتھ ان کی زبان میں بات کرتے۔ (۳)
 اس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ صحابہ کرامؓ غیر ملکی زبانوں کے سیکھنے میں کس قدر دلچسپی
 لیتے تھے۔

دوسری زبانیں سیکھنا فرض کفایہ ہے

بوقت ضرورت زبانوں کو سیکھنا پوری امت پر فرض کفایہ ہے، احقاقِ کام ناقص ہی

(۱) مستدرک حاکم، حدیث: ۵۷۸۱

(۲) صحیح بخاری، حدیث: ۷۱۹۵

(۳) مبارکپوری، قاضی الطہر، خیر القرون کی درسگاہیں، ص: ۱۱۷، لاہور، ادارہ اسلامیات، ۲۰۰۰۔

رہے گا، زبانیں سب اللہ کی ہیں، اور افہام و تفہیم کا ذریعہ اور دعوتِ اسلام پھیلانے کا وسیلہ ہے، رسولِ عربی تھے، قرآن کی زبان عربی ہے، تاکہ قریش اسے اچھی طرح سمجھ سکیں، لیکن آپ کی دعوت عالمی تھی۔ ”تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا“۔ (۱) جب اسلام کی دعوت عالمی دعوت ہے، تو ضروری ہے کہ ایسے لوگ موجود ہوں یہ دعوت دوسری قوموں تک ان کی زبان میں پہنچا سکیں۔

شیخ محمد بن صالح العثیمینؒ کا فتویٰ ہے کہ ”غیر عربی زبان سیکھنا حرام نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا سیکھنا واجب ہوتا ہے، جب غیر عرب کو دعوتِ دین دینا ہو تو اس کی زبان سیکھے بغیر ممکن نہیں“ (۲)

اردو زبان دینِ اسلام کی ترجمان ہے متعدد تفاسیر، احادیث کی شروحات، سیرت اور مختلف عنوانات پر اسلامی نقطہ نظر سے لکھا گیا لٹریچر اسی زبان میں ہے، مسلمانوں کی بڑی تعداد اسی زبان سے مستفید ہو رہی ہے مگر اب بعض مسلمان انگریزی، ہندی و تلوگو زبان سے مانوس اور برادرانِ وطن کی اکثریت اردو سے ناواقف ہے۔

علاقہ زبان علاقے کے فرد سے سیکھیں

مسلمانوں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ہر نفع بخش علم کو سیکھے، وہ علم چاہے غیر مسلم کے پاس ہی کیوں نہ ہو، آپ ﷺ کے مشرک قیدیوں کے علم سے فائدہ اٹھایا اور ان کی رہائی کی یہ شرط رکھی کہ وہ لوگ مسلم بچوں کو لکھنا پڑھنا سیکھا دیں، انصاری صحابی حضرت زید بن ثابتؓ نے ان سے ہی علم حاصل کیا تھا، جو بعد میں کاتبِ وحی اور حضرت ابو بکرؓ کے دورِ خلافت میں مرتب قرآن بنے۔

حضرت علیؓ نے فرمایا: علمِ مومن کا گمشدہ سرمایہ ہے، اسے حاصل کرو، اگرچہ مشرکین

(۱) الفرقان: ۱

(۲) حکم تعلم اللغة الأجنبية والتحدث بها، للشيخ ابن عثيمين

کے ہاتھوں ہی کیوں نہ حاصل کرنا پڑے۔

”العلم ضالة المؤمن، فخذوه ولو من أيد المشرکین۔“ (۱)

مراد مادی علوم ہیں، مسلمانوں نے ہر دور میں مادی علوم سے فائدہ اٹھایا، چنانچہ انہوں نے یونان، فارس، روم، ہندوستان اور بطور خاص یونان سے طب، کیمیا، علم فلک، ریاضی وغیرہ کا علم حاصل کیا۔

دوسری زبانیں نہ سیکھنے کا نقصان

اسلام کی نشر و اشاعت میں زبان دانی کا اہم کردار رہا ہے، عہد صحابہؓ میں بھی لوگ جب جوق در جوق دامن اسلام سے وابستہ ہونے لگے تو ترجمانی کے لیے زبانوں پر محنت ہوئی، اب متعدد زبانوں کے ماہرین کی مانگ بڑھ گئی ہے، ترجمہ کے شعبے قائم ہو گئے، دعوتی مراکز میں کثیر لسانی دعاۃ کی قدر کی جاتی ہے، دنیا گلوبل ولیج ہے، اپنی جگہ کسی بھی زبان میں اسلام کے خلاف لنک اپلوڈ کر دیں ساری دنیا کے اندر لمحوں میں ذہنی تکرر قائم ہو جاتا ہے، میڈیا کی یلغار سے بچنے کے لیے زبانوں پر عبوریت ناگزیر امر ہے، یورپ اور امریکہ میں لاکھوں لوگ غلط فہمیوں کے جال سے نکل کر دامن اسلام میں داخل ہو چکے اور وہ خود بڑے پیما نے پر اسلام کی دعوت غیر مسلموں کے درمیان پہنچا رہے ہیں۔

غیر مسلموں کو اللہ کے دین کی طرف بلانے کی ضرورت آج بھی اسلام کے دور اول کی طرح ضروری ہے، دعوت تو ساری انسانیت کو دی جائے گی مگر جو انسان ہم سے قریب ہیں ان سے ابتداء، روابط قائم کرنا، خیالات کا تبادلہ، گفتگو ضروری ہے، برادران وطن کا حق سب سے زیادہ ہے۔

دیگر اقوام کی محنت

بھارت دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کل ۴۴۷ / زبانیں بولی جاتی ہیں، صدیوں کا موقعہ

(۱) مبارکپوری، قاضی اطہر، خیر القرون کی درس گاہیں، ص: ۱۱، لاہور، ادارہ اسلامیات، ۲۰۰۰

ملنے کے بعد بھی یہاں کی نصف آبادی تک بھی اللہ کا پیغام نہ پہنچا سکنے کی وجہ زبان سے ناواقفیت بھی ہے، یا تو برادرانِ وطن کو اپنی زبان سکھاتے یا ان کی زبان سیکھتے اپنی بات پہنچانے کا فطری اصول یہی ہے، افسوس برادرانِ وطن تو دور اپنی نئی نسل کو اردو زبان سکھانے میں ناکام ہیں، دوسری طرف ہندو قوم پرست منصوبہ بندی سے اردو زبان کا خاتمہ کر رہی ہے، ملک کے تعلیمی و تدریسی نصاب سے اور مادری زبانوں کی فہرست سے اردو زبان کا ہٹا دیا جانا اسکا زندہ ثبوت ہے، اگر سیکھتی بھی ہے تو مسلمان لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھانسنے کی خاطر، جس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہیں، جبکہ بھارت کی اکثریت ہندی زبان بولتی، لکھتی اور پڑھتی ہے، سرکاری سرپرستی میں تمام شہریوں پر لاگو کیا جا رہا ہے، اپنی زبان سکھانے اسے عام کرنے اسکا لڑچپ جاری کی جاتی ہے، حکومتی فنڈ مقرر کیا جاتا ہے، مغلوب قومیں تو دوسروں کی زبان سیکھنے پر مجبور ہیں، اس کے باوجود زندگی کے ہر شعبے میں اثر انداز ہونے کے لیے مذہبی زبان کو بھارتی زبان کی حیثیت سے پیش کیا جانے لگا ہے۔

اہل علم کی اکثریت اردو زبان سے ہی واقفیت رکھتی ہے، تقریر، تحریر، اسلامی کتب اردو زبان میں ہی ہیں، برادرانِ وطن سیکھنے کو اہمیت ہی نہیں دیا، یہ تاریخی غلطی شمار ہوگی، ہندوستان کی ان مقامی زبانوں کو سیکھنا اور ان میں تحریر و تقریر کی قابلیت بہم پہنچانا جو آئندہ تعلیم اور لٹریچر کی زبانیں بننے والی ہیں، وقت کا بہت بڑا چیلنج ہے، بلکہ اس بات کی انتہائی کوشش کرنا کہ ان زبانوں میں جلدی سے اسلام کا ضروری لٹریچر منتقل کر دیا جائے، جنوبی ہند میں تامل، تلنگی، کنڑی، ملایالم اور مرہٹی، مغربی ہند میں گجراتی، مشرقی ہند میں بنگلہ آگے چل کر مسلمان بچے درس گاہوں میں تعلیمی زبان اور درس گاہوں سے باہر سرکاری اور ملکی زبان سے اس قدر متاثر ہونگے کہ اردو سے ان کا تعلق برائے نام رہ جائے گا اور اگر ان زبانوں میں کافی اسلامی لٹریچر نہیں ملا تو وہ بالکل اکثریت کے رنگ میں رنگتے چلے جائیں گے۔

دعوتِ دین کے لیے علاقائی زبان سے واقفیت ہونا

دعوتِ دین انبیاء و رسل تک محدود نہیں بلکہ ہر زمان و مکان کے مسلمانوں اور علماء پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، دعوتِ دین کے وسائل بے شمار ہیں، حالات و مقامات اور افراد کے اعتبار سے اس کی صورتیں جدا گانہ ہیں، غیر مسلموں میں اور مغربی ملکوں میں دعوت کا طریقہ مسلم ملکوں کے طریقہ سے مختلف ہے اور ہر زمانہ میں مسلمانوں نے اس فریضہ کو انجام دیا ہے جس کے نتیجے میں ہر زمانہ میں مذہبِ اسلام پھلتا اور پھولتا رہا۔

اعدائے اسلام کا حکیمانہ جواب دینے، ان کی سازشوں کو ناکام کرنے، دینِ اسلام کا مکمل بصیرت کے ساتھ دفاع کرنے، مسموم ذہنوں کے تریاق فراہم کرنے، دروغ گوئی، جعل سازی و گمراہ کن و بے بنیاد پروپیگنڈوں کو ختم کرنے، عام باشندوں کے ذہن میں اسلام مسلمانوں کے بارے میں پیدا کئے جانے والے منفی جذبات کو مثبت جذبات میں بدلنے اور پوری دنیا میں اسلام و مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جا رہی غلط تصویر کو بہتر بنانے اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے جدید ذرائع ابلاغ اہم ترین وسائل میں سے ہے، سب بخوبی احساس ہونا چاہئے کہ دنیا میں دعوتِ دین کے فرائض کی انجام دہی میں کوتاہیاں ہوئیں اور ہو رہی ہیں، اس فریضہ کو اس طرح انجام نہیں دیا گیا جس طرح دینا کو چاہئے تھا، علماء اسلام کا فریضہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کو دینِ اسلام اور اسلامی تعلیمات سے روشناس کریں، پروپیگنڈوں کا جواب اقوامِ عالم کی زبان میں دیں۔

دشمن اپنی مذہبی بات تو کم ہی پیش کرتا ہے اور ان کے پاس پیش کرنے کی کوئی خاص چیز ہے بھی نہیں، مگر وہ اپنی دعوت عام کرنے کے لئے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہے، گرچہ اس شر سے خیر کا پہلو نکل رہا ہے کہ اس مہم کے نتیجے لوگ اسلام کے مطالعہ کی طرف راغب ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں، دعوت میں کوتاہی کے بجائے پہلے سے زیادہ اس کے لئے سرگرم ہوں۔

اردو زبان میں لکھنا، بولنا، تقریر کرنا بلاشبہ اچھا عمل ہے، مگر ہم اپنی بات اپنوں کو ہی کہہ رہے ہیں جبکہ ہندی، تلگو، کنڑ، مراٹھا، کیرل، تامل، بنگالی، اسامی اور ہر خطے کا امام اس خطے کی زبان میں مہارت حاصل کر کے دین کی بات دوسروں تک اُن کی زبان میں پہنچا کر انہیں مطمئن کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔

علاقائی زبان میں خطاب کی کوشش کریں

مخاطب کو اس کی اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان اجنبی لگتی ہے، زندہ قوموں کے یہاں متعدد زبانوں کو سیکھنے سکھانے کی بڑی اہمیت ہے، اگر اب بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو بڑی قربانیاں پیش کرنی ہونگی، منصوبہ بندی کے بغیر محنت نتیجہ خیز نہیں رہے گی، اردو زبان کے احیاء سے آگے مخاطب کی زبان میں دعوت دینا ضروری ہے۔

مساجد کے خطبوں سے لیکر عوامی پروگرام علاقائی زبان میں ہو، مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن بھی اسلام سے روشناس ہو سکیں، اسلامی لٹریچر کو علاقائی زبان میں منتقل کریں جس زبان میں تعلیم حاصل کی ہے اس زبان کو مخصوص لوگ ہی سمجھ پاتے ہیں، جنہوں نے علاقائی زبان کو اہتمام سے سیکھا وہ سماج کی زبان میں بولنے کے قابل بنے، انگریزی زبان سیکھ کر مغربی تہذیب میں ضم ہونا نہیں ہے ہندی زبان سیکھ کر ہندو تہذیب میں ضم ہو نا نہیں ہے، بلکہ ان کی تہذیب پر مدلل انداز میں تنقید اور ان کو حقیقی معبود سے متعارف کرانا ہے، البتہ دوسری قوموں کے دینی افکار لینے سے منع کیا ہے، ایک مرتبہ آپؐ نے حضرت عمرؓ کو یہودیوں کی دینی کتاب سے کچھ پڑھتے دیکھا، تو اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، کیوں کہ اللہ نے قرآن کے ذریعہ تمام تحریف شدہ کتاب سے مسلمانوں کو بے نیاز کر دیا ہے۔

سید نور اللہ قادری کرنولی صاحب کی خدمت

مدرسہ سراج العلوم و لگوڑ کے بانی مولانا قاری سید نور اللہ قادری کرنولی صاحب کو اللہ نے

یہ شرف بخشا کہ علاقائی زبان پر عبور کی وجہ سے گاؤں دیہات کے نور بھائیوں اور تلگو زبان کے مسلمانوں میں اللہ نے بہت کام لیا، بہشتی زیور، خدمات اہل شریعت، ریاض الصالحین، مناسک حج، انٹروڈکشن ٹو اسلام، رحمت عالم، تفسیر قادری، ارکان اربعہ، فضائل اعمال جیسے عظیم کتابوں کا تلگو میں ترجمہ کیا، اور خود ایک کتاب ”کلمہ طیبہ“ کے نام سے لکھی گئی کتابیں سوؤں لوگوں کے قبول اسلام کا ذریعہ بنی ہے، کمال یہ ہے کہ کسی کتاب کا معاوضہ نہیں لیتے تھے، جبکہ ۸۴ سال تک لکھنے کا معمول جاری رہا، زندگی میں تقریباً اسی کتابیں لکھی ہیں، لکھا ہے کہ ”لاکھ کوشش کیا، نو جوان علماء کو آمادہ کیا کہ تلگو با سیکھ لیں، خادم بن کر سکھا دوں گا، لیکن :

کسے نمی پرسد کہ بھیا کون ہے

زندگی بھر عید کی رات کسی نہ کسی دیہات میں گزارنے کا معمول تھا، رات میں دیہاتیوں کو عید، زکاۃ، وغیرہ کے احکام سکھا کر ہدیہ قبول کئے بغیر عید کی نماز پڑھا کر گھر چلے آتے۔

(۳۶) اتمہ کرام اپنا مستقل کتب خانہ رکھیں

لبنان ادیب ”میخائل نعیمہ“ نے بہت خوبصورت بات لکھی ہے:

”عندما تصبح المكتبة في البيت ضرورة كالطاولة والسرير

والكرسي و المطبخ عنده يمكن القول بأننا أصبحنا قوماً

متحضرين“

”جب کتب خانہ گھر کی ضرورت بنے بالکل اسی طرح جس طرح میز، چارپائی، کرسی اور

باورچی خانہ گھر کی ضرورت ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے لیے یہ کہنا ممکن ہے کہ ہم تہذیب یافتہ قوم ہیں۔“

عالم جب کسی کتب خانہ میں جاتا ہے یا اس کے اپنے ذاتی کتب خانہ میں وقت بتاتا

ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ”ادھر ابن قدامہ حنبلی“ کی ”المغنی“ چہرہ تک رہی ہے۔ ادھر ابن خزیمہ

کی ”صحیح ابن خزیمہ“ محبت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ایک طرف امام اہل سنت احمد بن حنبل

کی ”مسند“ تحقیق و تخریج کے زیور سے سج دھج مثل عروسِ محو انتظار ہے اور دوسری طرف امام ابن حزمؒ کی ”محلّی“ استقبال کر رہی ہے، شیخ الاسلام ابن قیم الجوزیؒ کی ”عدة الصابرين“ اور ”شفاء العلیل“ مسکرا رہی ہے اور طاق پر علامہ عبدالرحمن الجزیریؒ کی ”الفقه علی المذاہب الاربعہ“ دل بھار رہی ہے، اُدھر کچھ دور ابو نعیم اصفہانیؒ کی ”حلیۃ الاولیاء“ اور ”تفسیر ابوسعود“ اور قاضی شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی ”فتح القدیر“ کے درمیان کچھ سرگوشی جاری ہے، بائیں جانب شیخ محمد علی الصابونیؒ کی ”شرح ریاض الصالحین“ کچھ کہہ رہی ہے، علمائے دیوبند کی کتب احادیث میں کہیں ”فیض الباری، عمدۃ القاری، انعام الباری“ تو کہیں ”اوجز المسالک“ تو کہیں ”بذل المجہود“ دل بھار رہی ہے۔ کہیں تفسیر مظہری تو کہیں بیان القرآن دل کو راحت رسانی کا سامان لئے کھڑی ہے۔ سچ یہ ہے کہ دنیا ہی بدل جاتی ہے، اس گئی گزری دنیا میں اگر جنت کے باغیچوں میں وقت گزارنا ہو تو اپنا کتب خانہ بنانا ضروری ہے۔

امام احمد بن محمد المقرئ کا شوقِ کتب

امام احمد بن محمد المقرئ جو زبردست محدث تھے آپ کو ایک کتاب سے حوالہ نقل کرنے کے لیے ۷۰ رو دن کا سفر کرنا پڑا۔ خود فرماتے ہیں کہ وہ کتاب اس حالت میں تھی کہ ”ولو عرضت علی خبتّاز برغیف لم یقبلھا“ اگر وہ کتاب کسی نان بانی کو دے کر ایک روٹی بھی خریدنا چاہتے تو شاید وہ اس پر بھی تیار نہ ہوتا۔ (۱)

خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

خطیب تبریزی کو عربی زبان و قواعد پر غیر معمولی مہارت حاصل تھی، آپ کو ایک مرتبہ ابو منصور کی کتاب ”تہذیب اللغۃ“ کہیں سے مل گئی، آپ نے ارادہ کیا کہ اس کتاب کے مندرجات کو کسی ماہر زبان سے تحقیقی طور پر سمجھیں۔ لوگوں نے ابو العلاء المعری کا نام پیش کیا۔

(۱) تذکرۃ الحفاظ للذہبی: ۱۲۱/۳

آپ نے کتاب تھیلے میں ڈالی، اس تھیلے کو بغل میں لٹکایا اور تبریز سے ”معمرہ“ کی جانب چل پڑے۔ آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سواری کا انتظام کر سکتے۔

”فننذ العرق من ظهره إليها فأثر فيها البلل، وهي ببعض

الوقوف ببغداد، وإذ رآها من لا يعرف صورة الحال فيها

ظن أنها غريقة، وليس بها سوى عرق الخطيب المذكور“

اس لیے دھوپ میں پیدل چلنے سے پسینہ آیا اور اس کا اثر تھیلے اور کتاب تک پہنچا، نتیجتاً کتاب پسینہ سے تر ہو گئی، اب اگر کوئی اس کتاب کو دیکھتا اور اسے صحیح صورت حال کا پتہ نہ ہوتا تو وہ یہی خیال کرتا کہ شاید پانی میں بھیگ گئی ہے حالانکہ اس پر صرف خطیب تبریزی کا پسینہ تھا۔^(۱)

حضرت علی بن احمدؒ کا روح پرور واقعہ

حضرت علی بن احمد کے پاس ”الجمهرة في علم اللغة“ کا ایک بہت ہی عمدہ نسخہ تھا، ایک مرتبہ غربت نے اسے بیچنے پر مجبور کر دیا، شریف تفضی ابو القاسم نے ۶۰ دینار میں خرید لیا، جب اس کا ورق پلٹا تو اس پر ابو الحسن کے ہاتھ سے لکھے ہوئے اشعار نظر آئے جن کا ترجمہ یہ ہے: میں ۲۰ سال تک اس کتاب سے مانوس رہنے کے بعد آج اس کو بیچ رہا ہوں، اس کے چھوٹ جانے سے میرا غم بہت بڑھ گیا ہے۔ قرضوں کی وجہ سے اگر عمر قید بھی ہو جاتی تو پرواہ نہ تھی مگر یہ وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کبھی اس کو بیچنا پڑے گا لیکن کیا کروں، کمزوری، ناداری اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی وجہ سے حالات نے یہ دن دکھائے، میں بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو نہ پاسکا اور کسی دل جلے غمزدہ کی طرح یوں کہا: ضرورت کبھی کبھی عمدہ چیزوں کو اپنے آقا سے جدا ہونے پر مجبور کر دیتی ہے حالانکہ وہ انہیں اپنے پاس سے الگ نہیں کرنا

چاہتا۔ (۱)

تھانویات کے مطالعہ کا اہتمام کریں

جہاں تک ہو سکے حضرت تھانویؒ اور علی میاں ندویؒ کی کتابیں دیگر کتابوں سے مستغنی کر دیتی ہیں، استاذ محترم مولانا نور عالم خلیل امینی صاحبؒ ”حضرت تھانویؒ کی کتاب کا ایک صفحہ پڑھنے سے پاؤ عقل میں اضافہ ہوتا ہے“، مفتی تقی عثمانی صاحبؒ فرماتے ہیں ”میں اپنے سرہانے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی نہ کوئی کتاب رکھ کر سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ پڑھ کر سوتا ہوں، ہمارے اکابرین رہبری و رہنمائی کے لئے کافی ہیں، حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم و شیح الحدیث دارالعلوم دیوبند فرماتے ہیں کہ ”میرے سبق میں ابن حجر، عینی، ابن ملین اور کرمانی کی نہیں؛ حضرت گنگوہی، شیخ الہند، علامہ انور شاہ کشمیری، علامہ بلیاوی، مولانا فخر الدین اور شیخ زکریا علیہم الرحمہ کی باتیں زیادہ آئیں گی؛ کیوں کہ میرا بچتہ عقیدہ ہے کہ یہ لوگ علم و فضل میں متقدمین سے کچھ کم نہیں، اور متقدمین کی کتب پر ان کی گہری نظر تھی جن سے انتخاب کر کے انہوں نے مضبوط ترین آراء پیش کی ہیں! تو بجائے اس کے کہ میں خود انتخاب کروں؛ بہتر ہے کہ میں ان کے انتخاب پر اعتماد کروں۔“ (۲)

مگر افسوس کے فراغت کے بعد بہت کم مطالعہ کی توفیق ملتی ہے، اگر تر اوچ کا نظام نہ ہوتا تو قرآن غیر محفوظ اور جمعہ کے بیان کا نظام نہ ہوتا تو خطبات کی کتابیں بھی مطالعہ میں نہ آتیں، جتنا وقت موبائل میں گزارا جاتا ہے اس سے نصف وقت بھی مطالعہ میں گزار لیں تو علمی رنگ میں رنگ جائیں گے۔

(۱) وفیات الاعیان: ۱/۳۳۷

(۲) درس بخاری: حضرت اقدس مولانا مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم و شیح الحدیث دارالعلوم دیوبند ۲

ذی قعدہ ۱۴۳۳ھ، ۲۳/ مئی، ۲۰۲۳ء، بروز منگل

ہمارے لئے بہت سبق آموز ہے تمناڑو کے اُس نائی کا جذبہ جو اپنے سیلون میں گاہکوں کے انتظار کے لئے ٹی وی اور اخبار کے بجائے کتب خانہ بنایا۔
دیوبند میں ایک شخص نے ہوٹل میں انتظار کرنے والوں کے لئے ہوٹل میں کتاب خانہ قائم کیا تھا۔

(۳۷) مختلف مکاتب فکر سے جوڑ پیدا کریں

امام مسجد میں موجود مختلف مکاتب فکر کو آپسی محبت و خیر خواہی کے جذبول سے سرشار کرے، کسی کی مخالفت عدوات کے درجہ کی نہ ہو، کسی کی تائید میں غلو نہ ہو، مسلکی اختلافات کو ہوا نہ دے، بلکہ پہلے انفرادی طور پر کبھی کبھار ذہن سازی کی کوشش کرے، ہمیشہ یا بار بار ان کے مسائل کو چھڑنے سے آدمی قریب ہونے کے بجائے دور ہو جاتا ہے بعض بزرگوں کا یہ خیال ہے کہ ان کی مجلسوں میں اختلافی مسائل کو نہ چھیڑا جائے، مختلف مکاتب فکر کو امت کے مفاد عامہ والے امور میں اشتراک پیدا کریں، انضمام کی اجازت نہیں ہے بلکہ اشتراک ہی بہتر ہے۔

دوسروں کو باطل پر ثابت کرنے میں متشدد نہ ہوں کہ دشنام طرازی اور دست و گریباں بلکہ بعض مقامات پر FIR تک نوبت پہنچ جاتی ہے، تہذیب، شائستگی، اور ادب کو بالائے طاق رکھ ذاتیات پر حملہ نہ کریں، ایک صاحب نے لکھا کہ ان کے گاؤں کی ایک مسجد میں امام صاحب نماز شروع کرنے سے پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ”آمین بالجہر کہنے والے اس مسجد سے چلے جائیں“ بجائے اس کے نماز کے بعد خیر خواہی سے بات کی جائے، بریلوی مسجد میں اگر دیوبندی چلا جائے تو مسجد کو دھوکہ کر پاک کیا جاتا ہے، اگرچہ دھیرے دھیرے یہ تعصب کم ہوا، مگر یہ شدت مقلد اور غیر مقلد (سلفی یا اہل حدیث) کے مابین پیدا ہو رہی ہے۔

ہماری توانائیاں کہاں صرف ہو رہی ہیں؟

ذیل میں حضرت مفتی اعظمؒ کی ایک درد مندانہ گزارش درج کی جا رہی ہے، ائمہ کرام سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے دو کعت نفل پڑھ کر خوب گڑ گڑا کر دعا مانگیں کہ اے اللہ! حضرت مفتی اعظمؒ کے اس مضمون کو ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتار دے اور عملی طور سے ہمیں عوام میں دین کے آنے کا ذریعہ بنادے اور ہماری مسجد کے آس پاس تمام گھروں میں پورا کا پورا دین زندہ فرما دے، فرمایا: ”سیاسی اور اقتصادی میدان اور اعزاز و منصب کی دوڑ میں بے اعتدالیوں کی روگ تھام تو سر دست ہمارے بس میں نہیں، لیکن خود دین و مذہب کے لیے کام معتدل کیے جاسکتے ہیں، اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت اور الحاد بے و دینی کے سیلاب کی مدافعت کے اہم مقصد کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں تو یہ وہ نقطہ وحدت ہے کہ جس پر مسلمانوں کے سارے فرقے ساری جماعتیں جمع ہو کر کام کر سکتی ہیں اور اسی وقت اس سیلاب کے مقابلہ میں کوئی مؤثر انجام پاسکتا ہے۔“

لیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصلی ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اس لیے ہماری ساری توانائی اور علم و تحقیق کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے، وہی ہمارے وعظوں، جلسوں، رسالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں، ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتی ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے اور جس رخ کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری وہ طاقت کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری وہ طاقت جو کفر و الحاد اور بے دینی اور معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلہ پر خرچ ہوتی ہے، آپس کی جنگ و جدل میں خرچ ہونے لگتی ہے۔

اسلام و ایمان ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی دینے کے لیے پکارتا ہے وہ محاذ دشمنوں

کی یلغار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے، ہمارا معاشرہ برائیوں سے پُر ہے، اعمال و اخلاق برباد ہیں، معاملات و معاہدات میں فریب ہے، سود، قمار باز، شراب، خنزیر، بے حیائی، اور بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر چھا گئے ہیں، سوال یہ ہے کہ انبیاء کے جائز وارث اور ملک و ملت کے نگہبانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے، اس سے آدھا بھی ان خدا کے باغیوں پر کیوں نہیں آتا؟ اور آپس کے نظریاتی اختلاف کے وقت جس جوش ایمانی کا اظہار ہوتا ہے، وہ ایمان کے اس اہم محاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟

ہمارا زور زبان اور زور قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصول ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلہ میں کیوں صرف نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بنیان مرصوص کیوں نہیں بن جاتے؟

آخر ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ بعثت انبیاء علیہم السلام اور نزول قرآن کا وہ مقصد عظیم جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا، اور جس نے غیروں کو اپنا بنایا جس نے اولادِ آدم کو بہیمیت سے نکال کر انسانیت سے سرفراز کیا اور جس نے ساری دنیا کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا۔ کیا وہ صرف یہی مسائل تھے، جن میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں؟ اور کیا دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریق اور پیغمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟ ”الْمُيَانِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ“ (۱) کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں۔“

آخر وہ کون سا وقت آئے گا، جب ہم اپنے نظریات اور نظام مسائل سے ذرا آگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور بگڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں

گے، ملک میں عیسائیت اور کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی خبر لیں گے، قادیانیت کے، انکارِ حدیث اور تحریفِ دین کے لیے قائم شدہ اداروں کا پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں۔

اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور محشر میں ہمارے ماویٰ اور ملجا رسول کریم ﷺ نے ہم سے یہ سوال فرمالیا کہ میری شریعت اور میرے دین پر یہ حملے ہو رہے تھے، اسلام کے نام پر کفر پھیلایا جا رہا تھا، میری امت کو میرے دشمنوں کی امت بنانے کی کوشش مسلسل جاری تھی، قرآن و سنت کی کھلے طور پر تحریف کی جا رہی تھی، خدا اور رسول کی نافرمانی اعلانیہ کی جا رہی تھی تم مدعیانِ علم کہاں تھے؟ تم نے اس کے مقابلہ پر کتنی محنت اور قربانی پیش کی؟ کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لگایا، تو آج ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا جواب ہوگا؟ (۱)

مصائب اور آفات کا ایک بڑا سبب تنگ نظری ہے

حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحبؒ فرماتے ہیں: اختلاف کا سب سے بڑا سبب کم ظرفی اور تنگ نظری ہے، سینے اور دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ کوئی گروہ بھی دورے گروہ کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر گروہ نے قرآن پر، حدیث پر، خدا پر، رسول پر، کعبے پر، جنت پر قبضہ جمار کھا ہے، ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ:

خدا اور رسول ہمارے ہیں۔

قرآن ہمارا ہے۔

حدیث ہماری ہے۔

مکہ مدینہ ہمارا ہے۔

صحابہ ہمارے ہیں۔

اولیاء ہمارے ہیں۔

جنت ہماری ہے۔

مغفرت اور شفاعت صرف ہمارے لیے ہے۔

تمہارے پاس کیا ہے؟ کنگلے کہیں کے!

اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو بریلوی بن جاؤ، دیوبندی بن جاؤ، المحدث بن جاؤ، چشتی، نظامی اور قادری، سہروردی بن جاؤ، اس کے بغیر جنت میں جانا محال ہے، اسی قسم کی باتیں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو کہتے تھے۔^(۱)

امت کو مسلکی اختلافات سے زیادہ مذہبی اتحاد ضروری ہے

مولانا محمد سالم قاسمی صاحب، سرپرست دارالعلوم دیوبند وقف کو دارالعلوم زہدان، ایران نے چند سال قبل آپ کو سالانہ تقریب ختم بخاری میں مدعو کیا تھا، پیران سالی کے باوجود مولانا قاسمی دامت برکاتہم نے سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے 2006ء کو زہدان پہنچ گئے جہاں خواص اور عوام نے آپ سے استفادہ کیا۔ ”قابل تبلیغ چیز صرف دین ہے، لوگوں نے مذہب اور پھر مسلک کو قابل تبلیغ بنا دیا جن میں انسانی عقل داخل ہے؛ اگرچہ یہ عقل بہت پاکیزہ و سالم ہی کیوں نہ ہو، بہر حال عقل عقل ہی ہوتی ہے، مذہب میں علمائے کرام میں اختلاف پیدا ہوا، یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ مذہب کا درجہ دین سے نیچے ہے، جس بات میں اختلاف پیدا ہو جائے وہ قابل تبلیغ نہیں ہے، اسی لیے آپ کو حق ہے کہ دلائل کی بنیاد پر آپ حنفی، شافعی، حنبلی یا مالکی بن جائیں لیکن اس کا حق ہرگز آپ کو نہیں دیا جاسکتا کہ آپ لوگوں سے کہیں حنفی بن جاؤ! شافعی بن جاؤ! مذہب و مسلک کی تبلیغ کا کوئی حق کسی کو نہیں ہے، مسلک جسے آپ نے بنایا اور ظاہر ہے اس میں وہ گہرائی نہیں ہے جو امام ابوحنیفہ اور امام شافعی کا تھا اس کی تبلیغ کیسے کی جاسکتی؟ ایسے مسلک کو دین کا قائم مقام بنایا جائے ظاہر ہے یہ بہت بڑا ظلم ہوگا۔

مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جس دور میں ہم رہے ہیں علما انخطاط کی اس حد پر آگئے ہیں کہ اپنے مسلک کی تبلیغ شروع کر دیے، مسلک کو دین کا درجہ دیا گیا؛ گویا کہا گیا کہ لوگو تمہاری نجات ہمارے مسلک میں ہے، حالانکہ نجات مسلک پر موقوف نہیں ہے دین پر ہے، آج صورتحال یہ ہے کہ یہ امت جس کی کتاب ایک ہے، قبلہ ایک، پیغمبر ایک اور خدا ایک ہے یہ ملت ایک نہیں ہے! ہر طلوع ہونے والا سورج ملت اسلامیہ میں مزید تفریق کی خبر لیکر آتا ہے، یہ سب ہماری غلطیوں کی وجہ سے ہوا؛ ہم نے پہلے دین کا درجہ دیا مذہب کو پھر مسلک کو اس کا مقام دیا۔ آگے بڑھ کر ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس نے مسلک سے نیچے اتر کر ”مشرّب“ کی تبلیغ کر رہا ہے، کم از کم مذہب دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے لیکن مشرب محض ذوق کی بنیاد پر ہوتا ہے، ایک شخص ایک بزرگ کا متبع ہے تو وہ چاہے پوری دنیا اس فرد کی اتباع کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انخطاط علمی کہاں تک آچکی ہے۔

آج علماء کی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ محنت کریں کہ اس تفریق کو ختم کریں؛ میرے ناقص خیال میں اس تفریق و انتشار کی بنیاد یہ ہے کہ لوگوں اور علماء نے دین کی جگہ مذہب اور پھر مسلک و مشرب کو اہمیت دی اور ان کی تبلیغ کی، جس ملک میں آپ رہتے ہیں اور جس ملک سے میں آیا ہوں؟ وہاں بھی متعدد مسالک موجود ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ وہی ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، امت کے اندر اتحاد قائم کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ اتحاد کیسے حاصل ہوگا؟ اس کا حل یہ ہے کہ جو درجہ دین کا ہے وہ درجہ آپ دین کو دیدیں، مذہب اور مسلک کو بھی ان کے مناسب مقام دیدیں، قابل تبلیغ صرف دین ہے؛ دنیا کے سامنے آپ صرف دین کو پیش کریں، مذہب یا مسلک کا پیش کرنا آپ کا علمی و اخلاقی انخطاط ہوگا، یہ غلط عمل شمار ہوگا۔

دور حاضر میں ذرائع کی کثرت ہے؛ ایسے ذرائع ابلاغ پیدا ہوئے ہیں جو ایک لمحے میں آپ کی بات پوری دنیا تک پہنچا سکتے ہیں، اگر کوئی گمراہی و ضلالت کی بات ہو تو وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے، اگر ہدایت کی بات کی جائے تو وہ بھی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔

آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس تفریق کو ختم کرنے کیلئے محنت کریں اور وہ طریقہ اختیار کریں جو نبی کریم ﷺ صحابہ کرام؟ تابعین اور تبع تابعین نے اختیار فرمایا۔

لہذا یاد رکھیں تبلیغ کیلئے صرف دین کا انتخاب کریں، افہام و تفہیم کیلئے مذہب ہے جبکہ حالات کے پیش نظر مسلک کام آتا ہے، مسلک ایسی کوئی چیز نہیں جس پر نجات موقوف ہو، نجات صرف دین پر ہے جو قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ اس کے حفاظت میں اور آپ نہیں ہیں بلکہ اللہ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے دین کا ”محافظ“ نہیں بنایا بلکہ ”خادم“ بنایا ہے۔ ارشاد ہے: ”انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون“ جب اس کی حفاظت اللہ کر رہا ہو تو کون مٹا سکتا ہے اس کو؟ آپ لوگوں کے خیالات، افکار، تہذیب اور کلچر کو پیش نظر رکھ کر دین کی تبلیغ کر دیں۔“ (۱)

جسے حقیر جانا وہی محبوب نکلا

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ: کبر اور خود رانی کا مرض آج کل تقریباً عام ہو گیا ہے خصوصاً لکھے پڑھوں میں، ایک شخص نے جو قاری مشہور تھے یہ استفتاء کیا تھا کہ حضرت مولانا رشید احمد صاحب کے پیچھے میرے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں وہ اپنے دل میں سمجھتے تھے کہ سب سے زیادہ فاضل اور عامل میں ہوں حالانکہ یہ لوگ بزرگوں کے صحبت یافتہ اور حضرت مولانا کے مرید تھے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر سلسلہ میں داخل ہو کر انکسار اور فنا کی شان نہ پیدا ہوئی جو اس طریق کی پہلی سیڑھی ہے تو وہ شخص بالکل محروم ہے اس قرأت پر یاد آیا کہ ایک بار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتفاقاً رات کو کہیں سے آرہے تھے راستہ میں حضرت حبیب عجمی کا گھر آگیا وہ تہجد میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے خیال ہوا کہ میں بھی ان کا اقتداء کر لوں گا مگر دیکھا کہ بعض حروف ان کے نزدیک صحیح نہ تھے اسی لئے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی حضرت حق جل شانہ کو خواب میں دیکھا عرض کیا کہ کوئی عمل ایسا ہے کہ وہ سب میں زیادتی آپ کو محبوب

ہو حکم ہو الصلوٰۃ خلف الجیب العجمی یعنی ان کے پیچھے نماز پڑھنا کہ وہ ہمارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ وہ غلطی مفید صلوٰۃ تھی مفوت تحسین ہوگی۔ (۱)

(۳۸) ہر دینی کام کرنے والے کو اپنا شریک کار سمجھیں

ہماری دینی جماعتیں جو تعلیم دین یا ارشاد و تلقین یا دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے قائم ہیں اور اپنی اپنی جگہ مفید خدمات بھی انجام دے رہی ہیں ان میں بہت سے علماء و صلحاء اور مخلصین کام کر رہے ہیں اگر یہی متحد ہو کر تقسیم کار کے ذریعہ دین میں پیدا ہونے والے تمام رخنوں کے انسداد کی فکر اور مکافی حد تک باہم تعاون کرنے لگیں اور اقامت دین کے مشترکہ مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو سمجھنے اور دوسروں کے کام کی ایسی ہی قدر کریں جیسی اپنے کام کی کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک عظیم الشان طاقت بن سکتی ہیں اور تقسیم عمل کے ذریعہ اکثر دینی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہے۔

مگر عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہر جماعت نے جو اپنے سعی و عمل کا ایک دائرہ نظام عمل بنایا ہے، عملی طور پر ایسا معمول ہوتا ہے کہ وہ خدمت دین کو اسی میں منحصر سمجھ رہے ہیں، گویا ان سے نہ کہیں دوسری جماعتوں سے اگر جماعتوں سے اگر جنگ و جدل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی ہے، اس کے نتیجہ میں ان جماعتوں میں بھی ایک قسم کا تشدد پایا جاتا ہے۔

غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ دین کی اشاعت و حفاظت اور مسلمانوں کی علمی، عملی اخلاقی اصلاح ہی ہے لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک دارالعلوم قائم کر کے تعلیم دین کی اہم خدمات انجام دیں، کسی نے ایک تبلیغی جماعت بنا کر رشد و ہدایات کا فرض ادا کیا، کسی نے کوئی انجمن بنا کر احکام دین کی نشر و اشاعت کا تحریری انتظام کیا، کسی نے فتویٰ کے ذریعہ خد کو ضروری احکام بتانے

کے لیے دارالافتاء قائم کیا، کسی نے اسلام کے مخالف ملحدانہ تبلیغات کے جواب کے لیے تصنیفات کا یا ہفتہ واری، ماہواری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا، یہ سب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں، مگر درحقیقت ایک ہی مقصد کے اجزاء ہیں، ان مختلف محاذوں پر جو مختلف جماعتیں کام کریں گی۔ یہ ضروری ہے کہ ہر ایک کا نظام عمل مختلف ہوگا، اس لیے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کے لیے اپنے اپنے مزاج و مذاق اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول و قواعد بنا رکھے ہیں، اور ہر جماعت ان کی پابندی ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو منصوص اور قطعی اور قرآن و سنت سے ثابت ہے اس سے انحراف کرنا قرآن و سنت کی حدود سے نکلنا ہے، لیکن یہ اپنا بنایا ہوا نظام عمل اور اس کے تنظیمی اصول و قواعد نہ منصوص ہیں، نہ ان کا اتباع از روئے شرع ہر ایک کے لئے ضروری ہے، بل کہ جماعت کے ذمہ داروں نے سہولت عمل کے لئے ان کو اختیار کر لیا ہے، ان میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں، اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام عمل بنا لینا بھی کسی کے نزدیک ناجائز یا مکروہ نہیں ہوتا، مگر اس میں علمی غلو تقریباً ہر جماعت میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے مجوزہ نظام عمل کو مقصد کا کتنا ہی عظیم کام کر رہا ہو اس کو اپنا بھائی اپنا شریک کار نہیں سمجھا جاتا، اور اگر کوئی شخص اس نظام عمل میں شریک تھا پھر کسی وجہ سے اس میں شریک نہ رہا تو عملاً اسے اصل مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی اقامت دین کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگے اس غلو کے نتیجہ میں وہی تخریب و تعصب اور گرو بندی کی آفتیں اچھے خاصے دین دار لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جو جاہلی عصبتیوں میں مبتلا لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔^(۱)

دعوت و تبلیغ کا بھی موقع ساتھ دیں

موجودہ زمانہ میں تمام تر خدمت کے دین مظاہر کے باوجود عوامی و عمومی خدمت دین کا دعوت و تبلیغ کا بدل نہیں ہے، جماعت میں آنے والے مدرسہ کے طلبہ کی طرح سیکھنے اور سکھانے کے قابل ہوتے ہیں، جیسی نوعیت ہو ویسا استعمال کیا جائے، خوبیاں دیکھے، خامیاں دیکھنے والا اپنے خاندان کو نہیں جوڑ سکتا، جبکہ خوبیاں دیکھنے والا پوری امت کو جوڑ لیتا ہے، ایک دن کئی خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے، کم ظرفوں کو قیادت نہیں ملتی ہے، وسعت ظرفی والے ہی قیادت کرتے ہیں، بقول شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم بڑے کام بڑے ظرف والوں سے ہوتے ہیں، بڑے کام چھوٹے ظرف والوں سے نہیں ہوتے، مثبت انداز میں ذہن سازی کی جائے، دوریاں اصلاح کا طریقہ نہیں ہے، تعاون کا مزاج ہو، حق تعاون سے پھیلتا ہے، تعصب سے نہیں پھیلتا۔

اللہ رب العزت نے تبلیغی جماعت سے عمومی ہدایت کا بہت بڑا کام لیا ہے، ابھی بھی اس میں خیر غالب ہے، اگرچہ مرور زمانہ کی وجہ سے کئی خرابیاں درآئی ہیں، جس کی وجہ سے یہ طبقہ اپنے کو اصلاح سے مستغنی سمجھتا ہے، مسجد کا امام مسجد میں آنے والے ہر مسلک و جماعت کا امام ہوتا ہے، خیر پر مشتمل جماعت کا معتدل انداز میں ساتھ دینا مفید ہو یا ساتھ نہ دینا مضر ہو تو ساتھ دیا کرے، مگر کلیہً ضم ہو جانا خود کو محدود کر دیتا ہے، دباؤ میں آکر نبی عن المنکر سے محروم ہو جاتا ہے، اپنا بنا کر اصلاح کی کوشش جاری رکھے، مسلمان جماعتوں کی کھلی مخالفت بھی مضر ہے۔

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانویؒ فرماتے ہیں کہ: ”جن مساجد میں تبلیغی جماعت کے حلقے قائم ہیں، ان سے ربط و تعلق رکھا جائے، ان کی بھرپور اعانت و سرپرستی کی جائے اور نوجوانوں کو ترغیب دے کر تبلیغی جماعت سے وابستہ کرنے کی ہر ممکن سعی کی جائے۔“ (۱)

مسلمانوں کی جماعت وہ جماعت ہے، جو اللہ کی طرف سے ایک خاص پیغام لے کر دنیا میں آئی ہے، اس پیغام کو قائم رکھنا، اس کو پھیلانا اور اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ویسے تو جماعت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے، لیکن ائمہ کرام پر یہ ذمہ داری عوام کے بہ نسبت کچھ زیادہ ہی عائد ہوتی ہے، کیوں کہ ائمہ کرام وارثین انبیاء ہیں۔

لہذا اس حال میں ائمہ کرام کا فرض زیادہ بنتا ہے کہ وہ مصلحین امت بن کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسلام کے جسم کی ریڈ کی ہڈی ہے، اس پر اسلام کی بنیاد، اسلام کی قوت و وسعت اور اسلام کی کامیابی منحصر ہے اور آج سب زمانوں سے بڑھ کر اس کی ضرورت ہے اور غیر مسلمانوں کو مسلمان بنانا جہاں اہم کام ہے وہیں ایک اہم کام مسلمانوں کو کامل مسلمان بنانا، نام کے مسلمانوں کو کام کے مسلمان اور قومی و مادی مسلمانوں کو دینی بنانا ہے، حق یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کر قرآن کی یہ ندا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا** "اے مسلمانو! مسلمانوں۔"

☆ یاد رہے کہ مکمل اور غالی تبلیغی بن جانا بھی امت کے حق میں بہت مضر ثابت ہوا ہے، ناقابل تلافی نقصانات جہاں عوام سے ہوئے ہیں وہیں غالی تبلیغی علماء سے بھی امت کو بہت نقصان پہنچا ہے، اس متعلق حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد کی تحریریں پڑھ لینا چاہئے، جو اشرف البحراند میں مختلف مواقع سے شائع ہوئی ہیں۔

☆ لیکن دورہ تناؤ والی کیفیت بھی بہتر معلوم نہیں ہوتی، داخلی خرابیاں قریب رہ کر ختم کی جاسکتی ہیں، ہمارے دوستوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ "داخل نماز کا لقمہ قبول ہوگا، خارج نماز کا لقمہ قبول نہیں ہوگا، اگر لیں گے تو نماز ہی فاسد ہو جائے گی" پہلے تو مروجہ تبلیغ کو نماز پر قیاس کرنا ہی قلتِ علم کی دلیل ہے نیز اگر نمازی کا قبلہ بدل جائے تو خارج نماز کا بھی لقمہ قبول کرنا ہوگا ورنہ نماز باطل ہو جائے گی۔

☆ تبلیغ میں پائے جانے والے قابل اصلاح امور سے متعلق اپنی کتاب "دعوت و تبلیغ

احکام و مسائل“ کا مطالعہ مفید رہے گا، جو مفتی ابو بکر جابر صاحبؒ نے مرتب کی ہے، عاجز مرتب کو بھی اس پر کچھ کام کرنے کا موقع ملا، مکتب خانہ فیصل دیوبند سے طبع ہے۔

مقتدیوں میں دعوتِ دین کا جذبہ پیدا کریں

ہر امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدیوں میں دعوتِ الی اللہ کا ایسا جذبہ پیدا کریں کہ ان میں سے ہر ایک داعی بن جائے، آخرت کا غم، درد اور امت کی فکر اور ان کی خیر خواہی کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہو جائے کہ ہم اور دوسرے لوگ جہنم سے کیسے بچ جائیں اور جنت میں کیسے جانے والے بن جائیں۔

لہذا ائمہ کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر مسلمان کو یہ سمجھائیں کہ صرف اپنے اعمالِ صالحہ نجات کے لیے نجات کے لیے کافی نہیں ہوں گے، بل کہ سارے انسانوں کی فکر کرنی ہوگی، شیطان اکیلا جہنم میں نہیں جاتا، اپنے ساتھ سب کو لے جانے کی فکر و سعی کرتا ہے، اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دین کو زندہ کرنے کی محنت کرے، اس کے لیے فکر کرے، اس کے لیے دعا کرے۔

اپنے ذمہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے کہ ایسی محنت اور کوشش کروں، جس سے ساری انسانیت جنت میں جانے والی بن جائے، ہر انسان کا تعلق اللہ سے ہو جائے، ہر انسان اپنے خالق و مالک کو پہچان کر اس کی مان کر زندگی گزارنے والا بن جائے، اور ہر ایک دوسروں کو دین پر لگانے والا بنے، ہر ایک دوسرے کی فکر کرنے والا بنے، ہر ایک دوسرے کے لیے دعا کرنے والا بنے۔

کتنے مقتدی ہیں، جو فجر کی نماز میں آتے ہیں، جن جن گھروں کے پاس سے گزرتے ہیں، راتوں کو کیا ان کو دعوت دے کر سوتے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے، صبح ان کو اٹھاتے ہوئے گزرتے ہیں؟ یا ان کے گھروں سے گزرتے ہوئے دعا کر کے گزرتے ہیں کہ اے اللہ! اس گھر کے ہر بالغ فرد کو نمازی بنادے، قضا نماز کے گناہ سے بچادے۔

اگر یہ یقین ہو جائے کہ اس پڑوسی نے یا میرے ہی نوجوان بیٹے یا بیٹی نے فجر کی نماز قضا کی اور میں نے اس کے لیے کوئی کوشش نہ کی تو میں بھی پکڑا جاؤں گا۔

عوامی اصلاح کی کوشش ضرور جاری رکھیں

بعض مساجد ایسی جگہ واقع ہوتی ہیں، جہاں کوئی ہسپتال --- اسکول --- کالج --- سفارت خانہ --- حکومت کا کوئی اہم دفتر --- واقع ہوتا ہے۔

ایسی مساجد کے ائمہ کرام کے لیے آخرت کے اجر و ثواب کمانے کا بہترین موقع ہوتا ہے، ائمہ کرام ان سے تعلق پیدا کر کے ان کو دین پر لانے کی فکر فرمائیں تو کبھی گھرانوں میں دینی ماحول پیدا ہو سکتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ان کے دفاتر میں جا کر اگر ان سے مل جائے، ان سے تعلق پیدا کیا جائے، ان کو دین پر لانے کی کوشش کی جائے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سے احکامات زندہ ہو جائیں، اور گناہوں والی زندگی سے لوگ بچ جائیں۔

ہم ائمہ کی جماعت کو اس ذمہ داری کا احساس ہو جائے، اور ہم سنجیدگی سے اس معاملہ پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ بے دینی کا ماحول مغلوب ہوتا جائے گا اور دین داری غالب آتی جائے گی، غور کرنے کی بات ہے کہ اعداء اسلام اپنے اپنے مراکز سے دن رات بے دینی پھیلانے کی محنت کرنے میں مصروف و مشغول ہوں، اور ہمارے مراکز یعنی مساجد صرف نمازوں کے وقت کھلیں، اور ان مراکز کے ذمہ دار حضرات ائمہ، علماء کرام اور قراء ان مراکز کو ۲۴ گھنٹے آباد کرنے کی فکر فرمائیں۔

اسی کو عرب کے ایک جمید عالم شیخ صالح بن غانم السدلان اپنی کتاب ”المسجد و درہ فی التریبۃ و التوجیہ و علاقته بالمؤسسات الدعویۃ فی المجتمع“ میں لکھتے ہیں۔

امام یہ بے قراری و بے چینی پیدا کرے کہ کم و بیش ڈھائی ہزار افراد پر مشتمل میرے

محله کی آبادی ہے اور نماز صرف ڈھائی سو ہیں، اتنے بے نمازیوں کو نمازی کس طرح بنائیں، رات کو رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگے دن کو لوگوں کے پیر پکڑ پکڑ کر ان کو مسجد میں لانے کی فکر کریں۔

حدیث کے امیر المؤمنین امام سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں: اللہ کی قسم (یہ میرے مقتدی شاگرد) اگر میرے پاس حدیث سیکھنے نہ آتے تو میں (حدیث سکھانے کے واسطے) ان کے گھروں میں جاتا۔ (۱)

امام شافعیؒ اپنے شاگرد ربیع کو فرماتے تھے: اے ربیع! اگر میں اس بات کی طاقت رکھتا کہ علم کو کھانا بنا کر تمہیں کھلا دوں تو اس علم کو (حلوہ بنا کر) تمہیں کھلا دیتا۔
ایسی طلب جب امام کے اندر ہوگی تو مقتدیوں کو ضرور فائدہ ہوگا، امام اپنے اندر اب غم اور فکر پیدا کرے کہ اس کے اس پاس رہنے والے سب گھروں کے اندر دین داری پیدا ہو جائے، ہر مقتدی دین سیکھنے اور سکھانے والا ہو۔ (۲)

مسلمانوں کو اپنا فریضہ یاد لاتے رہیں

حضرت مولانا علی میاںؒ ندوی فرماتے ہیں: مسلمانوں کا پہلا فرض تو یہ ہے کہ وہ جہاں بھی اور جس ملک میں بھی ہوں وہاں وہ اولاً اپنے ہم وطنوں کو اللہ کی اس نعمت (دین حق) میں شریک کرنے کی کوشش کریں، جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اور ان کو اس کی فکر بھی رہے، یہ سب سے زیادہ پیغمبروں کو رہا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار رسول اللہ ﷺ کو تسکین دی: ”لَعَلَّكَ بِاِخِيعِ نَفْسِكَ اَلَا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ“ (۳)
ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان کھودیں گے

(۱) کتاب العلم لابن عبد البر: ۱/۱۲۲

(۲) تحفة الأئمة: ۷۶۳

(۳) سورہ الشعراء: ۳

نبی کریم ﷺ کو انسانیت سے جو ہمدردی اور ان کی ہدایت کے لیے جو تڑپ تھی، اس میں اس کا اظہار ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ جن لوگوں کو ان سے زیادہ مناسبت ہوتی ہے، ان کے اندر یہ فکر زیادہ ہوتی ہے، تو پہلا درجہ تو یہ ہے کہ مسلمان جس ملک میں بھی رہیں وہاں ہدایت کو عام کریں اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان فرمایا ہے، ان کو جو ہدایت دی ہے، ان کو جو روشنی عطا فرمائی ہے، اس روشنی کو زیادہ سے زیادہ پھیلانیں۔ (۱)

(۳۹) نہی عن المنکر سے ہرگز اعراض نہ کریں

غور کرنے کی بات ہے کہ آج زمین پر جتنے گناہ ہو رہے ہیں کیا ہم ائمہ مساجد کی جماعت ان گناہوں میں شریک نہیں ہے؟ ان گناہوں پر اگر خدا نخواستہ عذاب الہی نازل ہوا تو کیا وہ ہمیں بھی اپنی گرفت میں لے لے گا، یا ہم اس عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں:

”لَوْ لَا يَنْتَهَىٰ هُمُ الرِّبِّيُّونَ وَالْأَخْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَآكُلِهِمُ الشَّحْتَ - لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ“ (۲)

کیوں نہیں منع کرتے، ان کے درویش اور علماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، بہت ہی برے عمل ہیں، جو کر رہے ہیں۔“

حضرت مفتی محمد شفیع صاحبؒ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں: اس آیت میں یہود کے مشائخ اور علماء کو اس پر سخت تنبیہ کی گئی کہ وہ ان لوگوں کو برے اعمال سے کیوں نہیں روکتے، قرآن میں اس جگہ دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ایک ”رَبِّيُونَ“ جس کا ترجمہ ہے اللہ والے، یعنی عابد، زاہد، جن کو ہمارے عرف میں درویش یا پیر یا مشائخ کہا جاتا ہے، اور دوسرا لفظ ”اخبار“ استعمال فرمایا، یہود کے علماء کو اخبار کہا جاتا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ ”امر بالمعروف“ اور

(۱) قرآنی افادات ۳۸۵ :

(۲) المائدة: ۶۳

نہی عن المنکر“ کی اصل ذمہ داری ان دو طبقوں پر ہے، ایک مشائخ، دوسرے علماء۔
اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ”ذَبْتِیُونَ“ سے مراد وہ علماء ہیں جو حکومت کی طرف سے مامور اور با اقتدار ہوں، اور ”احبار“ سے مراد عام علماء ہیں، اس صورت میں جرائم سے روکنے کی ذمہ داری حکام اور علماء دونوں پر عائد ہو جاتی ہے، اور بعض دوسری آیات میں اس کی تصریح بھی ہے۔

آیت کے آخر میں فرمایا ”لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ“ یعنی ان مشائخ و علماء کی یہ سخت بری عادت ہے کہ اپنا فرض منصبی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، چھوڑ بیٹھے، قوم کو ہلاکت کی طرف جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور یہ ان کو نہیں روکتے۔

علماء مفسرین نے فرمایا کہ پہلی آیت جس میں عوام کی غلط کاریوں کا ذکر تھا، اس کے آخر میں تو ”لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ ارشاد فرمایا گیا، اور دوسری آیت جس میں مشائخ و علماء کی غلطی پر تنبیہ کی گئی ہے، اس کے آخر میں ”لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ“ کا لفظ ارشاد فرمایا گیا، وجہ یہ ہے کہ عربی لغت کے اعتبار سے لفظ ”فعل“ تو ہر کام کو شامل ہے، خواہ بالقصد ہو یا بلا قصد، اور لفظ ”عمل“ صرف اس کام کے لیے بولا جاتا ہے جو قصد و ارادہ سے کیا جائے، اور لفظ ”صنع“ اور ”صنعت“ کا ایسے کام کے لیے اطلاق کیا جاتا ہے، جس میں قصد و اختیار بھی ہو اور اس کو بار بار بطور عادت اور مقصد کے درست کر کے کیا جائے، اس لیے عوام کی بد عملی کے نتیجہ میں صرف لفظ ”عمل“ اختیار فرمایا ”لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ“ اور خواص مشائخ و علماء کی غلط کاری کے نتیجہ میں لفظ ”صنع“ اختیار فرمایا ”لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ“ اس میں اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ ان علماء و مشائخ کی یہ غلط روش کہ یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ اگر ہم ان کو منع کریں گے تو یہ ہمارا کہنا سنیں گے اور باز آجائیں گے، پھر بھی ان لوگوں کے نذرانوں کے لالچ یا بد اعتقاد ہو جانے کے خوف سے ان کے دلوں میں حمایت حق کا کوئی داعیہ پیدا نہیں ہوتا، یہ ان بدکاروں کے اعمال بد سے بھی زیادہ اشد ہے۔

”لَمَّا وَقَعَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ فِي الْمَعَاصِي نَهَتْهُمْ عَلَيْهِمْ فَلَمْ

يَتَنَّهُوْا. فَجَالَسُوْهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ وَاَكْلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ
فَضْرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ {عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ
وَعِيسٰى ابْنِ مَرْيَمَ ط ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَّكَانُوْا
يَعْتَدُوْنَ} (المائدة: ۵: ۷۸) قَالَ : فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ
وَكَانَ مَتَكِيًّا فَقَالَ : لَا، وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ، حَتّٰى تَأْطُرُوْهُمْ
عَلٰى الْحَقِّ أَطْرًا“ (۱)

جس کا حاصل یہ ہوا کہ جس قوم کے لوگ جرائم اور گناہوں میں مبتلا ہوں گے اور ان کے مشائخ و علماء کو یہ بھی اندازہ ہو کہ ہم ان کو روکیں گے تو یہ باز آجائیں گے، ایسے حالات میں اگر یہ کسی لالچ یا خوف کی وجہ سے ان جرائم اور گناہوں کو نہیں روکتے تو ان کا جرم اصل مجرموں، بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ اشد ہے، اس لیے حضرت عبد اللہ بن عباسؓ نے فرمایا: ”مشائخ و علماء کے لیے پورے قرآن مجید میں اس آیت سے زیادہ سخت تنبیہ کہیں نہیں ہے“ اور امام تفسیر ضحاک نے فرمایا: ”میرے نزدیک مشائخ و علماء کے لیے یہ آیت سب سے زیادہ خوفناک ہے۔“

وجہ یہ ہے کہ اس آیت کی رو سے ان کا جرم تمام چوروں، ڈاکوؤں اور ہر طرح کے بدکاروں کے جرم سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے (العیاذ باللہ) مگر یاد رہے کہ یہ شدت اور وعید اسی صورت میں ہے جب کہ مشائخ و علماء کو اندازہ بھی ہو کہ ان کی بات سنی اور مانی جائے گی اور جس جگہ قرائن یا تجربہ سے یہ گمان غالب ہو کہ کوئی سنے گا نہیں، بل کہ اس کے مقابلہ میں ان کو ایذا دی جائے گی تو وہاں حکم یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری تو ساقط ہو جاتی ہے، لیکن افضل و اعلیٰ پھر بھی یہی رہتا ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے یہ حضرات اپنا فرض ادا کریں، اور اس میں کسی کی ملامت یا ایذا کی فکر نہ کریں، جیسا کہ چند آیات میں پہلے اللہ

(۱) أبو داود فی السنن، کتاب الملاحم، باب الأمر والنہی، حدیث: ۴۳۳۶، الترمذی فی السنن،

تعالیٰ کے مقبول مجاہدین کی صفات میں گزر چکا ہے۔ (ولایخافون لومة لائم) یعنی یہ لوگ اللہ کے راستہ میں اور حق ظاہر کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی پروا نہیں کرتے۔ (۱)

مومن دونوں کام کرنے کا مکلف ہے

”وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُهُمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ (التوبہ ۹: ۷۱)

اور اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں، وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت بجالاتے ہیں، ان ہی لوگوں پر اللہ عنقریب رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔

حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحت

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ ط اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (لقمان ۳۱: ۱۷۴)

اے میرے فرزند! تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔

نصیحت سے سوراخ بند نہیں ہوگا روکنا پڑے گا

رسول خدا ﷺ ایک خوب صورت مثال میں معاشرے کو ایک کشتی سے تشبیہ دیتے

ہوئے فرماتے ہیں، مفہوم : ”اگر کشتی میں سوار افراد میں سے کوئی یہ کہے کہ کشتی میں میرا بھی حق ہے لہذا میں اس میں سوراخ کر سکتا ہوں اور دوسرے مسافر اس کو اس کام سے نہ روکیں تو اس کا یہ کام سارے مسافروں کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔

اس لیے کہ کشتی کے غرق ہونے سے سب کے سب غرق اور ہلاک ہو جائیں گے اور اگر دوسرے افراد اس شخص کو اس کام سے روک دیں تو وہ خود بھی نجات پا جائے گا اور دوسرے مسافر بھی۔

”مَثَلُ الْمَذْهَبِ فِي خُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا سَفِينَةً فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا. فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمْرُؤُنَ بِالمَاءِ عَلَى الَّذِينَ فِي أَعْلَاهَا فَتَأَذُّوا بِهِ. فَأَخَذَ فَأَسَا فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ. فَاتَّوَهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي وَلَا بَدَلِي مِنَ المَاءِ. فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجَّوْا أَنْفُسَهُمْ، وَإِنْ تَرَكَوْهُ هَلَكُوهُ وَهَلَكُوا أَنْفُسَهُمْ“ (۱)

نہی عن المنکر نہ کرنے پر دنیا میں سزا

گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کرنے پر آخرت کی سزا تو الگ رہی، اس کے علاوہ دنیا میں بھی سخت سزا ہوگی، رسول اللہ ﷺ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے: ”جو شخص کسی قوم میں ہو اور وہاں گناہ کے کام ہو رہے ہوں وہ گناہ کرنے والوں کو گناہ سے روکنے کی طاقت رکھتا ہو، (پھر بھی) نہ روکے تو اللہ تعالیٰ (گناہ سے روکنے میں غفلت کرنے والوں کو) مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرمائے گا۔

”مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيهِمْ بِالْمَعَاصِي يُقْدِرُونَ

(۱) صحیح بخاری، کتاب الشهادات، باب القرعة فی المشکلات، حدیث: ۲۳۶۱

عَلَى أَنْ يَغْتَرِزُوا عَلَيْهِ فَلَا يَغْتَرِزُوا إِلَّا أَصَابَهُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَمُوتُوا“ (۱)

اب دنیا میں آنے والے عذاب عمومی بھی ہو سکتے ہیں، جیسے زلزلہ، طوفان، قحط سالی، خشک سالی، مہنگائی، آپس کے لڑائی جھگڑے، قومیت، وطنیت کے نام پر قتال، ظالم حکمرانوں کا مسلط ہونا وغیرہ، اسی طرح خصوصی نوعیت کے مختلف عذاب بھی ہو سکتے ہیں، جیسے ذاتی اور خاندانی دشمنی، اولاد کا نافرمان ہونا، نت نئے بیماریاں، بھوک، افلاس، تنگ دستی وغیرہ، یہ سب اجتماعی انفرادی گناہوں کا وبال ہے۔

نہی عن المنکر، لوگوں کی گمراہیوں اور نفسانی خواہشات سے ایک ٹکر ہے، لہذا خود بخود کچھ لوگ اس کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد فرماتے ہیں: ”نہی عن المنکر فاسقوں کی ناک زمین پر گر گرنے کے برابر ہے۔“

نہی عن المنکر کی عدم موجودگی میں اسلامی معاشرہ کی کوئی ضمانت نہیں ہے اور ہر روز سامری جیسا کوئی فنکار سونے کا ایک گوسالہ بنا کر آسانی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کو ثقافتی یلغار کا شکار بنا سکتا ہے۔

نہی عن المنکر نہ کرنے پر گناہ گاروں کی بستی الٹ دی گئی

رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا، مفہوم: ”اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ فلاں شہر کو الٹ دو (عذاب میں اس بستی کو الٹ پلٹ دو) اس کے باشندوں سمیت، جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا: باری تعالیٰ! بے شک اس میں تیرا فلاں بندہ ہے جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی؟ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اس شہر کو الٹ دو، اس نیک بندے پر اور ان لوگوں پر، کیوں کہ میری خاطر (میری نافرمانیوں اور کھلے عام گناہوں کو دیکھ کر) کبھی اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا۔

(۱) ابوداؤد فی السنن، کتاب الملاحم، باب الامر والنہی، حدیث: ۴۳۳۹

”أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جِبْرِيلَ أَنْ أَقْلِبَ مَدِينَةَ كَذَا وَكَذَا بِهَلْهَآ. قَالَ: فَقَالَ: يَا رَبِّ، إِنَّ فِيهِمْ عَبْدَكَ فَلَانَا لَمْ يَعْصِكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ. قَالَ: فَقَالَ: أَقْلِبْهَا عَلَيْهِمْ، فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِي سَاعَةٍ قَطُّ“ (۱)

عمر بن عبد العزیزؓ کا واقعہ

عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے ایک شخص کو دیکھا جو بائیں ہاتھ سے اشارہ کر رہا تھا انہوں نے اس شخص سے فرمایا، دیکھو جب بات کرو تو بائیں ہاتھ سے اشارہ نہ کرو، داہنے ہاتھ سے اشارہ کرو، اس پر وہ شخص کہنے لگا، میں نے آج تک ایسا تعجب خیز واقعہ نہیں دیکھا آج ایک شخص نے اپنے سب سے محبوب اور چہیتے کو قبر میں اتارا ہے (اسی دن ان کے چہیتے بیٹے جو علم و فضل میں بھی بڑا درجہ رکھتے تھے، کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کو دفن کر کے جناب عمر بن عبد العزیز واپس آرہے تھے) اور پھر اس کو میری فکر ہے کہ میں داہنے ہاتھ سے اشارہ کر رہا ہوں یا بائیں ہاتھ سے، حضرت عمر بن عبد العزیز نے فرمایا کہ جب اللہ نے کسی شے کو اپنے لئے پسند کر لیا ہے تو تو اس کے ذکر کو چھوڑ دو، یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ اللہ آپ کو بہتر بدلہ دے، عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ فرمایا نہیں بلکہ اللہ اسلام کو میری جانب سے بہتر بدلہ دے۔ (۲)

☆ یہ بات سچ ہے کہ ”جس طرح کپڑے دھونے والے کے ہاتھ خود بخود پاک ہو جاتے ہیں اسی طرح لوگوں کو نیک کاموں کی طرف دعوت دینے والا بھی فطری طور پر کوشش کرتا ہے کہ وہ خود بھی نیک کاموں پر عمل کرے، جس کی وہ دوسروں کو تلقین کرتا ہے“ مگر کپڑے دھونے سے ہاتھ کا کینسر نہیں جاتا، منکر جو مرض کی شکل میں پیوست ہو چکا

(۱) البیہقی فی شعب الایمان، حدیث: ۷۵۹۵

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۳۲۶/۵، کتاب الزہد از امام احمد بن حنبل: ۳۰۰

ہے اسکا علاج کرنا پڑتا ہے۔

☆ یہ بھی سچ ہے کہ ”اندھیر بھگانے کے لئے لاٹھی چلانے کی ضرورت نہیں؛ بلکہ اپنی طاقت کا دیا جلادینا کافی ہے“ مگر دیا جلانے سے اندھیرا تو چلا جائے گا مگر اندھیرے میں بسے سانپ بچھو نہیں مریں گے، انہیں اُس چراغ کی روشنی میں مارنا پڑے گا، سماج میں منکرات سانپ بچھو کی طرح پنپ رہے ہیں۔

(۴۰) اپنی غلطی تسلیم کر لیں

امامت میں بعض حضرات مخلص ہوتے ہیں اور بعض معاند ہوتے ہیں، دونوں مختلف موقعوں پر امام کو غلطی سے آگاہ کرتے ہیں، خواہ مخلص کہے یا معاند اگر غلطی ہو تو تسلیم کر لینا اپنے مخلص و متواضع ہونے کے ساتھ مخاطب کی ہدایت کا بھی ذریعہ بنے گا، نبی کریم ﷺ نے نماز پڑھائی اور دو رکعت کے بعد سلام پھیر دیا۔ ایک صحابی جن کا لقب ذوالیدین تھا، انھوں نے آپ ﷺ سے عرض کی: یا تو آپ بھول گئے ہیں یا پھر نماز میں کمی ہو گئی ہے؟ ”أَنْسَيْتَ أَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟“ آپ ﷺ نے اسے کچھ کہنے کی بجائے یہ اظہار فرمایا: ”لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ“ ”نہ تو میں بھولا ہوں اور نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔“ پھر آپ ﷺ نے عمومی رائے لیتے ہوئے پوچھا: أَكُمَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟ ”کیا بات اسی طرح ہے جس طرح ذوالیدین کہہ رہے ہیں؟“ صحابہ نے جواب دیا: جی ہاں! تو پھر آپ ﷺ آگے ہوئے اور جو حصہ رہ گیا تھا وہ پڑھایا، پھر سلام پھیرا۔ پھر دو سجدہ سہو کیے اور سلام پھیر دیا۔^(۱)

شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ صدر مدرس دارالعلوم دیوبند کو درس کے وقت طلبہ اپنے سوالات کی پرچوں پر لکھ کر پیش کرتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جواب عنایت فرماتے، ایک

(۱) صحیح البخاری، کتاب الصلوة، باب تشبیک الأصابع فی المسجد وغیرہ، حدیث: ۴۸۲

بار پرچی آئی کہ ”حضرت! آپ ٹخنے سے نیچے پاجامہ کیوں پہنتے ہیں؟ یہ تو از روئے شرع حرام اور ممنوع ہے؟“

حضرت نے پرچی مجمع میں سنائی اور فوراً کھڑے ہو کر اپنے پانچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: حضور! کون کہتا ہے کہ ٹخنوں سے نیچے پہنتا ہوں، دیکھئے! میرا پاجامہ کہاں ٹخنوں سے نیچے ہے، ہو سکتا ہے کہ کبھی غیر شعوری طور پر نیچے ہو جاتا ہو، پھر بھی میں کافی احتیاط رکھتا ہوں، بھلا میں اس کی جرأت کیسے کر سکتا ہوں جب کہ حدیث میں اس کی صریح ممانعت آئی ہے، جبکہ ہندوستان میں حضرت سید احمد شہیدؒ کا مثنیٰ اگر کوئی تھا تو وہ مولانا مدنی قدس سرہ تھے۔ (۱)

مفکر اسلام علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ

بنگلہ دیشی نژاد دارالعلوم دیوبند کے قدیم فاضل مفتی روح الامین بانی و مہتمم دارالقرآن والسنہ نیویارک نے ایک واقعہ سنایا کہ: ”اسی کی دہائی ۱۹۸۰ میں دارالعلوم دیوبند میں ختم نبوت کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا، جس میں وقت کی عظیم شخصیات نے شرکت کی، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ بھی شریک سیمینار تھے، انہوں نے دوران گفتگو یہ جملہ فرمایا کہ نبوت میں جب ”کرائس، Kraishish“ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اگلے نبی کو مبعوث فرماتا ہے، حضرت کی تقریر کے بعد حضرت مفتی سعید صاحب پالنپوریؒ کھڑے ہوئے اور مولانا علی میاں ندوی سے مخاطب ہو کر کہا کہ نبوت کے لیے ”کرائس، Kraishish“ کی اصطلاح استعمال کرنا ہرگز جائز نہیں ہے، نبوت کبھی ”کرائس“ کا شکار نہیں ہو سکتی، آپ کو چاہیے کہ آپ علی الاعلان رجوع فرمائیں، واضح رہے کہ مفتی صاحب اس وقت اپنی عمر کی چوتھی دہائی میں ہوں گے، نیز ان کا حضرت مفکر اسلام سے تعلق بھی عقیدت مندانہ تھا، مولانا علی میاں ندوی کا بھی یہ بڑا پن تھا کہ وہ فوراً کھڑے

(۱) مولانا علی میاں ندویؒ بحوالہ: سب کے لئے: ۲۳۰

ہوے اور اپنے جملے سے رجوع کیا اور ساتھ میں مفتی صاحب کا شکریہ بھی ادا کیا، اور دارالعلوم دیوبند کو عظیم الشان خراج تحسین بھی پیش کیا۔ (۱)

غلطی تسلیم کرنے کا سبق آموز واقعہ

عبید اللہ بن حسن عنبریؒ دوسری ہجری کے اکابر علماء میں سے ہیں، وہ حضرت بصری کے قاضی بھی رہے، یہ اور ان کے شاگرد عبد الرحمن بن مہدیؒ ایک جنازہ میں شریک ہوئے، اس دوران لوگوں نے حضرت عبید اللہؒ سے ایک مسئلہ پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب درست نہیں دیا، شاگرد نے کہا: ”حضرت! شاید آپ سے غلطی ہو گئی، صحیح جواب یہ ہونا چاہیے“ بڑے علماء اپنی غلطی کی اصلاح سے نہیں شرماتے اور وہ بڑے ہوتے بھی اسی لیے ہیں، بڑا ہونا یہ نہیں کہ غلطی معلوم ہونے کے بعد بھی اسی پر ڈٹا رہا جائے، یہ بڑائی نہیں، ہٹ دھرمی کہلاتی ہے۔

حضرت عبید اللہؒ نے فرمایا: صحیح مسئلہ کیا ہے؟ شاگرد نے بتا دیا اپنے شاگرد کے صحیح جواب سننے کے بعد بہت ہی کارآمد جملہ ارشاد فرمایا: آپ چھوٹے ہیں لیکن بات آپ ہی کی درست ہے، میں بھی آپ ہی کے جواب کی طرف رجوع کرتا ہوں اس لیے کہ باطل میں ”سر“ اور ”رئیس“ بننے سے مجھے حق میں ”دم“ اور ”تالیع“ بننا زیادہ محبوب ہے۔ (۲)

تفسیر روح البنان میں ہے کہ ”تکبر اور نخوت ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے ہے کیوں کہ علوم ربانیہ صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں اور رحمت خداوندی تو واضح سے متوجہ ہوتی ہے یہی تو واضح ہمارے اکابر میں موجود تھی جب ہی تو اللہ نے ان کو فہم سلیم اور علوم الہیہ سے نوازا تھا۔

(۱) از قلم: مفتی یاسر ندیم صاحب

(۲) حلیۃ الاولیاء: ۱۲۸۵۵

غلطی نکالنے بھیجہ (دماغ) اور تسلیم کرنے کیلئے چاہئے

آج کل بعض ائمہ کرام بطور خاص نئے فضلاء کو جب کسی قابل اصلاح نماز کی غلطی پر متنبہ کیا جاتا ہے تو غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے اور اسے مخالفت پر محمول کرتے ہوئے کبیدہ خاطر ہو جاتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسی غلطی بتلائی جائے جو نماز میں فساد یا کراہت کی باعث ہو تو اسے بخوشی تسلیم کرتے ہوئے اصلاح کرنے والے کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اسے اپنا محسن سمجھنا چاہئے کہ نماز کی امامت جہاں امام پر بڑی بھاری ذمہ داری ہوتی ہے غلطی پر متنبہ کرنے والے اسے بڑے نقصان سے بچالیا۔

حضور ﷺ کا ارشاد ہے: نیک بخت وہ ہے جو دوسروں سے نصیحت حاصل کرے۔
 ”السعيد من وعظ بغيره“ حضرت عمر فاروقؓ کو کسی لغزش پر متنبہ کرنے والے کو دعا دیا کرتے تھے کہ: اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو میرے عیوب سے مجھے باخبر کر دے۔ ”رحم اللہ عبدًا أهدى إلى عيوبي“۔

داؤد طائیؒ لوگوں سے ملے جلے بغیر گوشہ نشینی اختیار کئے ہوئے تھے، کسی نے اس کی جہ دریافت کی تو فرمایا: ایسے لوگوں کے ساتھ رہنے کا کافائدہ جو مجھ سے میرے عیوب چھپائیں۔ (۱)

(۴۱) معاملات کی صفائی کا اہتمام رکھیں

آدمی کے دنیاداری و نیکی کی پہچان پیشانی پر سجدے کے نشانات، نصف ساق پر ازار، چہرہ پر گھنی داڑھی دیکھ کر دین داری کی گواہی دینا جھوٹی گواہی دینا یا ناواقفیت پر گواہی دینا شمار ہو گا یہی وجہ سے کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ

”لا تغرنک صلوۃ احد ولا صیامہ من شاء صلی ومن شاء

صامہ ولکن لا دین لمن لا امانة له“ (۱)

کسی شخص کی نماز روزے سے دھوکہ نہ کھاؤ، جو چاہے جتنی نماز پڑھے، جتنا چاہے روزے رکھے، لیکن اس شخص کا دین ہی نہیں جس کے پاس امانت کا لحاظ نہ ہو۔

حضرت حسینؑ کا دستور العمل تھا کہ آپ اکثر اپنے ہاتھ سے سودا خرید کر بازار سے لایا کرتے تھے، ایک دن سبزی فروش سے سبزی خرید کر دونوں پلڑوں میں وزن کر لیا، سبزی فروش نے بطور اعتراض کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا ”تیرا حق میری جانب اور میرا حق تیری جانب نہ آجائے۔“ میں تجھ کو بھی پاک کرتا ہوں اور خود بھی پاک ہوتا ہوں۔ کیوں کہ دوسروں کا حق عالم بقا میں بڑی خرابی پیدا کرتا ہے۔ (۲)

ایک شخص نے حضرت عمرؓ کے پاس کسی کی گواہی دی تو آپؓ نے یہ معلوم کرنے کے لئے کہ گواہ باعتبار سیرت و کردار سے کیسا آدمی ہے، اس سے کہا کہ اپنے کسی جاننے والے کو لے کر آؤ، چنانچہ وہ ایک شخص کو لے کر آیا جس نے اس کی تعریف کی، حضرت عمرؓ نے ان سے پوچھا کہ تم اسے کیسے جانتے ہو؟ کیا تم اس کے پڑوس میں رہتے ہو جو اس کے یہاں آنے جانے والوں کی پہچان رکھتے ہو؟ اس شخص نے کہا: نہیں، پھر آپؓ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے کہ سفر میں اچھے اخلاق کا علم ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر آپؓ نے پوچھا کہ کیا تم نے اس کے ساتھ درہم و دینار کا معاملہ کیا ہے جس کے ذریعہ انسان کے تقویٰ کا علم ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر آپؓ نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ تم نے اسے مسجد میں کھڑا دیکھا ہو گا کہ وہ قرآن پاک کو آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اور کبھی اپنے سر کو جھکاتا ہے اور کبھی بلند کرتا ہے یعنی رکوع و سجود میں مشغول ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، پھر آپؓ نے فرمایا کہ جاؤ تم اسے نہیں پہچانتے۔ (۳)

(۱) المہذب فی اختصار السنن الکبیر للبیہقی، ۲: ۲۵۲

(۲) محزن اخلاق: ۳۰۸

(۳) (احیاء علوم الدین از امام غزالیؒ) (اردو ترجمہ مصباح السالکین) جلد: ۲، صفحات: ۲۰۱-۲۰۲۔

عوام الناس کے لئے محلہ کا امام نمونہ و آئیڈیل رہتا ہے جب لوگ اپنے امام کو معاملات میں خرابی دیکھتے ہیں تو اس سے عوام بدظن ہو جاتی ہے بلکہ اگر امام معاملات کی صفائی پر کسی موقعہ پر بیان کرتا ہو تو لوگ اس کو ہی برا بھلا کہے گے اگرچہ لوگ سامنے نہ کہے ہو، اس لئے امام کو چاہیے کہ وہ اپنے معاملات کو صاف و شفاف رکھے، معاملات کی کوتاہی ہمیشہ کی بدنامی ہے، اور حق گو یابی پر تالا لگا دینے کے مترادف ہے۔

گھر کا سایہ بھی گوارا نہیں

حافظ ذکی الدین عبدالعظیم المنذری جن کی کتاب الترغیب والترہیب بہت مشہور و معروف ہے ان کے حالات میں یہ واقعہ ملتا ہے:

”میں نے ایک مرتبہ اپنے والد سے سنا وہ حافظ دمیاطی کے واسطے سے نقل کر رہے تھے کہ ایک مرتبہ وہ (حافظ منذری) حمام سے نکلے، گرمی اتنی سخت تھی کہ قدم بڑھانے کی ہمت نہ رہی چنانچہ راستے میں ہی ایک دکان کے قریب لیٹ گئے، حافظ دمیاطی نے عرض کیا، آپ یہاں دھوپ میں کیوں لیٹے ہیں میں آپ کو دکان کے چبوترے پر لے چلتا ہوں وہاں آرام سے بیٹھئے۔ (دکان اس وقت بند تھی) شیخ منذری نے فرمایا حالانکہ ان کو گرمی سے سخت تکلیف ہو رہی تھی، دکان کی مالک کی اجازت کے بغیر میں کیسے چبوترے پر بیٹھ جاؤں، اور بالآخر نہیں بیٹھے۔ (۱)

ہمارے معاشرے میں اشتہار بازی، جو سال کے بارہ مہینوں کی جاتی ہے، کوئی بھی موقع ہو کوئی بھی تقریب یا تشہیر ہو آپ کی دیوار پر بغیر آپ کی اجازت کے پوسٹر چپکا دیئے جائیں گے اور اگر آپ نے اعتراض کیا کہ اس سے دیوار خراب ہوتی ہے تو بجائے اس کے کہ خود شرمندہ ہوں الٹا آپ اس کو شرمندہ کریں گے۔

(۱) طبقات الشافعیۃ الکبریٰ شیخ تاج الدین ابن السبکی: ۱۰۹/۵

فرض چٹ سنت گھٹ

مشہور محقق و عالم دین علامہ یوسف القرضاویؒ نے اپنی کتاب ”الاسلام بین الحمود والتطرف“ میں ایک واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں اپنے دوست کے یہاں مہمان ہوا، ملک کی آب و ہوا ٹھنڈی تھی، میں چاہا کہ کرسی پر بیٹھ کر کھانا کھالیا جائے تاکہ فرش کی ٹھنڈک سے حفاظت ہو سکے، میرے دوست کو پتہ چلا تو اس نے کہا بالکل نہیں، کھانا فرش ہی پر کھایا جائے گا، کرسی پر کھانا سنت کے خلاف ہے، اسکے اصرار پر میں نے نیچے بیٹھ کر کھانا کھالیا، بعد میں دوست کے متعلق معلوم ہوا کہ جس نے نہ موسم کی نزاکت کا خیال رکھا اور نہ مہمان کی چاہت کا کہ اور سنت پر سختی سے عمل کروایا لیکن اس سے متعلق ساتھیوں نے اطلاع دی کہ اس پر بہت سوں کا قرض ہے اور قرض خواہوں کو ٹالتا رہتا ہے، میں نے سوچا کہ جس شخص کی زندگی میں سنتوں کا اتنا اہتمام ہو مگر قرض کی ادائیگی کی کوئی فکر نہیں، حالانکہ قرض کی ادائیگی کا تو اور بھی اہتمام ہونا چاہیے اس لیے کہ وہ واجب ہے جس کا درجہ سنت سے بڑھا ہوا ہے۔ (۱)

بزرگان دین کا عمل

حضرت تھانویؒ کے ایک مرید نے جن کو حضرت نے خلافت سے نوازا تھا، ایک مرتبہ وہ ملاقات کے لئے بذریعہ ٹرین حضرت تھانویؒ کے پاس حاضر ہوئے اپنے ساتھ اپنے لڑکے کو بھی لاتے، حضرت نے پوچھا اس بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرہ سال ہے، حضرت پوچھا کہ آپ نے اس کی ٹکٹ آدھی لی تھی یا پوری؟ انہوں نے جواب دیا کہ آدھی لی تھی، حضرت نے فرمایا کہ بچے کی عمر بارہ سال سے زیادہ ہو تو پورا ٹکٹ لگتا ہے، مرید نے جواب دیا کہ حضرت یہ بچہ دیکھنے میں بارہ سال لگتا ہے، حضرت تھانویؒ یہ سن کر غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ لگتا ہے آپ کو تصوف و طریقت کا علم ہی نہیں، آپ کو ابھی تک اس بات

احساس ہی نہیں کہ آپ نے بچے کو جو سفر کرایا ہے وہ حرام ہے، قانون یہ ہے کہ بارہ سال سے زائد عمر کے بچے کا پورا ٹکٹ لگتا ہے اور آپ نے آدھا ٹکٹ لے کر ریلوے کے آدھے پیسے غضب کر لیے اور انہیں دھوکا دیا ہے، چنانچہ حضرت تھانویؒ نے ان سے اجازت واپس لے لی۔ (۱)

حضرت تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے اپنے مریدین میں سے کسی کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ اس نے اپنے معاملات، نوافل اور ادا و وظائف پورے نہیں کیے تو اس کی وجہ سے رنج ہوتا ہے اور اس مرید سے کہہ دیتا ہوں کہ ان کو پورا کرلو، لیکن اگر کسی مرید کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ اس نے روپے پیسے کے معاملات میں گڑبڑ کی ہے تو مجھے اس مرید سے نفرت ہو جاتی ہے۔ (۲)

معاملہ کی صفائی پر ایک حیرت انگیز واقعہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ : تم سے پہلے (زمانہ کے) لوگوں میں سے ایک شخص نے ایک دوسرے شخص سے زمین خریدی تھی، اس نے اپنی اس خرید کردہ زمین میں ایک ایسا گھڑاپایا جو سونے بھرا ہوا تھا، اس نے زمین بیچنے والے سے کہا کہ : تم اپنا یہ سونا لے لو؛ کیونکہ میں نے تو صرف زمین خریدی تھی، یہ سونا میں نے نہیں خریدا تھا، بیچنے والے نے کہا کہ : میں نے تمہارے ہاتھ صرف زمین ہی نہیں بیچی تھی؛ بلکہ ہر وہ چیز بیچ دی تھی جو اس زمین میں ہے؛ اس لئے یہ سونا بھی تمہارا ہے اسے تم ہی رکھو؛ مگر خریدار اس پر تیار نہ ہوا؛ یہاں تک کہ دونوں اپنا معاملہ ایک شخص حاکم و ثالث کے پاس لے گئے، اس حاکم نے واقعہ کو تفصیل سے سن کر ان دونوں سے پوچھا کہ : تم دونوں کے ہاں اولاد ہے کیا؟ ان میں سے ایک نے تو کہا کہ : میرے ہاں لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ :

(۱) اصلاحی خطبات : ۷۸/۹

(۲) اسلام اور جدید معاشی مسائل : ۲۶۱/۱

میرے ہاں لڑکی ہے، حاکم نے یہ سن کر کہا کہ اس لڑکے کا نکاح لڑکی سے کر دو اور اس سونے کو ان دونوں پر خرچ کرو اور پھر جو کچھ بچے اسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دو۔

”قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه
وتصدقاً“ (۱)

یہ واقعہ حضرت داؤدؑ کے زمانہ کا ہے جیسا کہ بعض علما نے کہا ہے کہ ان دونوں نے جس شخص کو اپنا حاکم و ثالث بنایا تھا وہ حضرت داؤدؑ تھے چنانچہ حضرت داؤدؑ نے صدور فیصلہ میں کمال ذہانت و ذکاوت کا ثبوت دیا اور ایسا معتدل و معقول فیصلہ دیا جو نبوت ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔

(۴۲) بچوں کے لیے دینی اخلاقی تربیتی نظام بنائیں

ہر قوم و نسل میں بچوں کی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے، کیوں کہ یہی بچے بڑے ہو کر اس قوم کی باگ ڈور سنبھالتے ہیں، لہذا سمجھ دار قومیں اپنی نئی نسل پر خاص توجہ دیتی ہے، ہمیں نئی نسل پر خاص توجہ دینی ہوگی، کیوں کہ جو چیز بچے کے خالی ذہن پر بچپن سے نقش کر دی جاتی ہے وہ بڑھاپے تک ذہن میں رہتی ہے، اگر بچپن میں ان معصوم پھولوں کی تربیت صحیح دینی اخلاقی ماحول میں ہوگی تو وہ بڑے ہو کر جب مختلف عہدوں پر فائز ہوں گے تو پھر ہر ادارہ ان کی برکت سے پاکیزہ اسلامی ماحول اور اخلاق کا بہترین نمونہ پیش کرے گا، ہر شعبے کے اندر کام کو صحیح طور پر انجام دیا جانے لگے گا اور پھر ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے اسلام کی صحیح شکل آسکے گی اور اسے اپنے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔

جس طرح چمن کی آبیاری میں چمن کا مالی نازک کو نپلوں اور کوئل کیوں کی نگہداشت پر زیادہ توجہ دیتا ہے اسی طرح سمجھ دار قومیں اپنی نئی نسل کی اخلاقی تربیت پر خصوصی توجہ دیتی ہیں، اگر ان نرم و نازک کو نپلوں کو ایمان و عمل، سیرت و کردار اور اخلاق و گفتار کے

صحیح رخ پر ڈال دیا جائے تو آگے چل کر یہ ایسا تناور درخت بن جاتی ہیں جن پر ایمان سوز
ہواؤں کے جھکڑ اور ماحول کی اخلاقی آلودگی اثر انداز نہیں ہو سکتی، اگر ہماری نئی نسل میں
بچپن ہی سے قرون اول کے مسلمان بچوں جیسی صفات مثلاً اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول
ﷺ کی محبت، مکمل اتباع، سچ بولنے کی عادت، بڑوں کا ادب اور دین پھیلانے کا جذبہ پیدا
ہو گیا تو کسی بھی شعبے میں مادی اشیاء کی چکا چوند یا مصنوعی کشش ان کے کردار کو متزلزل نہ
کر سکے گی۔

اس سلسلے میں مساجد کے ائمہ کرام کی خدمت میں نہایت ہی ادب سے عرض ہے کہ ہر
سال گرمیوں کی آمد پر عصری تعلیم گاہوں (اسکول و کالج) میں سالانہ تعطیل ہوتی ہے اور یہ
تعطیل تقریباً دو ماہ کی ہوتی ہے، ان دو ماہ میں بچوں کے فارغ اوقات کو کسی اچھے مصرف
میں لگا دیں، کیوں کہ محلہ کے بچے، نوجوان، مرد اور عورتیں ہماری رعیت میں داخل ہیں، اس
کے بارے میں مسئول ہو سکتے ہیں، اس لئے ہمیں رعیت کی تعلیم و تربیت کا کوئی موقع ضائع
نہیں ہونے دینا چاہیے، ہر لمحہ اور ہر موقع پر فکر ہو کہ میرے محلہ کے ہر شخص کی تربیت
ہو جائے، اس کے لیے جو چند تجربے ہمیں ہوئے اور جن مواقع سے فائدہ اٹھایا جاسکا وہ آپ
کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔

آپ بھی اپنی مساجد میں حسب موقع اور حسب حال ایسے اسباق شروع کریں تو انشاء
اللہ آپ کے محلہ کے ہر ایک بچے کو فائدہ ہوگا، اور یہ بچے کئی لغویات، فضولیات اور معاصی سے
بچ کر اللہ تعالیٰ مقرب بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں، بچے گھروں میں پابند تورہ نہیں سکتے لازماً
باہر نکلیں گے جس کے نتیجے میں ان کے بے دینی اور آلودگی کے ماحول سے متاثر
ہونے کا اندیشہ ہے کیوں کہ بچے یا تو ویڈیو کی دکانوں میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہیں،
یافٹ پاتھ اور ہوٹلوں میں بیٹھ کر اور گیند بلا ہاتھ میں لے کر پڑسیوں اور راہ گیروں کو تکلیف
پہنچاتے ہیں۔

مولانا سعید احمد خان صاحبؒ کا ارشاد

حضرت مولانا سعید احمد خان صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے ماحول پر محنت نہیں کرو گے تو تمہاری اولاد بھی محفوظ نہیں رہ سکے گی، ہمارے بچے بھی محلہ کے بچوں کے ساتھ ویسے ہی زبان بولنے لگ جائیں گے جو محلہ کے آوارہ بچے بولتے ہیں، ان ہی کا لباس پسند کریں گے، ان ہی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند کریں گے، لہذا ہمیں اپنے بچوں اور محلہ کے بچوں کی دین داری کی فکر کرنی ہوگی۔

دورِ حاضر کا مشکل ترین کام بچوں کی تربیت

حضرت مولانا عبید اللہ خالد صاحب مدظلہ العالی بچوں کی اصلاح کے لیے لکھی گئی کتاب ”ذوق و شوق“ کی تقریظ میں لکھتے ہیں: ”اس دور کا مشکل ترین کام اپنے بچوں کی صحیح اسلامی خطوط پر تربیت کرنا کر ہے، ظاہر ہے کہ بچے کھانے پینے کی چیز نہیں جنہیں خراب ہونے سے بچانے کے لیے فریج میں رکھا جائے یا دیگر انتظامات کیے جائیں، بچے فقط سونے چاندی کی طرح بھی نہیں کہ انہیں تجوری میں پسند کر کے خطرات سے محفوظ کر دیا جائے۔

یہ امر ضروری ہے کہ بچوں کو تحصیل علم و تجربے کی خاطر گھروں میں باہر نکال کر درس گاہوں میں بھیجا جائے، ان کی جسمانی نشوونما کے لیے انہیں باغات اور میدانوں میں بھیجا جائے، سماجی ضرورت کی خاطر ان کا رشتہ داروں اور احباب سے ملنا جلنا ابتداء ہی سے ہوتا رہے، ان کی ذہنی ترقی کے لیے ان کے ذاتی دوستوں کا وجود ضروری ہے، مگر یہ ضرورتیں ایسی ہیں جن کو پورا کرنے کے دوران بچوں کے بگڑے جانے کا پورا پورا اندیشہ باقی رہتا ہے، کیوں کہ درس گاہوں میں، باغات میں اور سماجی تقریبات میں یہ بچے اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ گھلتے ملتے ہیں اور برائی و باء کی مانند پھیلتی ہے، اس پر مستزاد یہ کہ اپنی کم عمری اور نا سمجھی کے باعث یہ بچے ”اچھوں اور ”بروں“ میں تمیز بھی نہیں کر سکتے، لہذا والدین کے

ساری تربیتی کوششوں پر پانی بھر جانے کا امکان بہر حال موجود رہتا ہے۔

اس ساری صورت حال کے باعث سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اس سوال کا آسان اور قابل عمل جواب یہ ہے کہ اپنے بچوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے حضور الحاج و زاری کے ساتھ دعا کرنے کے علاوہ عملی نمونہ اپنی سیرت و کردار سے پیش کیا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے بچوں پر اچھے اثرات پڑتے ہوں اور برے اثرات سے ان کی حفاظت ہوتی ہو اور بس! بظاہر قانون خداوندی یہی ہے کہ جو کچھ انسان کے بس میں ہو وہ کر ڈالے تو کچھ انسان کے بس میں نہیں ہوتا اس کا انتظام اللہ فرما دیتے ہیں؛ لیکن یہ انتظام بقدر جذبہ و کاوش ہوا کرتا ہے، جتنی کوشش انسان کی ہوگی اور جتنا اخلاص انسان کے اندر ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی اسی کے بقدر آئے گی۔ (۱)

بچے جب کچھ عرصہ اپنے مذہبی مرکز (مسجد) سے جڑے رہیں گے تو ان کا دینی شعور برقرار و بیدار رہے گا، ورنہ خدا نخواستہ وہ غیروں کی تعلیم و تربیت کا اثر لے کر ہمارے درمیان ان کے نمائندہ کا کردار ادا کریں گے اور دین سے بے زاری آہستہ آہستہ ان کا شعار بن جائے گی۔ (۲)

☆ بچوں کی تربیت کے لئے تربیتی کہانیاں سنانے کا اہتمام کریں۔
 ☆ بچوں کو نماز کا پابند بنانے مسجد میں ان سے محبت سے پیش آنے کی ترغیب دیں۔
 ☆ بچوں کے ساتھ تھوڑی دیر کھیل لیا کریں۔
 ☆ مختلف قسم کے مسابقتی کوائف، جیسے مسابقت القرآن، مسابقت الحدیث، مسابقت التفسیر، مسابقت التاریخ وغیرہ مخصوص سوالات کو نیز کی شکل میں تیار کریں، ان کا امتحان لے کر انعام دیں، آندھرا پردیش کے گنٹور ضلع کے علماء اس متعلق بہت بہترین کام انجام دیتے ہیں، بھٹکل کے علماء بھی اس متعلق قابل تقلید ہیں۔

(۱) ذوق و شوق حصہ اول ”کہانی کہانی“ ۲۰۱

(۲) تحفۃ الأئمہ: ۶۴۴

(۴۳) مکتب کو اہمیت دیں

مدارس کا مقصد اور مکاتب کی باتیں بسم اللہ و تائے تمت، ۳ چیزیں ہیں: خدمت دین، خدمت دین اور خدمت دین۔ قابل مبارک باد ہیں وہ جن کے ہاتھوں میں قاعدہ، پارہ عم، قرآن مجید، تعلیم الاسلام، بہشتی ثمر و زیور، دینی تعلیم کا رسالہ اور اسلامی تعلیم ہے، ورنہ باہر کسی کے ساتھ میں لکڑی، لوہا، سبزی، کپڑا، دودھ، جانور اور پیشاب پانی وغیرہ ہوتا ہے، واقعاً کم تنخواہوں پر خدمت دین سے وابستگی بڑا جہاد و قربانی ہے، اُس زمانے کا نام ”زمانہ جاہلیت“ تھا، وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ میں اُس باپ کا بیٹا ہوں جس نے کبھی کما کر نہیں کھایا، جس نے سو (۱۰۰) زنا کیے اور سو قتل کیے، سب سے پہلی وحی میں ۲ بار قرأت ۲ مرتبہ تعلیم اور ایک بار قلم کا ذکر ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اسلام؛ تعلیمی مذہب ہے، کاسب سے بڑا داعی اسلام ہی ہے۔

”قوا انفسکم و اہلیکم نارا“ (۱) مدینہ منورہ میں اس وقت کوئی آگ کا واقعہ پیش آیا تھا، جس سے بچنے کی تلقین ہو، بلکہ جہنم کی آگ سے ”تعلیم و تربیت کے ذریعے“ بچانا مراد ہے، ایک دو مرتبہ ڈرانا، اور قوی انداز کافی نہیں؛ بلکہ آخری حد تک، جس طرح بچے کو آگ سے بچاتے ہیں، اس طرح ڈرانا ضروری ہے۔

تعلیم سے سوچ بدلتی ہے، یہ ہیرے کا کاروبار ہے، ہیرے کے بڑے صندوق و کارٹون نہیں ہوتے، چھوٹی ڈبی و پڑیا ہوتی ہے۔ یہ ہیرے بنانے کا کارخانہ ہے، پتھر لاؤ، ہیرے لے جاؤ، اور وباء بیماری جب پھیلتی ہے تب حکومت دو قسم کے پروگرام بناتی ہے: بیماروں کا علاج (۲) تندرستوں کا تحفظ، یہ مکتب دوسری قسم کا پروگرام ہے، حفظ ما تقدم یہاں ایمان و اخلاق کا آکسیجن (Oxygen) چلایا جاتا ہے۔

پہلے دن کی اذان و اقامت اثر رکھتی ہے، جیسے پہلے دن کی دوا اور انجکشن اثر رکھتا ہے،

جس بچے کو مکتب کی تعلیم نہ ملی وہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہے، مکتب ایمانی زندگی کی بنیاد اور ہے یہاں توحید کے گھونٹ پلائے جاتے ہیں، روٹی، کپڑا، مکان، ہر شخص کی ضرورت ہے، بجلی، پانی، روڈ، دواخانہ اور اسکول ہر گاؤں کی ضرورت ہے، ڈاکٹر، وکیل اور انجینئر ہر قوم کی ضرورت ہے، اسی طرح مکتب، مدرسہ، مسجد، ڈاڑھی، ٹوپی، برقع، دین، حافظ، قاری، عالم مفتی اور قاضی ہر مسلمان کی ضرورت ہے، ضابطہ ہے کہ جو چیز جتنی ضروری ہو اتنی ہی سستی اور عام دستیاب ہوتی ہے، جیسے ہوا، پانی، روشنی اور آکسیجن عام ہیں؛ اسی طرح امام، مدرس، مدرسے کی تعلیم، قرآن مجید اور دینی تعلیم بھی عام دستیاب ہیں۔

مکاتب کا مقصد

ہمارے مکاتب کا پہلے نمبر کا کام ”ما تعبدون من بعدی“ کا جواب سکھانا ہے، یعنی توحید اور حفاظت من الشریک ہے۔ مکتب کی تعلیم نہ ملی تو بچہ شیرینی جگہ پر شاد اور دعا کی جگہ آشرواد بولے گا، نیز رمضان سے زیادہ ”دیوالی“ اور عید کے بجائے ”تہوار“ کو پہچانے گا، صحیح عقائد کا بہترین طریقہ سوال و جواب ہے، مثلاً: یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ آسمان، یہ آنکھ، ناک، کان، ہاتھ پاؤں کس نے دیے؟ یہ روٹی، پانی، کپڑا، مکان کس نے دیا؟ چاند، سورج، دریا، پہاڑ کس نے پیدا کیے؟ ہمارے نبی کون؟ اسی طرح نبی کی حیثیت بتلاؤ! سورج گھن پر کہو: ”اللہ چاہتے ہیں تب نور شمس سلب کر لیتے ہیں“۔ نیز سوالوں کے جواب دینے کا سلیقہ سکھاؤ۔ مثلاً: ”بڑی تو اللہ کی ذات، ہاں! بھائی بہنوں میں میری عمر زیادہ ہے۔“

آج ”دیوتی دیوتا، سور یہ نمسکار، یوگا، وندے ماترم، گیتا وغیرہ“ کو اسکول کے نصاب تعلیم کا جزء بنایا جا رہا ہے اور ہمارے بچے ان کے نہج پر ہیں، نئی تعلیمی پالیسی بہت خطرناک ہو سکتی ہے، اب پرائیویٹ اسکول میں بھی نصاب لازم ہوگا، جس میں ہندو تو ”کی تلقین، مضمون کے طور پر“ گیتا ”لازمی ہوگی، پراگھنا میں وندے ماترم، یوگا، سور یہ نمسکار اور سرسوتی دیوتی وغیرہ کی تعظیم کرائی جائے گی۔ فقط اسکول کا سٹانڈرڈ، رزلٹ اور تعلیمی معیار مت دیکھو!

بلکہ دین و ایمان کی حفاظت اور اخلاقیات کا تحفظ پہلے نمبر پر ہے، ساتھ ہی دینی تعلیم ہے، ہم جاہل رہ سکتے ہیں، امی رہ سکتے ہیں، فاقہ برداشت کر سکتے ہیں، مزدوری کر کے زندگی گزار سکتے ہیں، لیکن ایمان کو آنچ آنے نہیں دیں گے انشاء اللہ۔^(۱)

☆ مکاتب کی اہمیت و ضرورت سے متعلق بہت مفید کتاب ”مکاتب اہمیت و ضرورت“ کتاب کا مطالعہ بہت مفید رہے گا۔

☆ مکاتب کو منظم و موثر بنانے سے متعلق بہترین کتاب ”منظم مکاتب“ کا مطالعہ ضرور کر لینا چاہئے۔

(۴۴) سیاست سے واقف رہیں

نبی اکرم ﷺ کا لقب امام الانبیاء ہے اور حمت عالم ﷺ اور نبی کریم ﷺ کے اقوال و اعمال اور آپ ﷺ کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ نبی کریم ﷺ تمام عالم کی فکر میں رہا کرتے تھے اور جو امام اپنے محلہ یا اپنے گاؤں کا امام ہو اس کو کم از کم اپنے صوبہ یا اپنے ملک کی سیاست سے تو واقف رہیں، امام محمدؐ فرمایا کرتے تھے کہ جو عالم اپنے معاشرہ سے واقف نہیں وہ عالم نہیں ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ سیاست سے تعلق رکھے، موجودہ سیاست کو سمجھے، سیاسی تعاون کو جلد قبول نہ کرے، متہم نہ بنے، نہ سیاست کو اپنا دوست بنائے نہ دشمن بنائے بلکہ اتنا تعلق رکھیں کہ امت کا نفع و امت کا نقصان پیش نظر رہیں مگر دوریاں بھی نقصان دہ ہیں، مسجد کو کسی پارٹی کے سپورٹ کے لیے استعمال نہ کرے، سیاسی موقعوں پر مناسب رہبری کرے، سیاسی موقعوں پر صحیح رہبری نہ ہونے کی وجہ سے مسلم ووٹ بکھر جاتے ہیں، خود امام بھی موجودہ سیاست سے لاعلم رہتا ہے۔

آج سے تیس چالیس سال پہلے جب علمائے دیوبند سیاست سے وابستہ تھے، ہر مسجد کا امام اور خطیب سیاسی شعور رکھتا تھا، جس دن ہم نے پسپائی اختیار کی ہے، مسجدوں کا انتظام

مقامی کمیٹیوں کے سپرد کر دیا ہے جس میں ایک بریلوی ہوتا ہے، ایک غیر مقلد ہوتا ہے، ایک جماعت اسلامی کا، یوں مختلف خیالات کے لوگوں کا ملغوبہ سا ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ نتیجہ تو بہر حال اقل اور ارذل کے تابع ہوتا ہے۔

اگر کوئی عالم امت مسلمہ کے کسی مسئلہ کو حل کرنے کے لئے اخلاص اور بے غرضی کے ساتھ ارباب حکومت تک پہنچتا ہے تو وہ اس میں داخل نہیں ہے؛ بلکہ ایسے لوگوں سے امت کو نفع پہنچتا ہے، اسلامی تاریخ میں اس کی بہترین مثال امام ابو یوسفؒ اور مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندیؒ ہیں، امام ابو یوسفؒ نے عہد عباسی میں عہدہ قضا قبول فرمایا اور اسلامی تاریخ کے پہلے قاضی القضاۃ بنے؛ لیکن انھوں نے ہمیشہ اس عہدہ کو اسلام کے فروغ، مسلمانوں کی خیر خواہی اور حکومت کی اصلاح کے لئے استعمال کیا، انھوں نے حکمت و مصلحت کے ساتھ ارباب اقتدار کو دین سے جوڑے رکھا، اسی طرح مجدد الف ثانیؒ کے زہد و تقویٰ اور علم و فضل سے مشہور مغل بادشاہ جہانگیر متاثر ہوا، مگر انھوں نے اس تعلق کو کسی عہدہ کے حصول کے لئے استعمال نہیں کیا؛ بلکہ اکبر کے دور میں جو الحاد سلطنت کا جز بن گیا تھا اور اسلامی شعائر کو تہہ و بالا کرنے کی جو سازش کی گئی تھی، اپنے اثر کے ذریعہ اس کا سد باب فرمایا، نہ کبھی کوئی عہدہ قبول فرمایا اور نہ کوئی مادی سہولت حاصل کی۔

موجودہ سیاست سے تعلق مناسب نہیں

مگر عملاً موجودہ سیاست سے وابستگی باعث خیر نہیں ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر منصب قضاء کے لیے خلیفہ منصور نے جبر کیا، لیکن حضرت امام ابو حنیفہؒ نہیں لیا کیوں کہ اس وقت محنت کا جو میدان حاصل تھا منصب قضاء سے یہ میدان جو دائمی نافع ہے چلے جائے گا، اس کے بجائے پیچھے سے اس وقت کے جو علماء سیاست میں تھے آپ ان کا تعاون کرتے رہے۔ عام طور پر علماء حق کے تعلقات ان کی حق پسندی کی وجہ سے حکومتوں سے خراب ہی رہے، سعید بن جبیرؒ حجاج بن یوسف کے حکم پر اس طرح ذبح کر دیئے گئے جیسے جانور کو ذبح

کیا جاتا ہے؛ لیکن ثابت قدمی میں کوئی فرق نہیں آیا، امام ابوحنیفہؒ نے عباسیوں کے اصرار کے باوجود عہدہ قضا قبول نہیں کیا، اس ثابت قدمی پر کوڑے بھی کھائے اور آخر کار جام شہادت بھی نوش کیا، امام احمد بن حنبلؒ ایسی آزمائش سے گزرے، جس کی مثال کم ملے گی کہ ان کی پیٹھ کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا، جو زخم سے محفوظ ہو اور جس پر کوڑے نہ برسائے گئے ہوں، امام بخاریؒ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے رہے اور آخر اس حال میں ان کی وفات ہوئی کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ کر دی گئی تھی، سفیان ثوریؒ نے ارباب اقتدار کی قربت سے بچنے کے لئے اپنے اوپر جنون کی سی کیفیت طاری کر لی تھی، سلف صالحین کا حال یہ تھا کہ وہ ارباب اقتدار کی قربت کو ایسی نظر سے دیکھتے تھے کہ گویا یہ آگ ہے جو ان کے دین و ایمان کو خاکستر کر دے گی۔

نظام الدین اولیاء کی زندگی اور سیاست

اسی لئے اسلاف کا ایک بڑا طبقہ دوری میں ہی خدمت دین کے مواقع پاتا تھا، شیخ نظام الدین اولیاءؒ کی مقبولیت اور محبوبیت اپنی بلندی پر ہے کہ جلال الدین خلجی (جو خود بھی دیندار بادشاہ تھا) نے بارہا شیخ سے ملاقات کی خواہش کی؛ یہاں تک کہ امیر خسرو کو اس کے لئے واسطہ بھی بنایا؛ لیکن آپ کبھی بادشاہ سے ملاقات پر راضی نہیں ہوئے، نہ خود بادشاہ کے یہاں گئے اور نہ بادشاہ کو اپنے دولت خانہ پر باریابی کی اجازت دی، جلال الدین خلجی کے بعد علاء الدین خلجی بادشاہ ہوئے، انھوں نے بھی حاضری کی اجازت چاہی؛ لیکن آپ کا جواب تھا کہ آنے کی حاجت نہیں ہے، میں غائبانہ دعا کرتا ہوں اور غائبانہ دعاء بہت مؤثر ہوتی ہے، ایک بار جب سلطان نے زیادہ اصرار کیا تو فرمایا کہ اس فقیر کے گھر میں دو دروازے ہیں، بادشاہ ایک دروازہ سے آئے تو میں دوسرے دروازے سے باہر چلا جاؤں گا۔^(۱)

اساتذہ دیوبند اور سیاست

مفتی شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں کہ: اکابر علماء دیوبند کا طریقہ یہی رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے وابستہ رہنے کی حالت میں انہوں نے عملی سیاست میں کوئی نمایاں حصہ نہیں لیا، لیکن جب حضرت شیخ الہند آزادی ہند کے سلسلے میں تحریکات خلافت میں مؤثر حصہ لینے لگے تو دارالعلوم دیوبند سے الگ ہو گئے۔

فرمایا کہ علامہ شبیر احمد عثمانیؒ نے ایک مرتبہ اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا: ”ارباب اقتدار اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں کہ ”ملا“ اقتدار چاہتا ہے، میں واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہم کبھی اقتدار میں آنا نہیں چاہتے، لیکن ارباب اقتدار کو تھوڑا سا ”ملا“ بنانا ضرور چاہتے ہیں۔“ (۱)

موجودہ حکمرانوں سے قربت کا نقصان

اس کے برخلاف جن لوگوں نے ارباب اقتدار کی قربت اختیار کی، انہوں نے زیادہ تر دین و امت کو نقصان پہنچایا، ہندوستان کا مشہور بادشاہ اکبر علماء کا بڑا معتقد تھا؛ لیکن مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطان پوری اور صدر الصدور ملا عبد النبی کی باہمی کشاکش اور حرص و جاہ کی طلب نے بادشاہ کی نظر میں ان کا مقام گرا دیا تھا؛ یہاں تک کہ ان حضرات نے بادشاہ کی خوشنودی کے لئے حج کے ساقط ہونے کا فتویٰ دے دیا، زکوٰۃ سے بچنے کے لئے حیلہ کو جائز قرار دے دیا، اور ان کے آبائی قبرستان سے سونے سے بھرے ہوئے صندوق برآمد ہوئے، جو انہوں نے اپنی دولت کو چھپانے کے لئے دفن کر رکھے تھے، ان حضرات کی آپسی لڑائی کے نتیجے میں ملا مبارک اور ان کے پیٹے فیضی اور ابوالفضل دربار اکبری میں شامل ہوئے، جو علم و قابلیت کے اعتبار سے نادرۃ روزگار لوگ تھے؛ لیکن دولت کی حرص اور اقتدار کی قربت

نے انھیں اس مقام پر پہنچا دیا کہ انھوں نے اکبر کو گمراہ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور ان کی مدد سے شعائر اسلام کی ایسی اہانت کی گئی کہ ہندوستان کی تاریخ میں شاید کسی غیر مسلم سے بھی ایسا نہ ہوا ہو۔

علماء چوں کہ دین کے شارح بھی ہیں اور اُمت کے داعی و مصلح بھی؛ اس لئے اگر ان کا کردار بے داغ نہ رہ پائے تو یہ اُمت کے لئے سب سے زیادہ نقصان کا باعث ہے، ماضی قریب میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتویؒ نے دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم کے واسطے سے ارباب مدارس کے لئے جو بنیادی اصول مقرر فرمایا، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ”حکومت سے کوئی تعاون قبول نہیں کیا جائے گا“ یادش بخیر! ہم لوگوں کی طالب علمی کے زمانہ میں دارالعلوم دیوبند کے لئے سابق وزیراعظم محترمہ اندرا گاندھی نے سالانہ ایک لاکھ روپیے کی پیشکش کی تھی اور دارالعلوم کا سالانہ بجٹ بھی اس کے قریب قریب تھا؛ لیکن دارالعلوم کے مہتمم حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحبؒ نے یہ کہہ کر معذرت فرمادی کہ ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کیا ہے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی جنگ آزادی کے سورماؤں میں سے تھے اور اسی جدوجہد میں انھیں مالٹا میں قید و بند کی زندگی بھی گزاری پڑی؛ لیکن جب ملک کے آزاد ہونے کے بعد انھیں اعلیٰ ترین سرکاری اعزاز پیش کیا گیا تو انھوں نے اسے قبول کرنے سے معذرت کر دی، مقصد یہ تھا کہ علماء و مشائخ اور دینی ادارے حکومتوں کے احسان سے سبکبار رہیں۔ (شمع فروزاں)

ابوالحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا سبق آموز واقعہ

آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”میں اپنے وطن رائے بریلی میں تھا کہ ایک دن ۲۰/۲۱ جنوری ۱۹۹۲ء کو ڈپٹی کمشنر کا ایک چپڑا سی عشاء کے قریب پہنچا کہ وزیراعظم نرسمہا راؤ آپ سے ٹیلیفون پر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں آنے کی تکلیف گوارا کریں اور ان سے بات کر لیں، رات کا وقت تھا اور مجھے کچھ عذر ”لنگ“ بھی تھا، میں نے کہا کہ میں کل ۹ بجے آسکوں گا

اس وقت معذور ہوں، اگلے دن وہاں سے کوئی پیام نہیں آیا، اس کے دو تین دن بعد ۲۴/ جنوری ۱۹۹۲ء کو میرا کانپور جانا ہوا جہاں ہندی کے ایک نئے نکلنے والے اخبار کی افتتاحی جلسہ میں شریک ہونا اور اسکا افتتاح کرنا تھا، جلسہ دن میں شہر کے ایک ہال میں ہوا، اور رات کا کھانا اخبار کے دفتر اور پریس میں تھا، وہاں اچانک شہر کے پولیس افسر کا آدمی پہنچا کہ پرائم منسٹر صاحب آپ سے ٹیلیفون پر بات کرنا چاہتے ہیں، آپ یہاں زحمت فرمائیں، ہمارے میزبان نے کہا کہ ”کہہ دیجئے کہ یہاں STD ٹیلیفون ہے یہیں بات ہو سکتی ہے، چنانچہ ٹیلیفون پر یہ کہہ دیا گیا، چند منٹ کے بعد ان کا ٹیلیفون آیا، انہوں نے فرمایا کہ ”حکومت آپ کو ”پدم بھوشن“ کا اعزازی خطاب دینا چاہتی ہے آپ اس کو قبول کر لیں، حکومت کی اس میں کوئی سیاسی غرض نہیں ہے، آپ نے جواب میں فرمایا کہ ”مجھے اس سے معاف رکھا جائے، یہ میرے اصول اور روایات کے خلاف ہے، انہوں نے ایک دوبار تہذیب و احترام کے ساتھ دہرایا لیکن میرا جواب وہی رہا، آخر میں وہ خاموش ہوئے اور ٹیلیفون کا یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔

اس سے قبل چند رشیکھرجی نے بھی اپنے زمانہ وزارت عظمیٰ میں ایک خط کے ذریعہ اس کی پیش کش کی تھی، راقم نے خط ہی کے ذریعہ معذرت کر دی تھی جس کو انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ (۱)

غور کریں! دو دو پرائم منسٹر کی دعوت پر بھی اپنے کو محفوظ رکھا، یہ استغناء، خلوص اور سیاسی دھول سے دوری کی علامت ہے، اور نہ لینے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، محبوب الاغنیاء نہیں بلکہ محبوب الاولیاء بننے کی کوشش کریں۔

(۴۵) صاحب نسبت بزرگوں سے تعلق رکھیں

صحابی نبی اکرم ﷺ کے صحبت سے بنے ہیں اور اب دنیا میں سب عہدوں و منصوبوں

(۱) حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی اکابر و مشاہیر امت کی نظر میں: ۱۵۳

پر فائز ہو سکتے ہیں لیکن صحابیت کے عہدے و منصب پر فائز نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی نہیں تو صحبت نہیں صحبت نہیں تو صحابی نہیں تو معلوم ہوا اللہ والوں کی صحبت کا بدل نہیں ہو سکتا اور جو امام بزرگوں سے تعلق و صحبت رکھتا ہے عوام بھی اس کو بزرگ سمجھتی ہے اگرچہ وہ نہ ہو، جس کی وجہ وہ بھی امام سے اپنا تعلق پیدا کرتی ہے اور اس کی مشورہ سے پر عمل پیرا ہوتی ہے (اگرچہ اس کو مقصد نہیں بنانا ہے) لہذا امام صاحب دل سے اپنا تعلق مضبوط صاحب نسبت بزرگوں سے رکھے، اصلاحی تعلق وہ ہے جس سے اپنی اصلاح ہو، اور شیخ کے علم میں بھی ہو کہ آپ کا تعلق مجھ سے (یعنی شیخ سے) ہے، (اس لئے کہ آج کل کسی سے پوچھے کہ آپ کا کن سے تعلق ہے وہ کہتا ہے فلاں سے، ان بزرگ کے سامنے نام لیا جائے تو کہتے ہیں معلوم نہیں) مسلسل رابطہ میں رہے، اطلاع احوال و اتباع احکام کا اہتمام ضروری ہے، فراغت کے بعد اپنی کوتاہیوں پر تنبیہ عوام کرے تو شاید کبھی یہ گوارا نہیں ہوگا، شیخ و مرشد کے بغیر منزل تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔

علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت

☆ اللہ والوں کی جوتیوں کی خاک کے ذرات بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں: صحبت اہل اللہ کے متعلق علامہ انور شاہ کشمیریؒ نے ایک موقع سے ختم بخاری پر فارغین میں سے ایک طالب علم کو مخاطب کر کے فرمایا: آج بخاری شریف ختم ہوگئی، آج تم عالم ہو گئے، مگر ”بخاری شریف“ کی روح تب حاصل ہوگی جب چھ ماہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو گے، جب تمہیں درد بھرادل عطا ہوگا، اپنے علم پر عمل نصیب ہوگا اور علم کی حلاوت ملے گی، اور جب تم سے جو علم نکلے گا جادو بیانی کے ساتھ نکلے گا، پھر جوش میں فرمایا کہ اللہ والوں کی جوتیوں کی خاک کے ذرات بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں۔

سے نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

صحبتِ اہل اللہ کی اہمیت کی دلیل

☆ اہل علم کے لئے صحبتِ اہل اللہ کی اہمیت کی عجیب دلیل: علم بے شک سر آنکھوں پر ہے مگر صحبت کی قیمت بہت اہم ہے، اسکی دلیل غارِ حرا سے ہیکہ اسی غارِ حرا میں نبوت عطا ہوئی، نبوت کا آفتاب غارِ حرا سے طلوع ہوا، اور جس ویرانے میں اللہ مل جائے آہ! اس ویرانے کو کیا سمجھتے ہو، جس پر حکیم اختر صاحب کا یہ شعر ہے۔

خلوتِ غارِ حرا سے ہے طلوعِ خورشید کیا سمجھتے ہو تم اے دوستو ویرانوں کو

اس غارِ حرا میں ایک آیت نازل ہوئی ”اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ“ اس وقت جو ایمان لائے ان کا درجہ سب سے اعلیٰ ہے ان کو ”الْشَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ“ قرار دیا گیا، اور جو تیس پارے نازل ہونے کے بعد ایمان لائے ان کو متاخرین قرار دیا گیا، مقبول تو وہ بھی ہیں لیکن درجہ میں ان سے پیچھے ہیں جو ”اقْرَأْ“ نازل ہوتے ہی ایمان لائے، جبکہ تیس پاروں کا علم زیادہ ہے نہ کہ پانچ آیات کا، وجہ اسکی یہ ہے کہ جو پہلے ایمان لائے ان کو نبی کی صحبت زیادہ ملی، اس لیے ان کا درجہ ان سے بڑھ گیا جو تیس پاروں کے بعد ایمان لائے۔

تصوف کا ضروری علم فرض کا درجہ رکھتا ہے

☆ حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ”مخیاۃ قلبیہ کی تکمیل اور مہلکاتِ قلبیہ کا ازالہ واجب ہے اور تجربہ سے اس کا طریق حضراتِ کاملین مکملین کی صحبت اور ان کی تعلیم پر عمل کرنا ثابت ہوا ہے، اس لیے بحکمِ مُقَدَّمَةُ الْوَاجِبِ وَاجِبٌ یہ بھی ضروری ہے اور ترکِ واجب میں والدین وغیرہ کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ۔“

☆ امداد الاحکام میں ہیں: جس طرح ہر مرد و عورت پر اپنے اپنے حالات و مشاغل کی حد تک ان کے فقہی مسائل جاننا فرض ہے، اور پورے فقہ کے مسائل میں بصیرت

و مہارت پیدا کرنا، اور مفتی بننا سب پر فرض نہیں، بلکہ فرض کفایہ ہے، اسی طرح جو اخلاق حمیدہ کسی میں موجود نہیں انہیں حاصل کرنا اور جو ذائل اس کے نفس میں چھپے ہوئے ہیں ان سے بچنا، تصوف کے جتنے علم پر موقوف ہے اس کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے اور پورے علم تصوف میں بصیرت و مہارت پیدا کرنا کہ دوسروں کی تربیت بھی کر سکے یہ فرض کفایہ ہے۔

صحبتِ اہل اللہ کی ضرورت پر ایک عجیب تمثیل

☆ حکیم اختر صاحب ”اہل علم کے لئے صحبتِ اہل اللہ کی اہمیت پر فرماتے ہیں کہ ”مان لو! کسی چراغ کا ظرف دس لاکھ ریال کا ہو اور اس میں تیل بھی ایک لاکھ ریال کا ہو اور اس کی بتی بھی نہایت اعلیٰ درجہ کی پیرس سے منگائی گئی ہو۔ لیکن یاد رکھو! روشن نہیں ہو سکتا جب تک کسی جلتے ہوئے چراغ سے متصل نہ ہوگا، اسی طرح خواہ کتنا ہی بڑا عالم ہو، علم کا سمندر ہو لیکن جب تک کسی اللہ والے، صاحبِ نسبت سے متصل نہیں ہوگا نہ خود روشن ہوگا نہ دوسروں کو روشن کر سکے گا، نہ نسبتِ لازمہ ملے گی نہ نسبتِ متعدیہ ملے گی، اس کے علم و عمل میں فاصلے ہوں گے۔ اللہ والوں کی صحبت سے ان شاء اللہ تعالیٰ! کتنا ہی نالائق، کمینہ نفس ہو ولی اللہ بن جائے گا، ولی اللہ کی صحبت سے انسان ولی بن جاتا ہے، آج ہم کو رونا ہی ہے کہ نیک صحبتیں کم ہو گئیں اس وجہ سے ہمارے اندر بے دینی پھیلی جا رہی ہے ورنہ بڑے بڑے شرابی اللہ والوں کی صحبت سے ولی اللہ بن گئے۔“

کیا صحبتِ شیخ کے بغیر بھی تزکیہ ممکن ہے؟

☆ حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عالم صاحب نے کہا: تزکیہ نفس کی فرضیت تو تسلیم ہے لیکن مزنی کی کیا ضرورت ہے؟ خود کتاب پڑھ کے اپنا تزکیہ کر لیں گے، حضرت نے فرمایا: مولوی صاحب! تزکیہ فعل لازم ہے یا فعل متعدی؟ کیا فعل متعدی بھی فعل لازم کی طرح اپنے فاعل پر تمام ہو جاتا ہے؟ یا مفعول کی ضرورت

ہوتی ہے؟

☆ صحابہ کرامؓ کو بھی اپنے نفوس کے تزکیہ کے لیے مزکی نبی کریم ﷺ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ”وَيُزَكِّهِمْ“ ہمارا نبی ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اگر صرف تلاوت قرآن و تدریس بخاری سے اصلاح ہو جاتی تو نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا؟ اور تزکیہ کی نسبت نبی کی طرف کیوں کی گئی؟ ”وَيُزَكِّهِمْ“ آدمی آدمی بناتا ہے، کتاب اللہ کے لیے رجال اللہ پیدا کیے جاتے ہیں۔

(۴۶) اپنے گھر کو خواتین کے لئے مکتب بنائیں

امام اپنے گھر کو محلہ کی خواتین اور لڑکیوں کے لیے دینی مرکز بنائے، اپنی گھر کی خواتین کو محلے کی خواتین کے لیے نمونہ بنائے، گھر کا مکتب، ہفتہ واری اجتماع، درس قرآن وغیرہ کے نام سے خواتین کی اصلاح و تربیت کا نظام اپنے گھر سے شروع کرے، شرعی پردہ، پاک صفا، بچوں کی تربیت، خاوند کی خدمت، صلہ رحمی وغیرہ امور محلے کی خواتین امام صاحب کے گھر سے سیکھنے والی بنیں۔

کام کا میدان پہلے اپنے گھر والی کو بنائیں، عجیب بات ہے کہ نابالغ بچوں پر توجہ دینے تیار مگر بالغین و بالغات پر توجہ دینے تیار نہیں جن کے مکلف ہوئے کئی سال ہو گئے، دس سال سے جو گھر والی میرے نکاح میں ہے مگر آج تک اس کا قرآن نہیں سن سکے، اتنی طویل صحبت ان کے علم و عمل کی ترقی کا ذریعہ نہیں بن سکی، نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی زوجات اور خواص کی زوجات میں دینی لحاظ سے زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا ہے، کیا عورت کا وجود محض گھر کو صاف کرنا، کھانا پکانا اور بچے سنبھالنا تک ہی محدود رہ جائے گا؟ محض توالد و تناسل کا ایک آلہ سمجھا جائے گا؟ مولوی کے پاس کوئی خاتون اسکی دولت دیکھ کر تو نہیں آتی، وہ تو اسکا دین دیکھ کر آتی ہے، مولوی سے بہتر شوہر مل سکتا تھا، مگر اس کی قربانی پر ہم نے کتنا دین منتقل کیا؟ بالغات کے مکتب کے قیام کے لئے ہر جگہ معلمہ و مجودہ نہ ملنے کی شکایت ہوتی ہے، مسجد کا

معلم اپنے گھر میں معلمہ کیوں نہیں بنا سکتا؟ ہر بہن کو نکاح اور شادی کے وقت قرآن کریم دیا جاتا ہے لیکن حال یہ ہے کہ سسرال میں آنے کے بعد سسر، ساس، ہند، دیور، جلیٹھ اور شوہر و جملہ اہل خانہ کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں تاکہ حالات سازگار رہیں، مگر قرآن کی طرف توجہ جیسی ہونی ہے نہیں کی جاتی، عام طور پر خوش حال لوگ یا عصری تعلیم یافتہ لوگ حافظ قرآن بنانا تو بہین سمجھتے ہیں اور وقت ضائع کرنا تصور کرتے ہیں، گھروالی میں دین نہ ہونے کی وجہ سے اہل علم کے گھرانوں میں بھی علمی روش ضائع ہو جاتا ہے، جس قوم نے قرآن مجید کی بدولت دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی ہو آج وہی قوم قرآن سے اتنی غافل ہے، سچ کہا ہے علامہ اقبالؒ نے۔

وہ زمانہ میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر
جن گھرانوں میں گھروالی صاحب قرآن بن جائے وہ سارے سماج کی عورتوں کو بدل
سکتی ہے، مرد پڑھا تو فرد پڑھا، عورت پڑھی تو سارا خاندان پڑھا، مرد خواہ مولوی ہو اس
کے دین میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اگر گھروالی میں علمی تدبیر نہ ہو۔

گھر کو دین کا مرکز بنانے والے صحابہ کرام

صحابہ کرامؓ آپ ﷺ سے مسجد میں قرآن اور دینی احکام سیکھتے اور گھروالیوں کو سناتے،
دین گھر میں گھروالے سے منتقل کیا گیا، صحابیات کے گھر دینی مدارس ہوتے تھے، حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے عام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی قرآنی تعلیمات اور آیات کی تفسیر پردہ کے
پیچھے سے سیکھ کر جاتے تھے۔

☆ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے تعلیم قرآن کے لئے گھر میں ایک مدرسہ کھول لیا تھا
اور ان کے مدرسہ سے فارغ ہو کر بعض لوگ قرآن کے بڑے عالم اور فن قرأت کے امام
بنے، مدینہ کے امام حضرت شبیہ بن اوضاع رحمۃ اللہ علیہ اور مدینہ کے سب سے بڑے
قاری نافع مولیٰ ابن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی کے فیض یافتہ تھے۔

☆ ایک دفعہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا چند عورتوں کے سامنے ”کھلیعص“ کی تفسیر بیان فرما رہی تھیں اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں تشریف لائے اور بڑے غور سے اپنی لخت جگر کی تفسیر سنتے رہے، جب ان کی تفسیر ختم ہوئی تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا: جانِ پدر! تمہاری تفسیر سنا اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ تم کلامِ الہی کے مطالب اتنے عمدہ طریقہ سے بیان کر سکتی ہو۔^(۱)

☆ حضرت جمیلہ بنت سعد رضی اللہ عنہا قرآن کا باقاعدہ درس دیا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ایک صحابی رسول ﷺ حضرت داؤد بن حصین رضی اللہ عنہ ان سے قرآن پاک کا درس لیتے تھے۔^(۲) اکابر علماء، اور اہل علم کی زوجات کی خدمات کیسے یاد گار ہیں، عباسی خلیفہ ہارون رشید (م ۱۹۳ھ) کی بیوی زبیدہ بنت جعفر (م ۲۱۶ھ) کو رفاہی کاموں کی انجام دہی کے معاملے میں بہت شہرت حاصل ہے، اسے قرآن مجید کی تعلیم سے بہت دل چسپی تھی۔ ابن خلکان نے لکھا ہے کہ اس نے اپنی سو (۱۰۰) باندیوں کو اس کے لیے فارغ کر رکھا تھا، ”اس کی سو سے زیادہ باندیاں تھیں، جو زیادہ تر وقت قرآن کریم کی تلاوت اور حفظ میں مشغول رہتی تھیں، ان میں سے ہر ایک قرآن کے دسویں حصہ کی تلاوت کرتی تھی۔ محل میں ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ کے مثل سنائی دیتی تھی۔

”كان لها مائة جارية يحفظن القرآن، ولكل واحدة ورد

عشر القرآن، وكان يسمع في قصرها كدوي النحل من قراء

ة القرآن“^(۳)

☆ زمزدخاتون (۵۵۷ھ)، جو دمشق کے حکمران الملک دقاق کی بہن تھیں، انھوں

(۱) تذکار صحابیات: ۹۴۹

(۲) تذکرہ صحابیات: ۲۴۲

(۳) وفیات الأعیان: ۳/۳

نے ایک مدرسہ قائم کیا تھا، جو ”المدرسة الخاتونية البرانية“ کے نام سے معروف تھا۔^(۱)
 ☆ عائشہ ہانم (بارہویں صدی ہجری) نے ۱۱۵۴ھ میں ایک مسافر خانہ تعمیر کرایا تھا جس کو ”سبیل عائشہ ہانم“ کہا جاتا تھا۔ اس کے اوپری حصہ میں انھوں نے قرآن کی تعلیم کے لیے ایک مکتب قائم کیا تھا اور ان دونوں کے مصارف کے لیے بہت سی جائیدادیں وقف کر دی تھیں اور اپنے ورثاء کو ان کا متولی بنادیا تھا۔^(۲)

☆ یمن کے سلطان الملک المظفر کی بیوی مریم نے زبیدہ میں ”المدرسة المجاہدیه“ قائم کیا، اس میں یتیم اور غریب بچوں اور دیگر طالب علموں کو داخل کیا، اس میں امام، مؤذن اور معلم کو رکھا اور اس کے مصارف کے لیے وقف کا معقول نظم کیا۔^(۳)

اپنے قریب کے اکابرین میں حضرت مفتی سعید صاحب ”پالنپوری“ نے اپنی گھروالی کو حافظہ بنایا، اسکے بعد پتہ نہیں چلا کہ دس بچے اور بہوں پوتے وغیرہ کیسے حافظ بن گئے، کیونکہ اب گھروالی مدرسہ بن گئی تھی، صبح سے گھر پر مدرسہ شروع ہو جاتا، رات میں زائد سالن بن جاتا، صبح اسی سے ناشتہ ہو جاتا تھا، حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم بڑھاپہ کی وجہ سے تراویح نہیں سنا سکتے؛ مگر اپنا قرآن اپنی اہلیہ کو سناتے ہیں، اپنے بچوں کا قرآن سنتے ہیں، ہم میں سے بھی بہت سے اہل علم شادی کے بعد اپنی گھروالی کو عالمہ حافظہ بنائے ہوں گے، ان کے لئے خدمت کے میدان کھولیں، اور اپنے گھر کو خواتین و بالغات کا مدرسہ بنائیں، کیا آج ہم علما و ائمہ کی خواتین میں ایسے مثالی نمونے موجود ہیں؟ سو میں دس فیصد بھی مل جائیں تو غنیمت ہے، علما و ائمہ کی گھروالیاں بھی عوام کے فضائل والے بیانات پر اکتفاء کر لیتی ہیں، انہیں نہ شاہ ولی اللہ ”معلوم، نہ نانوتوی معلوم، نہ تھانوی ”معلوم، نہ ازواج مطہرات معلوم، نہ نبی کی سیرت معلوم۔ توجہ دینی اور تبدیلی لانی چاہئے۔

{ الزرکلی، الاعلام: ۳/۴۹

(۲) عمر رضا کحالة، اعلام النساء: ۳/۱۹۴

(۳) عمر رضا کحالة، اعلام النساء، ۵/۴۰، مضامین ڈاڈ کام، ڈاکٹر محمد رضی الاسلام صاحب ندوی، 28 فروری، 2018

منشی جمال الدین ریاست بھوپال کے وزیر کا سبق آموز واقعہ

آپ بھوپال ریاست کے وزیر تھے، عالم بھی تھے، رئیسہ بھوپال نے آپ سے نکاح کر لیا تھا، ایک مرتبہ مسجد میں لوگوں نے ان کو نماز پڑھانے کے لئے مصلے پر کھڑا کر دیا، ایک مسافر ولایتی مولوی بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر مصلے پر سے کھینچ لیا کہ ”تمہاری بیوی پردے میں نہیں رہتی تم کو نماز پڑھانے کا حق نہیں... جب کوئی آگے نہیں بڑھا تو انہوں نے خود ہی نماز پڑھا دی، وزیر صاحب نماز کے بعد سیدھے رئیسہ کے پاس پہنچے، وہ اجلاس میں تھی، وزیر صاحب نے سب کے سامنے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ بی بی! تمہارے پردہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، یا تم اس وقت وعدہ کرو کہ پردہ کروں گی، اگر وعدہ نہیں کرتی ہو تو تین طلاق! آخر مجمع میں رئیسہ نے پردہ کرنے کا وعدہ ہی نہیں بلکہ پردہ بھی کر لیا۔ (۱)

(۴۷) خواتین کو وعظ و تقریر سنانے کا نظام مضبوط کریں

ج ہم غور کرتے ہیں تو واضح ہوتا ہے کہ جتنی محنت ہم مردوں کی اصلاح، تعلیم و تربیت کے لئے کرتے ہیں، جتنے مدارس، مکاتب، خانقاہیں، اصلاحی مجالس، جلسے وغیرہ سے مردوں کے لئے مواقع فراہم کر رکھے ہیں، اُس کا عشرِ عشر بھی خواتین کے لئے ہم نے نہیں کیا، خواتین کے حق میں ستر فیصد غفلت برتی جا رہی ہے، کتابیں مردوں سے متعلق زیادہ، تقاریر مردوں کے متعلق، اولاد کی تعلیم میں لڑکوں کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی گئی، لڑکیوں کی مضبوط دینی تعلیم، ہفتہ واری اصلاح کا نظام ان بگڑے اور سکتے ہوئے ارتداد کے ماحول میں بھی نہیں کر پاتے۔

دوسری طرف دنیا منظم سازش کے تحت ان پر اسلام مخالف محنتیں کر رہی ہے، حتیٰ کہ

ہماری بیٹیوں کو اسلام کا مخالف بنادیا، آزادی کے سبز باغ کے نام پر خواتین کی روحانیت و نسوانیت کا جنازہ نکال دیا، لڑکیوں اور خواتین میں اسلام کا پاس و لحاظ تیزی سے ختم ہوتے جا رہا ہے، اُن کی دین بیزاری کی وجہ سے شوہر اور بچوں پر ہونے والی محنت بھی نتیجہ خیز نہیں ہو پا رہی ہے، جس گھر کی ماں، بیٹی، بہن اور بیوی بے حیا و ملحد بن جائے وہاں اسلام پسند لڑکوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا ہے، نیک بہنوں اور پاکیزہ ماؤں کے بغیر سماج جنت کی راہ پر نہیں چل سکتا ہے۔

مسلم لڑکیاں تیزی سے غیر مسلم لڑکوں کے چنگل میں گرفتار ہو کر دولتِ ایمان سے محروم ہو رہی ہیں، افسوس صد افسوس! جس وقت یہ تحریر لکھی جا رہی تھی اُنہیں دنوں میں ملک میں ایک گستاخِ رسول کی گستاخی کی وجہ سے ملک کے مسلمان بے چین تھے کہ دوسری طرف سے یہ شرمناک منظر دیکھا گیا کہ شہر مظفرنگر سے ۴۴ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں اور پوری دنیا نقاب والی لڑکیوں کو دیکھ شرمسار رہ جاتی ہے، جبکہ یہ وہی مہینہ تھا اکتوبر ۲۰۲۲ء جس میں غزہ اور فلسطین کے مظالم کو مکمل ایک سال ہو چکا تھا، فلسطین کی انسانیت تڑپ رہی تھی، معصوم بچے سسک رہے تھے، بے قصوروں کو زندہ جلایا جا رہا تھا وہی ملک کی بیٹیاں غیروں کا بستر گرم کر رہی تھیں۔

جدید تعلیم یافتہ لڑکیوں میں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا رجحان بڑھتے جا رہا ہے، ہر آئے دن کسی مسلم بیٹی کی جلی کٹی لاش کی تصویر عام ہوتی ہے تو دوسرے ہے صفحہ پر پھر کسی فاطمہ یا عائشہ کے غیر مسلم کے ساتھ بھاگنے، کورٹ میریج کرنے کی تصویر بھی نظر آتی ہے، اس حال میں بھی اُن کی فکر نہ کرنا مجرمانہ غفلت ہوگی۔

اس لئے ائمہ کرام جمعہ کی خطابت، درس قرآن و درس حدیث میں خواتین کو شریک کرنے کی کوشش کریں یا ان کے لئے مخصوص دن طے کر کے ہفتہ واری خطاب و درس قرآن کی ترتیب مضبوط کریں۔

(۴۸) اپنی ظاہری زندگی بھی باحیثیت بنائیں

ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ زمانہ جس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ ”ایک ایسا زمانہ آئیگا کہ ایمان اسی وقت محفوظ رہیگا جب لوگوں کے پاس مال ہو“ اگر امام اندرونی اعتبار سے بھی مالدار نہیں رہا تب بھی امام کو چاہیے کہ وہ ظاہری اعتبار سے پر تکلف زندگی گزارے اور نہ بے حیثیت بن کر، کپڑوں کی صفائی، وضع قطع موثر، امام ظاہراً بھی مقتداء بنائے جانے کے قابل رہے۔

الغرض ہماری جتنی بھی جماعتیں ہیں، فکری ہیں، مذہبی ہیں، سیاسی ہیں، سماجی ہیں، تبلیغی ہیں، سب کا احترام کرو، سب کا ادب کرو اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر کر کے اپنے اکابر کے مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، مسائل بہت ہیں، ذمہ داری کا دائرہ متعین ہے، لیکن حل ایک ہی ہے کہ ہر امام اور ہر خطیب ”انما یخشى الله من عباده العلماء“ اور ”العلماء ورثة الانبیاء“ کا نمونہ بن جائے۔

بقول علامہ یوسف بنوری ”خلاصہ یہ ہے کہ اگر مساجد میں ان اصولوں کی رعایت رکھی جانے لگے، تو ان بالغ نمازیوں کے لیے جو اپنی مصروفیات کی وجہ سے باقاعدہ مدارس میں پڑھ نہیں سکتے، اسی طرح ان کاروباری پیشہ وارانہ افراد کے لیے بھی جو بازاروں میں کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، نیز اس ملازمت پیشہ وارانہ طبقے کے لیے جو حکومتی اداروں میں ملازمت کے باعث فرصت نہیں پاتے، یہی مساجد دینی درسگاہیں ثابت ہوں گی، نوجوانان امت جن کا دین دار طبقے اور دینی تعلیمی اداروں سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، ان کو دین اسلام کی روح سکھانے اور سمجھانے کے لیے یہ ایک بہترین طریقہ کار ہوگا۔“

زندگی کا معیار کیسا رکھنا چاہیے

حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرماتے ہیں: ”ضرورت پوری ہو جانے کے بعد اپنی

زندگی کا معیار کیسے رکھے، اس قانون یہ ہے کہ اپنے مصارف (خرچہ جات) آمدن کے تحت رکھے، اس لیے کہ آمدن (یعنی تنخواہ وغیرہ) تو غیر اختیاری ہے اور مصارف پر ضابطہ رکھنا اپنے اختیار میں ہے، ایسا نہ ہو کہ آمدنی ہے نہیں اور خرچ زیادہ کرنے لگے پھر کسی سے بھیک مانگنا پڑے یا قرض لینا پڑے۔ لہذا جتنی آمدن کی ہو اپنے مصارف کو اس کے نیچے رکھے، زندگی کا معیار اونچا کرنے کے لیے آمدن کی ہوس بڑھا کر کوئی ناجائز طریقہ اختیار نہ کرے (۱)

انفاق فی سبیل اللہ سے الگ اپنے رہنے سہنے، کھانے پینے اور زندگی گزارنے میں اس کا لحاظ رکھے کہ کہیں دنیا کی ہوس پیدا نہ ہو جائے، آمدن بڑھانے سے ہوس ختم نہیں ہوتی بل کہ اور زیادہ بڑھتی ہے۔

مشہور عرب شاعر مشنبی نے خوب کہا ہے :

ما قضی احد منها لبانته ولن انتھی ارب الا الی ارب
نہ کسی نے اس دنیا کی ساری خواہشوں کو حاصل کیا اور نہ ایسا ہے کہ اس کی ایک ضرورت پوری ہونے کے بعد دوسری ضرورت سامنے نہ آجائے۔“

حضرت امام احمد بن حنبلؒ نے حضرت سعد بن مالکؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا : بہترین ذکر خفی ہے، اور بہترین رزق وہ ہے جو انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ ”خیر الذکر الخفی، وخیر الرزق ما یکفی“ (۲)

☆ لقمان حکیم کی نصیحت

بیٹا! حلال کماؤ، غریب نہ رہو، فقیری میں فقر کے علاوہ چار باتوں کی پریشانی اٹھانی پڑے گی :

[۱] غریبی میں دین برباد کر دینے والے کام کرنے کی نوبت آجاتی ہے۔

(۱) علماء کا مقام: ۲۸

(۲) مسند احمد: ۱۴۸

[۲] غم اور ٹینشن کی وجہ سے عقل کمزور پڑ جاتی ہے۔

[۳] خود داری چلی جاتی ہے، لوگوں کی طرف للچائی نگاہیں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔

[۴] لوگ تمہیں کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ ”استخفاف الناس به“ (۱)

☆ سعید ابن المسیبؓ اہل تابعی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد کمایا ہوا مال وفات

پر چھوڑ جانے لگے تو فرمایا: اے اللہ! تو جانتا ہے میرا مال جمع کرنا محض دین، حب و نسب کی حفاظت کے لیے تھا، جو شخص اپنی عزت بچانے اور قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی مال جمع نہ کرے وہ اچھا انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے۔

”لا خیر فیمن لا یجمع المال فیقضى دینه ویکف به وجهه“

ائمہ کرام ان کاموں سے اجتناب کریں

تنخواہ کی کمی کی وجہ سے امامت نہ چھوڑیں

چونکہ یہاں ائمہ کرام مخاطب ہیں اس لئے اپنی ذمہ داری اور صفات سے متعلق گفتگو ہوگی، کمیٹیوں سے خطاب کے وقت ان کی صفات سے متعلق گفتگو ہوگی، بعض مساجد میں تنخواہیں بالکل ناگفتہ بہ ہوتے ہیں، تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ کم تنخواہ کی وجہ سے امام کی نہیں بلکہ کمیٹی کی عزت جاتی ہے، مگر امام تنخواہ کی بنیاد پر امامت نہ چھوڑے، تنخواہ ہی سب کچھ نہیں ہے، قوم کی خدمت، انکے ایمان کی حفاظت کا موقع بڑی سعادت ہے، گزارے کے لئے مناسب تجارت کا نظم شروع کر لیں:

☆ شیخ الحدیث مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور، حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلویؒ کو ریاست بہاول پور کے صدر کونسل مولانا سر رحیم بخش نے ماہانہ تین سو کی تنخواہ پر دارالعلوم میں مدرس کی حیثیت سے بلانا چاہا، آپؒ ”اوجز المسالک“ کی مصروفیت کا بہانہ کر کے عذر کر دیا جبکہ آپؒ رحمۃ اللہ علیہ ان دنوں میں مقروض تھے، اور والد محترم حضرت مکی صاحبؒ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، والد کے قرضوں کا بھی بار تھا، جبکہ تنخواہ صرف پندرہ روپے تھی، گراں قدر پیشکش کو قبول کرنے کے سارے شرعی عذر موجود تھے۔

اس کے بعد ”دائرة المعارف حیدرآباد“ سے بیہقی کے اسماء الرجال پر تحقیق کے لئے ملازمت کی پیشکش ہوئی، تنخواہ آٹھ سو روپیہ ماہانہ تھی، پھر مدرسہ ”عالیہ چاٹ گام بنگال“ سے شیخ الحدیث کا عہدہ پیش کیا گیا، تنخواہ بارہ سو روپیہ طے کی گئی، آپؒ نے جواباً لکھا ”ناکارہ اس کا اہل نہیں“ اللہ نے عالمی کام کیسا لیا وہ سب جانتے ہیں، ”وجوب اعفاء للحمیۃ“ رسالہ مفتی اعظم شیخ عبد العزیز بن باز نے مطالعہ کروایا (چونکہ آپؒ نابینا تھے) تو آپؒ سے اجازت لے کر لاکھوں کی تعداد میں عرب سے چھپوایا، جس سے داڑھی سے متعلق عرب میں پائی جانے والی بے راہ وی میں کافی اعتدال آیا۔ (۱)

مسجد کو بنیاد بنا کر انقلابی کام انجام دیں، محنت کا میدان مادی دنیا کی وجہ سے ہاتھ جانے نہ دیں۔

حضرت جی الیاس صاحبؒ کے استاذ کا سبق آموز واقعہ

قاری صدیق صاحبؒ لکھتے ہیں کہ ”مفتی محمود حسن صاحبؒ سے سنا ہے کہ کاندھلہ میں ایک صاحب کو ان کے استاذ نے پڑھانے کے لئے بھیجا اور ہدایت کر دی کہ وہاں کسی سے کسی قسم کا سوال نہ کرنا، اللہ کے واسطے پڑھانا، تمہارے مقدر کا جو کچھ ہوگا ملتا رہے گا، چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق ایک مسجد میں انہوں نے کام شروع کر دیا، کچھ دن بعد مسجد والوں نے ان کو تانا شروع کیا اور کہا تم مسجد میں تعلیم نہیں دے سکتے، انہوں نے فرمایا: بھائیوں! سن لو! امامت مجھے نہیں چاہئے، تمہارا کھانا، مجھے نہیں چاہئے، تنخواہ تم سے مانگتا نہیں، تم مسجد سے نکالتے ہو میں کسی درخت کے نیچے جا کر لڑکوں کو پڑھاؤں گا، اور تم اگر چاہو کہ بستی چھوڑ دوں یہ ہرگز نہ ہوگا، کیونکہ جس نے بیٹھایا ہے، اس نے تاکید کر دی ہے کہ وہاں سے نکلنا نہیں، انہیں کا قصہ ہے کہ ایک شاگر بھاگ گیا، اس کی تلاش میں نکلے، معلوم ہوا کہ وہ یہاں سے ملتان چلا گیا ہے، وہاں کا سفر کیا، اور اس کو لا کر پڑھایا، آخر میں بستی والوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، معافی مانگی، اور کہا کہ آپ مسجد میں چل کر تعلیم دیں، فرمایا: بہت اچھا! جب نکالا تھا وہاں سے ہم نکل آئے، اور اب بلاتے ہو تو ہم چلتے ہیں، حضرت مفتی صاحبؒ نے یہ بھی فرمایا کہ اس علاقے میں ان سے بہت فیض پہنچا، حضرت مولانا الیاس صاحبؒ نور اللہ مرقدہ نے بھی ان کی شاگردی اختیار کی ہے، جن کے فیض سے دنیا سیراب ہو رہی ہے۔ (۱)

ڈاکٹر ذاکر حسین گونر بہار و صدر جمہوریہ ہند کا واقعہ

ڈاکٹر گونر، و صدر جمہوریہ اور جامعہ ملیہ کے ۲۵ سال شیخ الجامعہ مگر قناعت پسندی کا یہ

عالم تھا کہ مولانا عبد الماجد دریا بادی کو لکھا ”آئے اور میرے ساتھ قیام کیجئے کہ راج بھون درویشوں کے ہی رہنے کی جگہ ہے“ کیونکہ سرکاری رقم میں کبھی خیانت سے کام نہیں لیا تھا، جامعہ ملیہ دہلی کے شیخ الجامعہ ۲۵ سال رہے اور صرف ۵۰ روپے ماہانہ لیتے رہے، جبکہ دوسری جگہوں سے ہزار روپیہ ماہانہ اور دیگر سہولیات کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔

اس وقت کے سیاسی لیڈروں کی قناعت آج کے عہدے داروں میں تلاش کرنا تو محال ہے مگر قوم کے رہنما شمار ہونے والوں میں آجائے تو کیا کہنے! (۱)

مولانا عبید اللہ سندھی کا ایک ایمان افروز واقعہ

یہ غالباً 1941ء کی بات ہے سردی کی رات سات بجے از ہر شاہ قیصر مرحوم اور جمیل مہدی صاحب، لاہور جانے کے لئے دیوبند کے اسٹیشن پر پہنچے تو وہاں مولانا (عبید اللہ) سندھی کو پلیٹ فارم پر کھڑے ہوئے تھے، دونوں نے سلام کیا تو وہ اس طرح خالی نظروں سے دیکھنے لگے، جیسے پہچانتے تک نہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے نیاز اجنبیت سے انہیں اتنا صدمہ پہنچا کہ یہ بھی آگے بڑھ گئے، ادھر ادھر دھیان بٹانے کی کوشش کی لیکن آزر دگی دور نہیں ہوئی، چور نظروں سے دیکھا تو آپ پلیٹ فارم کے اس سرے سے اس سرے تک ٹہل رہے تھے، یہاں تک کہ ٹرین کے قریب ترین اسٹیشن سے چھوٹنے کے بعد کی گھنٹی بج گئی، گھنٹی کی آواز سنتے ہی آپ پلیٹ فارم کے باہر چلے گئے، دو تین منٹ بعد واپس چلے آئے، اور سیدھے انہیں حضرات کی طرف آئے اور پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میری آزر دگی اس وقت تک باقی تھی، میں نے بے رخی سے کہا: لاہور جا رہے ہیں، کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ ۲۵ روپیہ ہیں، فرمایا: ایک ٹکٹ لاہور کا اور لے آؤ! میں بھاگ کر ٹکٹ لے آیا تو انہوں نے یہ تک نہیں پوچھا کہ ٹکٹ لے آئے یا نہیں، بلکہ اب وہ بدستور مخدوم اور یہ خادم بنے رہے، یہ بستر اٹھاؤ! اسے یہاں رکھو! یہاں بیٹھو! چلتا رہا، ریل چل پڑی تو آپ نے

بڑی گہری نظر سے انہیں دیکھ کر فرمایا: بڑا مان گئے تم؟ پھر فرمانے لگے کہ مجھے لاہور جانا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے، اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ ایک آنہ دے کر ٹانگہ میں اسٹیشن آجاتا لیکن لاہور تو مجھے جانا تھا، میں نے خطوط لکھ دیئے تھے کہ میں اسی ریل سے آرہا ہوں اس لئے میں نے بستر کندھے پر رکھا اور اسٹیشن آگیا، انقلابیوں کا کوئی کام پیسے کی وجہ سے نہیں رہتا، ان حضرات کے سامنے سوال ہی نہیں تھا کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں، یہ بات طے شدہ تھی کہ اس گاڑی سے جانا ہے، اس لئے میں اسٹیشن پر چلا آیا، اور اس تلاش میں رہا کہ کوئی جانکار ملے تو اس سے ٹکٹ منگوا لوں، لیکن پلیٹ فارم کے اس سرے سے اس سرے تک ڈھونڈنے کے باوجود کوئی واقف کار نظر نہیں آیا یہاں تک کہ گھنٹی بج گئی تو میں پلیٹ فارم سے باہر جا کر بھی دیکھ آیا، کوئی نہ ملا تو مجبوراً تم سے ہی ٹکٹ لانے کو کہا، کافی دیر تک پس و پیش میں رہا کہ تم سے کہوں یا نہ کہوں، اور یہ بھی سوچتا تھا کہ تمہارے پاس پیسے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اس بے سروسامانی کی بات وہ کر رہا ہے، جو ہندوستان کی جلاوطن حکومت کا وزیر داخلہ رہ چکا ہے، جو افغانستان میں وزیر خارجہ اور ترکی میں افغانستان کا سفیر تھا، اور جوروں میں اشتراکی لیڈروں کا ہم نوالہ اور ہم پیالہ رہ چکا تھا، لیکن اب وہ کہہ رہا تھا کہ: اس نے بستر کندھے پر رکھا اور اسٹیشن آگیا کیونکہ اصل مسئلہ لاہور پہنچنے کا تھا یہ کوئی بات ہی نہ تھی کہ پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔

ان حضرات کی اصل حیرانی تو اس وقت شروع ہوئی جب سہارنپور کا اسٹیشن گزرتے ہی ہر اسٹیشن پر ملاقاتی ملنے شروع ہوئے، اور چھوٹے سے چھوٹے اسٹیشن پر بھی ایک ہجوم پہلے سے منتظر دکھائی دیا، جو مولانا سندھی کا نعرہ بھی لگا دیتا، اسی میل ملاقات کے درمیان ”انبالہ“ کا اسٹیشن آیا تو وہاں غیر معمولی مجمع تھا، اور اس مجمع میں سب سے ممتاز شخصیت ”نواب غلام بیگ نیرنگ“ نے مولانا سے مصافحہ کرتے ہوئے ایک پتلا لفافہ آپ کے ہاتھ میں دیا، آپ نے اُسے بائیں ہاتھ دوسری اور تیسری انگلی کے درمیان پکڑ لیا، ہر اسٹیشن پر لوگ آپ سے ملنے اور استقبال کرنے کے لئے آتے رہے، صبح سویرے لاہور اسٹیشن آیا تو اتنا ہجوم تھا کہ بیسیوں

آدمی ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے، یہاں تک کہ خود آپؐ نے ہی ادھر ادھر دیکھ کر فرمایا: دولڑکے ہمارے ساتھ تھے کہاں ہیں؟ جی ہم یہاں ہیں! از ہر شاہ قیصر مرحوم نے کہا، اس آواز پر آپؐ متوجہ ہوئے، یہ دونوں قریب پہنچے تو آپؐ نے وہ لفافہ جمیل مہدی صاحب کی طرف بڑھایا، دیکھو اس میں کیا ہے؟ میں نے دیکھ کر کہا اس میں نوٹ ہیں، سو (100) سو (100) روپے کے پانچ نوٹ ہیں، رکھو! یہ گھبرا کر کہنے لگے، یہ آپ رکھتے، یہ بہت زیادہ ہیں، اُس وقت آپؐ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آگیا: ”بچہ ہے! کئی آدمیوں نے ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، بچہ نہیں! کوڑ مغز ہے، بے ادب سارے راستے سمجھاتا آیا ہوں کہ بڑوں کا حکم بے چون و چرا مان لینا چاہئے، ساری تعلیم بیکار گئی، پہلا ہی اثر حکم عدولی کی صورت میں ظاہر ہوا“ یہ دم بخود کھڑے رہ گئے، اور آپؐ رحمۃ اللہ علیہ انقلاب زندہ باد، مولانا سندھی زندہ باد کے نعروں کی گونج میں رخصت ہو گئے، اور زندگی بھر کے لئے سبق دے گئے۔

”انقلابیوں کا کوئی کام پیسے کی وجہ سے نہیں رہتا، اصل کام یہ ہے کہ منزل تک رسائی ہے، لاہور اس طرح پہنچے کہ تانگہ کے لئے بھی ایک آنہ نہیں تھا، لیکن سارے راستے بادشاہوں کی طرح استقبال ہوا، راستہ میں پیسہ ملا تو اس آدمی نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں سو (100) سو (100) کے نوٹ ہیں یا ردی کاغذ ہیں، اور جب معلوم ہوا تو اس خطیر رقم کو ردی کاغذوں کے پرزوں کی طرح اس لڑکے کے ہاتھ میں دے کر رخصت ہو گئے، جس نے اس کے لئے پانچ روپیہ کالا ہور تک کا ٹکٹ خرید لیا تھا، جس زمانہ میں یہ واقعہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اُس زمانہ میں سو (100) کے نوٹ کی اتنی بڑی قیمت تھی کہ اس کے بھنانے والے کو دستخط کرنے پڑتے تھے، بس وہ دن ہے اور آج کا دن، روپیہ پیسے کی پرواہ کبھی نہیں ہوئی، جو کام چاہا کر لیا جتنا بڑا کام چاہا اس میں ہاتھ ڈال دیا کبھی بھول کر بھی خیال نہیں آیا کہ پیسہ کہاں سے آئے گا۔ (۱)

اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبالے کر

حضرت علامہ یوسف قرضاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں مفکر اسلام حضرت الشیخ ابوالحسن علی الندویؒ سے زیادہ زاہد اور دنیا سے بے رغبت انسان نہیں دیکھا، دنیا ان کی جوتیوں میں پڑی تھی، مگر وہ اسے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے، شیخ قرضاویؒ نے علامہ ندویؒ پر ایک کتاب لکھی ہے، جس کا نام ”الشیخ الندویؒ کما عرفته“ ہے۔ اس میں انہوں نے شیخ ندویؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی مساعی جمیلہ کے بدلے میں کبھی معاوضہ نہیں لیتے تھے، حالانکہ اس وقت کے دیگر علماء اسے قبول کیا کرتے، اس حوالہ سے شیخ قرضاویؒ نے کئی واقعات بھی لکھے ہیں، وہ لکھتے ہیں :

(۱) ایک مرتبہ انہیں وزٹنگ پروفیسر کے طور پر جامع دمشق بلایا گیا، اس وقت شریعہ فیکلٹی کے سربراہ عظیم داعی اور فقی الدتور مصطفی السباعیؒ تھے، شیخ ندویؒ نے کئی اہم ترین لیکچر دیئے، جن کی تیاری میں لازماً انہیں کئی دن محنت کرنا پڑی ہوگی، یہ لیکچر وہاں کے اساتذہ و طلبہ شہر رہ گئے، ان کا موضوع ”التجدید والمجددون فی تاریخ الإسلام“ (روشن خیال اور روشن خیالی، اسلامی تاریخ کے آئینے میں) اس کے بعد انہوں نے ”رجال الفكر والدعوة فی الإسلام“ کے عنوان پر قیوع و عمیق لیکچر دیئے، جامعہ دمشق کے دستور کے مطابق، جب شیخ ندویؒ رخصت ہونے لگے تو بھاری معاوضہ ان کی خدمت میں پیش کیا گیا، ان کے ساتھ شریک دیگر پروفیسرز اور علماء کو بھی یہ معاوضہ دیا گیا، مگر شیخ ندویؒ نے یہ معاوضہ لینے سے انکار کر کے سب کو حیران کر دیا، شیخ قرضاویؒ فرماتے ہیں کہ پہلے تو وہ معاوضہ لیتے نہیں تھے، اگر کوئی مجبور کرتا تو قبول کر کے تنگدست طلبہ میں تقسیم فرماتے، چنانچہ یہاں جامعہ دمشق میں بھی ایسا ہی ہوا، یہ پیسے غریب طلبہ کو دے دیئے۔

(۲) جب انہیں شاہ فیصل ایوارڈ سے نوازا گیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا، ۳ لاکھ ریال کا یہ ایوارڈ انہوں نے ہندوستان کے غریب طلبہ اور محتاج علماء میں تقسیم کر دیا۔

(۳) ”تاریخ اسلام“ پر ”دارالسلام برونائی“ کی حکومت کا عطا کردہ ایوارڈ بھی غریبوں کی نذر فرما دیا۔

(۴) یو۔ اے۔ ای۔ حکومت نے انہیں ”جائزۃ دبی للقرآن الکریم“ کے ایوارڈ سے نوازا جس کی قیمت ۱۰ لاکھ درہم تھی، اس میں سے ایک روپیہ اپنی جیب میں نہیں ڈالا۔

(۵) نامور مؤرخ و ادیب محمد المجذوب اپنی کتاب ”علماء و مفکرون عرفتمہم“ میں لکھتے ہیں کہ الشیخ الندوی ”رابطۃ العالم الاسلامی کے بانی ارکان میں سے تھے، مگر اس ادارے سے کبھی ایک پیسہ بھی نہیں لیا، حالانکہ باقی ارکان تنخواہ وصول کرتے ہیں، شیخ اپنے خرچہ پر رابطہ کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کیلئے تشریف لاتے، مگر سفری اخراجات بھی قبول نہ کرتے۔

(۶) شیخ ابراہیم عمر سکران نے اپنی کتاب ”الماجریات“ میں لکھا ہے کہ شیخ ندوی ”الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (مدینہ یونیورسٹی) کی شوریٰ کے مستقل رکن تھے، لیکن پوری زندگی جامعہ سے ایک پائی بھی قبول نہیں کی، جب مدینہ حاضری ہوتی تو اپنی جیب سے ہوٹل بک کراتے، جامعہ کے امور نمٹاتے، پھر رات گزارنے ہوٹل تشریف لے جاتے، حالانکہ عرب ان پر ریال نچھاور کرنے کو سعادت سمجھتے تھے، وہ کسی اور ہی سیارے کے انسان تھے، مال و دولت کی ان کے یہاں سرے سے کوئی اہمیت ہی نہ تھی، واضح رہے کہ جو مقام و مرتبہ شیخ علی ندوی کو عرب دنیا میں حاصل تھا، اس کی مثال برصغیر کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ رحمہ اللہ تعالیٰ رحمة واسعة۔ (۱)

(۲) سرکاری امداد سے تنخواہ نہ لیں

۱۔ اکابر و اسلاف امت نے مدارس و مساجد کو ہمیشہ حکومتی سایہ سے دور رکھا ہے، کبھی

مدد طلب کرنا تو دور اگر امداد کی پیش کش آتی تو اسے قبول بھی نہ کرتے تھے، بنیادی نکتہ کی بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ”جو حکومت باری مسجد تاریخی شواہد کے باوجود مسلمانوں کے حوالے کرنے تیار نہیں، یوپی وغیرہ کے سینکڑوں مسجدوں پر بلڈ وزر چلا کر قطب شاہی اور مغلوں زمانہ کی مساجد کو تمام تر شواہد کے بعد بھی ڈھادیتی ہے، گمان واپی مسجد کو باری مسجد کی طرح ہڑپنا چاہتی ہے، (آگے کیا ہو گا واللہ اعلم) کیا وہ حکومت مساجد کے ائمہ کرام کو تنخواہ ایسے ہی دیدے گی، کوئی مکاری پس پشت نہیں کرے گی؟ یقیناً اگر اس معاملہ میں دانشمندی نہیں برتی گئی تو دین کے یہ قلعہ بھی ختم ہو جائیں گے۔

۲۔ یوپی اور آسام کے سات سو مدارس پر تالے لگ گئے، صرف اس وجہ سے کہ ”مدارس کا یہ تعاون اقلیتوں کے ترقیاتی فنڈ سے دیا جا رہا ہے، آپ کا پیسہ آپ کو ہی دیا جا رہا ہے، دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی دیا گیا“ وغیرہ کے حربہ سنا کر جب ان مدارس نے خود کو مدرسہ بورڈ سے ضم کر لیا تو پیسہ دینے کے چند ماہ بعد، حسابات دیکھنے آگئے، پھر نصاب دیکھنے آگئے، پھر امتحان لینے کے لئے سرکاری سوالنامہ آگیا، بالآخر مدرسین کی ناکامی کا الزام لگا کر کہ حکومت سے پیسہ لیکر صحیح کام نہیں کیا مدارس پر تالے لگائے گئے، کیا اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مدارس پر دہشت گردی کا الزام لگانے والے کیسے مدارس کے حق میں مہربان بن گئے؟ مگر افسوس پیسہ بنیے کو اندھا اور عقلمند کو پاگل کر دیتا ہے۔

اسی طرح جب مساجد کو فنڈ دیا جانے لگے گا تو یہاں کے حسابات، جمعہ کے بیانات، مسجد کے مکتب وغیرہ پر گرفت شروع ہو جائے گی، الیکشن کے موقع پر مسجد سیاست کے لئے استعمال کی جائے گی، نتیجہ یہ کہ بچا نچا خدمت کا میدان بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔

۳۔ ائمہ کرام پر صرف مسجد کی امامت کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ امامت کے ساتھ قوم کی نسل کی تعلیم و تربیت، اصلاح بین المسلمین، غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ، مسلمانوں کی دینی قیادت، وغیرہ، مگر جب سرکاری داد و دہش کے مرہون منت ہو جائیں گے تو کیا ان فرائض کی انجام دہی میں رکاوٹ یا آخری درجہ میں مخلصانہ جذبہ باقی رہے گا؟ سچی بات یہ ہے

کہ یہ ایک زرین دام فریب ہے، جس کے ذریعہ مساجد میں مداخلت کی راہ نکالی جائے گی، اور موجودہ دینی، فکری، علمی آزادی کو سلب کر کے مذہبی کردار کو ختم کر دیا جائے گا۔

کیا ہمیں نہیں دکھتا کہ مسلم ممالک میں ائمہ کرام مسلم حکمرانوں سے مشاہرہ لینے کے باوجود انہیں اپنے خطبات میں آزادی کا اختیار نہیں دیا جاتا ہے، دیا گیا کاغذ ہی طالب علم کی طرح پڑھ کر سنانا ہوگا، تو کیا خیال ہے اگر غیر مسلم حکمرانوں کی طرف سے خطبات دئے جانے لگیں تو کیا عالم ہوگا؟۔ سچ ہے کہ ہندوستان میں اغیار کی حکومت اور ان کے غلبہ کے باوجود جس قدر خدمت دین میں آزادی ہے اس سے کئی درجہ کم مسلم ممالک میں ہے۔

۴۔ علم دین کے حصول کا مقصد صرف اور صرف رضائے الہی ہے، جب مسجد کی امامت سرکاری نوکری کا درجہ حاصل کر لے تو جو آج طالب علم نبوت ہیں وہ فارغ ہونے سے قبل ہی نوکریوں (مسجد میں سرکاری امامت) کی تلاش شروع کر دیں گے، اور کس قدر وعید ہے غیر اللہ کے لئے علم حاصل کرنے پر۔

۵۔ مساجد عوامی چندہ سے چلنے کے باوجود آج بھی عوام کے دل میں ائمہ کرام کی بہت قدر ہے، مگر جب ان کی نظر میں امام ایک سرکاری ملازم کی حیثیت حاصل کر لے گا تو اس دن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کتنا مشکل ہو جائے گا، مثلاً قضائے سرکاری عہدہ نہیں ہے مگر حکومتی بوباس اس میں آگئی تو عوام قاضی کو کیسی عزت دیتی ہے سماج کا جائزہ لے لیں۔

۶۔ کیا یہ تعجب کی بات نہیں کہ مسلمانوں کو پانچ پرسنل نشین دینے تیار نہیں، مسلمانوں کے بچوں کو اسکا لرشپ دینے تیار نہیں، اسکولوں و کالجوں سے پڑھے لکھے آوارہ پھرنے والوں کو جاب دینے تیار نہیں، ایسی کیسی خیر خواہی کہ مدارس میں پڑھنے والوں اور مساجد میں خدمت انجام دینے والوں پر پیارا گیا۔

۷۔ مساجد میں ائمہ کرام کی تقرری علم و تقویٰ کے بجائے رشتہ داری، رشوت، اور سفارش کی بنیاد پر ہوگی۔ سرکاری امداد نہ لینے میں بظاہر لگتا ہے کہ مالی نقصان ہے درحقیقت اپنے مذہب کی حفاظت ہے۔

”وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ (۱)

۸۔ حکومت اگرچہ چھ ماہ کی تنخواہ کسی سرکاری کارروائی کی وجہ سے روک لے یا سالانہ اضافہ نہ کرے، تو مساجد ائمہ کبھی یا امام کونسل تشکیل پائے گی، پھر سڑکوں پر دھرنایا احتجاج کریں گے، آخری درجہ میں مسجد کی خدمت میں کوتاہی و من مانی تو ضرور کریں گے، ظاہر ہے دونوں صورتوں میں منصب امامت کے تقدس کے سراسر خلاف بات ہے۔

۹۔ ائمہ کرام نہ چاہتے ہوئے، اسلام کے بجائے حکومت کی ترجمانی کرنا پڑے گا، بوقت ضرورت شرعی رہنمائی کے بجائے حکومتی ہدایات کو ہی شریعت کا درجہ دیدیا جائے گا۔

۱۰۔ ائمہ کرام کی حیثیت مذہبی قیادت کے بجائے سرکاری ملازم کی ہو جائے گی، جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ عوام سے ائمہ کرام کا تعلق بالکل منقطع ہو جائے گا، آج کسی نہ کسی درجہ میں عوامی کی دینی خیر خواہی جس قدر بھی پائی جاتی ہے وہ جانبین کے قدرے تعلق کی وجہ سے ہے، جب عوام ائمہ کرام کی عزت نہیں کرے گی، مالی تعاون نہیں کرے گی، تو ائمہ کرام میں کب تک ایک طرفہ تعلق باقی رہے گا؟ جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی اصلاح کے لئے علماء و عوام کا موجودہ تعلق ہی نا کافی ہے تو آئندہ کا منظر کس قدر تباہی کا باعث بنے گا۔

۱۱۔ مسجد کی امامت سرکاری نوکری کی حیثیت لے لی گی تو، مداس کے فارغین کو مسجد میں تقرری کے لئے دنیا داروں اور آفسروں کی دفتر کی چکر کاٹتے رہنا پڑے گا، جیسے آج کل قاضی بننے کے لئے چکر کاٹے جا رہے ہیں، درمیان میں رشوت خوروں کی جیب بھی گرم کرنا پڑے گا، رشوت سے حاصل کی جانے کے بعد امامت میں کس قدر خلوص باقی رہے گا؟۔

۱۲۔ مساجد جب تک عوامی سرپرستی و مالی خدمات سے چلتے رہیں گے اس وقت تک ان میں روحانیت باقی رہے گی، جب سرکاری مداخلت شروع ہو جائے گی تو مادیت کا غلبہ شروع ہو جائے گا، اس طرح کے مفاسد شروع ہو جائیں گے تو وہی دن ہوگا جس کی پیش گوئی

آپ ﷺ نے فرمائی تھی کہ ”مساجد بھری ہوں گی سب ہدایت سے خالی ہوں گی“ پھر تو مسجد صرف درو دیوار کا نام رہ جائے گا۔

۱۳۔ آج جب کہ اوقاف کے ذریعہ یا مینارٹیس کے فنڈ کے ذریعہ ائمہ کرام کو جزوی امداد کی جارہی ہے تو ہی بہت سی مساجد کی کمیٹیوں کا اصلی چہرہ سامنے آگیا کہ کئی ماہ کی تنخواہ دینے تیار نہ ہوئے، کہیں مسجد سے ملنے والی تنخواہ کو کم کر دیا، کہیں ائمہ کرام اور کمیٹیوں میں جھگڑا ہو گیا، کہ تنخواہ کی رقم کمیٹی نے تعمیر میں خرچ کر دی، اور جواب دیا کہ ”تم کو مسجد سے تنخواہ تو دی جارہی ہے پھر کیوں سوال کرتے ہو؟ رہنا ہو رہا یا جانا ہو چلے جاؤ، تم جیسے بہت سے امام مل جائیں گے“ کیا یہ برتاؤ نہیں دیکھا گیا، تو کیا حال ہو گا جب مساجد کلی طور پر حکومتی تعاون پر چلنے لگیں؟۔ سچ یہ ہے کہ عوام مسجد کا تعاون خلوص و عظمت سے کرتی ہے جبکہ حکومت نو کر سمجھ کر دیتی ہے۔ آج جبکہ دین محمدی کی دیواریں یکے بعد دیگر گرتی جارہی ہیں، بنیادیں بکھرتی جارہی ہیں، گرے ہوئے شعبہ کو اٹھانے، کمزور شعبہ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لئے علما و ائمہ کا یہی ایک طبقہ ہے جس سے قوم کو امید ہے کہ ہر فتنہ کا مقابلہ کرے گا، مگر جب یہی طبقہ مادی فتنہ کا شکار ہو جائے، آٹے کا نمک ہی خراب ہو جائے، بیمار امت کا طبیب ہی مریض ہو جائے تو پھر قوم کا کیا حال ہو گا؟ کیا وراثتیں انبیاء اور رہبر قوم کو یہی دن دیکھنے کو باقی رہ گئے تھے؟

(۳) عوام سے بے جا بے تکلفی نہ ہو

عوام سے بہت زیادہ بے تکلف نہ ہوں، کرونا وائرس نے سمجھا دیا distance maintain کرو، فاصلے باقی رکھو، بہت سے ہمارے نوجوان ائمہ حضرات نوجوانوں سے ایسی کر لیتے ہیں، جوان کے حق میں نقصان دہ ہوتی ہے، کونسا فلم چل رہا ہے؟ کتنے وکٹ گرے، کتنے رن بنے، دنیوی تہذیب کے بے تکلفانہ طور پر ہیرو و ہیروئن کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، بعد میں نوجوانوں کے دل سے اس امام کی عظمت ختم ہو جاتی ہے، ہمارے امام

صاحب کو سب معلوم ہے کون ہیرو ہے؟ کونسی فلم کیسی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا کوئی کلپ سن کر عامر خان سے ملاقات کا، اس سے فلمی دنیا کے بارے میں بات کرنے کا، ہم بھی نقل کرنے لگ گئے، مولانا طارق جمیل صاحب کی عامر خان سے ملنے پر یہ باتیں ہوئی، اپنے محلے کے جوانوں سے نہیں ہوئی، اور آپ نے بھی ایک مقام پر پہنچنے کے بعد ایسی باتیں کی ہیں، ہمارا اور آپ کا وہ مقام نہیں ہے، اور نہ بات کرنے کا مقصد دعوت دینا ہے، ہر چیز میں اپنے بڑوں کی نقالی تو نہیں کی جاسکتی، ایسی بے تکلفی جس سے وقار مجروح ہو، گناہ کی طرف خیالات لے جائے مناسب نہیں؛ بلکہ بہت نقصان دہ ہے۔

(۴) آپسی تنازعات میں فریق نہ بنیں

آپسی تنازعات میں کسی کے فریق نہ بنیں، مصلیوں کے خاندانی جھگڑے، پراپرٹیوں کے جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے آئیں تو آپ کسی ایک کا سپورٹ نہیں کریں گے، حکم شرعی ماننے کی ترغیب و ذہن سازی کریں گے، جب تک حکم نہ بنایا جائے گا آپ فیصلہ نہیں کریں گے، جب تک دخیل نہ بنایا جائے گا دخل نہیں دیں گے، اور جانبین کی بات سننے بغیر فیصلہ کسی فریق کے حق میں نہیں کریں گے، اور جب تک دونوں فریق کی بات پوری نہ سن لیں اور سنتے وقت آپ اسی حیثیت سے سنیں جس طرح قاضی کی حیثیت سے ہوتی ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے family ڈاکٹر اور ان کے بھائی کا جائیداد property کے سلسلے میں جھگڑا ہو گیا، یہ حضرت سے وقت لے کر گھر پر فیصلے کے لیے آئے، حضرت نے دونوں کی بات سننے کے بعد اپنے فیملی ڈاکٹر کے خلاف فیصلہ فرمایا، کیونکہ حق ان کے بھائی کی جانب side تھا، فیصلہ کے بعد جب وہ لوگ جانے لگے تو حضرت نے فرمایا: معاف کرنا اس وقت آپ کو پانی بھی نہیں پلا سکتا چونکہ میں قاضی اور مفتی کی حیثیت سے ہوں، دوسرے وقت آئیے میں آپ کو کھانا کھلاؤں گا، آپ کا میرا گہرا تعلق ہے، آپ میرے family ڈاکٹر ہیں؛ لیکن اس وقت میں کسی فریق کے ساتھ وہ ہمدردی نہیں دکھا سکتا، جو

دوسرے فریق کے لیے شرعی طور پر مجروح ہو۔

قاری امیر الحسن صاحب کے پاس ایک امام صاحب کا مسئلہ آیا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:
آپ فریق کیوں بنے؟ رفیق کیوں نہیں بنے؟

(۵) ائمہ کرام کا کمیٹیوں کے ساتھ بہتر سلوک

۱۔ committee سے الجھنے کی ہرگز غلطی نہ کریں Committee کو سمجھیں، وہ منظم مسجد ہیں، وہ management ادارہ ہے، آپ جس ادارے میں پڑھاتے ہیں اس کے احسانات اور خوبیوں کا اعتراف ضروری ہے، مناسب تعریف کر دیں، صاحب دل آدمی بھی کیوں نہ ہو مگر تعریف سے متاثر ہوتا ہے، ان کے احسانات کو گنائیں، ان کی برائیوں کو نہ اچھالیں، جیسی اچھی committee ہم دیکھنا چاہتے ہیں اگر ہم کمیٹی میں ہوں تو ویسے اچھے نہ بن سکیں، اگر بن سکتے ہیں تو فی الحال جس عہدے پر ہیں وہاں اچھے بن کر دکھائیں۔

۲۔ کمیٹیوں کو ہنگامی پرور گرام میں آگے آگے رکھیں، یہ لوگ عہدے کے طالب ہوتے ہیں، جہاں عہدہ ملا تو خوش ہو جاتے ہیں، اس لئے اعزازی کاموں میں کمیٹی کے احباب کو مقدم کریں، جیسے جلسہ کی صدارت، زیر انتظام کمیٹی، بذریعہ معاونت فلاں، مختلف موقع پر ان کی خدمات کو سراہنا وغیرہ، اسلام میں بھوکوں کھانا کھنا، پیاسے کو پانی پلانا سنت ہے، بعض لوگ عہدے اور تعریف کے بھوکے اور ”سلام“ کے پیاسے ہوتے ہیں، انہیں تعریف کے چند لقمے اور ”سلام“ کے چند گھونٹ پلا دینا چاہئے، جس سے ان کی بھوک اور پیاس مٹ جائے۔

۳۔ کمیٹی کے افراد کی اکابرین سے ملاقات کروانا، اکابر کو مسجد لا کر ان سے ملانے کے بجائے انہیں اکابرین کی خدمت میں لے جانا، ان کے ذریعہ نصائح، دعائیہ کلمات، خدمات کا اعتراف وغیرہ ہونے سے اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اکابرین سے مصارف مسجد کی ترجیحات کا علم نصیب ہوتا ہے، کہ مسجد کے پیسہ کس کام پر زیادہ خرچ کرنا ضروری ہے۔

۴۔ کمیٹی کے احباب سے بھی کوئی نامناسب حرکت سرزد ہو جائے تو مجمع میں، جمعہ میں

مخاطب کرنے کے بجائے تنہائی میں سمجھائیں، بالواسطہ سمجھائیں، ان کی حیثیت عرفی کا لحاظ رکھیں، عزت نفس کو مجروح کر دینے والا جملہ یا موقع تلاش نہ کریں، دل کو چھلنی کر دینے والی زبان سے مقصود حاصل نہیں ہو سکتا۔

۵۔ کھٹی کے سامنے تنخواہ کی تحقیر نہ کریں، کہ تم تنخواہ دیتے ہی کتنی ہو کہ بات کرنے چلے ہو، وغیرہ، جب متعنه تنخواہ پر خدمت کے لئے راضی ہو چکے تو اجارہ کا معاملہ مکمل ہو گیا، پھر اجیر کو بار بار چھینٹے مارنے کی اجازت کہاں سے ہو گی؟۔

۶۔ کسی نماز کی غیر حاضری کرنا ہو تو پیشگی اطلاع کر دیں، تاکہ بروقت وہ انتظام کر سکیں یا خود ہی انتظام کر جائیں، بعض مرتبہ اطلاع ایسے وقت ہوتی ہے کہ متبادل ملنا دشوار ہو جاتا ہے، جیسے ایک خطیب صاحب اپنے جمعہ میں نہ آنے کی اطلاع 12:45 پر کرنے کی عادت بنالی، خواہ کتنی ہی باریکوں نہ سمجھائیں، کیا یہ مناسب حرکت ہے؟ پندرہ منٹ میں کون متبادل ملے گی؟۔

دلوں میں اعتماد پیدا کریں

انتظامیہ و مقتدیوں کے دلوں میں علم و عمل بٹھانے کی ضرورت ہے، آپ کی عملی زندگی اتباع سنت والی ہو تو وہ عمل کو سنت پر محمول کریں گے، خود صغریٰ بکری ملا کر جواب دیں گے، مسجد میں کان پر موبائل ہو تو وہ تاویل کریں گے کہ کسی کو کوئی مسئلہ بتا رہے ہوں گے؟ اگر سنت نہیں پڑھی تو سمجھ لیں گے کہ سنت گھر پر پڑھ کر آئے ہوں گے؟۔

اچھا دکھنے سے زیادہ اچھا بننے کی فکر کریں

آج مشکل یہ ہے کہ لوگ اچھے بننا کم چاہتے ہیں مگر اچھے دکھنا زیادہ چاہتے ہیں، یہ بھی تو اچھا پن یہ ہے کہ برے آدمی کو بھی لے کر چلیں، کسی بھی مسجد کی committee اللہ والوں کی نہیں ہے، وہ سب خلفاء راشدین نہیں ہیں، تو پھر کیسے توقع رکھیں گے کہ ان سے کوئی غلطی

نہیں ہوتی، جب وہ عوام کی committee ہے اور وہ بھی جاہل قسم کے لوگ ہیں ان سے زیادہ اچھی توقع رکھنے کی ضرورت نہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے غنیمت ہے، ان کے بعد ان سے برے ہی آئیں گے، کیونکہ زمانہ تنزلی کا شکار ہے، اور ہر کام و فرد میں تنزلی ہے، غیروں کی طرف سے کچھ بھی cases ہو تو سنبھال لیتے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ یہاں اپنے اخلاق سے اپنی محنت سے اپنا (ground) میدان بنالوں کہ بعد میں یہ کھٹی مجھ سے پوچھ کے چلے، ساس بہو جیسا معاملہ نہ ہو، بہو تھی تو ساس بڑی لگی اور ساس بنی تو بہو بڑی لگی، اچھی کھٹی بنانے کے لیے اچھے امام بن کر دکھائیں، اس کے لیے غیر متعلق اور غیر ضروری امور میں نہ پڑیں، committee کے لوگ داڑھی نکالتے ہیں Committee کے لوگ شراب پیتے ہیں Committee کے لوگ سود کھاتے ہیں، تو سب کے لیے جو بیان ہے وہ committee کے لیے بھی ہے، مینجمنٹ سے کسی بھی طریقے سے الجھیں گے تو محنت کا میدان تنگ ہو جائے گا یا بالکل ختم ہو جائے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی امامت میں مروان کے فیصلہ ہوتے تھے۔

ضابطہ کے بڑے کا احترام کریں

حضرت تھانویؒ نے فرمایا: ضابطے کے جو بڑے ہیں وہ حقیقت میں بڑے ہوں یا نہ ہوں ان کا احترام کریں، آپ لوگ پڑھیں کہ ہیں آل اور اہل دونوں میں فرق ہے، آل کا لفظ وہ شرافت کے لئے استعمال ہوتا ہے، اہل کا لفظ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، شرافت میں آل رسول بھی کہا جاتا ہے آل فرعون بھی کہا جاتا ہے، کیوں کہ آل رسول اخروی لحاظ سے شرافت میں ہے، آل فرعون دنیاوی لحاظ سے، اسی طرح کھٹی کو دنیاوی لحاظ سے مقام حاصل ہے اسکا احترام کریں، committee کو اللہ نے ظاہری طور پر جو منصب دیا ہے، اگر آپ public میں انہیں شرمندہ کر دیں گے تو وہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔

Committee کی جو جو خدمتیں ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً اس کو سرہاتے رہیں، ماشاء اللہ

پہلے مسجد میں وضو خانہ صحیح نہ تھا، اب ٹھیک ہے، وغیرہ، اگر committee آپ کو تنخواہ وقت پر نہ دے تو پریشانی ہے، تنخواہ بڑھادے تو کتنی بار شکریہ ادا ہوا؟ ہمارا فریضہ شرعی ہو، ناشکری کرنا یا مسجد کے management کی غلطیوں کو عوام میں اچھا لینا شرعی ہے؟ اپنی ذمہ داری کو شرعی حدود میں رکھیں۔

انتظامیہ کو ان کا مقام دینا چاہئے، ”کبر و کبرائکم“ انتظامیہ کی اطاعت نہ کرنے سے ٹکراؤ پیدا ہو جاتا ہے، استغناء اور تکبر میں بہت فرق ہے، نفس کی نگرانی جتنی ہونا ہے اتنی ہم سے نہیں ہو پاتی ہے، ظاہری آداب کی رعایت میں ہی عافیت ہے۔

ابوالحسن خرقانیؒ کا واقعہ

ایک مرتبہ ابوالحسن خرقانیؒ کے مرید خانقاہ کی صفائی کر رہے تھے، دھول اور گرد اڑ رہا تھا، ایک مرید آپ کے بالوں کو کنگھی کر رہا تھا، اتنے میں سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ حضرت کی خانقاہ میں آئے، حضرت اس حالت میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، مرید آ کر عرض کی حضرت! بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی خانقاہ میں تشریف لائے ہیں، آپؒ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے ”نعم الامیر علی باب الفقیر و بشس الفقیر علی باب الامیر“۔ اچھا بادشاہ وہ ہے جو فقیروں کے پاس چل کر آئے اور برا فقیر وہ ہے جو بادشاہوں کے دروازے پر جائے، کہا: آنے دو! سلطان آ کر ملاقات کی، ہدیہ دیا تو آپؒ نے قبول نہیں فرمایا: دوبارہ عرض کی دوبارہ انکار کر دیا، جب اس نے اصرار کیا تو آپؒ نے ایک مرید سے کہا کہ خشک روٹی لاؤ، وہ لایا آپؒ نے بادشاہ سے کہا کہ اسے کھاؤ جب اس نے ایک لقمہ توڑا اور منہ کے اندر ڈالا تو منہ میں چلا گیا لیکن حلق سے نہیں اتر رہا تھا، گلے میں پھنس گیا، آپؒ نے پوچھا کیا بات ہے؟ سلطان نے کہا کہ گلے سے نہیں اتر رہا ہے، آپؒ نے فرمایا اسی طرح آپ کی تھیلی میرے گلے میں پھنسی ہوئی ہے وہ نیچے نہیں اتر سکتی، سلطان محمود غزنوی آپ رحمہ اللہ کی محفل میں بیٹھے، محفل کے اثرات مرتب ہونا شروع ہوئے دل سے نخوت، عجب، کبر اور بڑائی مٹنے

لگی اور دل میں عاجزی انکساری پیدا ہونے لگی صحبت ولی کا اثر ظاہر ہوا، جب واپس ہونے لگے تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمہ اللہ نے اٹھ کر رخصت کیا، کسی نے پوچھا کہ جب آئے تو نہیں اٹھے جب گئے تو آپ اٹھے؟ فرمایا جب وہ آیا تو خود کو بادشاہ سمجھ کر آیا دل سے تکبر چھلک رہا تھا (دنیا کی عظمت لے کر آئے تھے) اور جب رخصت ہونے لگا تو عاجزی پیدا ہو چکی تھی (دین کی عظمت پیدا ہو چکی ہے)۔

مگر ہم اس قدر تربیت پائے ہوئے نہیں ہیں کہ باطن کو جھانک کر اس کے مطابق معاملہ کریں، اس لئے ظاہری ضوابط کی پابندی ہو جائے تو ہی بہتر ہے۔

کمیٹی کی بات ماننے کا حکم

کمیٹیوں کی جائز امور میں اطاعت کرنی چاہئے، جب حاکم وقت ظالم بھی ہو تو جائز امور میں اطاعت لازم ہے، یہی حکم کمیٹی کا ہے، کمیٹیوں کو اکابر کی صحبت میں لے جاتے رہنا چاہئے، اکابر کی تو جہات اور دعا سے بہت سے مسائل آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، اُن سے جو کام کرنے میں سہولت ہوتی جو ہمارے اکابر سے جو گیا، ہم کو اس وقت تک کمیٹی کے ساتھ رہنے میں عافیت ہوتی جب تک وہ حق پر اور اکابر کے ساتھ ہیں۔

دراصل امام اور کمیٹی کے آپسی تعلق کی دو جہتیں ہیں: ایک مقام و مرتبہ، دوسرا انتظام، کمیٹی انتظامی لحاظ سے امام سے فوقیت رکھتی ہے اور امام مقام و مرتبہ کے لحاظ سے عظمت کا حامل ہے، اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ ”جس طرح اسمبلی کے اجلاس میں وزیراعظم اور دیگر ارکان حکومت بھی نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اسپیکر پوری اسمبلی کے اجلاس کو سنبھالتا ہے، دروانِ اجلاس وزیراعظم بھی اسپیکر کا ماتحت ہوتا ہے، مگر جہاں ملکی امور کا تعلق ہو تو اس میں وزیراعظم خود مختار ہوتا ہے، اسپیکر کو بھی وزیراعظم کی سننی پڑتی ہے، اسی طرح مسجد میں نماز باجماعت اور تعلیمی امور کے موقع پر امام قوم سے آگے ہوتا ہے مصلیٰ و متولی بھی پیچھے کھڑے رہتے ہیں، لیکن انتظامی امور میں متولی و صدر امام کے تابع نہیں رہتے ہیں“ ائمہ کرام کی

مثال وزیر اعظم کی ہے، صدر کی مثال اسپیکر کی ہے، ہر شخص اپنے اپنے حدود میں رہ کر کام کر لیں تو حتی الامکان جھگڑے نہیں ہوں گے۔

مسجد کے انتظامی معاملات میں دخل نہ دیں جب تک کہ دخیل بنایا نہ جائے، اسی میں ہمارے لئے عافیت ہے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے انتظامیہ کو اپنے عہدے کا خوف لاحق ہو جائے۔

اتنی بات طے کر لیں کہ ہم جس ذمہ داری میں قدم رکھ رہے ہیں، قدم رکھنے سے پہلے اپنی اہلیت اور ذمہ داروں کی عادت کو پہچان لیں، کہ میرے مزاج و عادت اور صلاحیت کے ساتھ کیا کیٹی سے نبھ سکتا ہوں یا نہیں؟ بلا سوچے سمجھے شکایتوں کا بازار گرم نہ کریں، اور نہ ہی اپنے کو ذلت کے موڑ پہ لے آئیں۔

انتظامی امور میں دخل نہ دیں

نائب امام مقرر کرنے کی ذمہ داری کیٹی کی ہے اگر کیٹی نہ ہو تو مسجد کے مصلیوں کو تقدم حاصل ہے، تنخوادار امام کو کیٹی و مقتدیوں کی رائے کے خلاف نائب مقرر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ (۱) لہذا نائب امام یا مؤذن کی تقرری میں امام دخل نہ دے، رائے لی جائے تو رائے دیدے، اگر رائے نہ لی جائے تو کیٹی کی مخالفت نہ کرے کہ میں پچیس سال سے امام ہوں، میری مرضی کے بغیر کوئی نائب یا مؤذن کیسے مقرر ہو سکتا ہے، یہ انتشار اور فتنہ پروری شمار ہوگی۔

(۶) ہوٹل بازی سے اجتناب کریں

ائمہ حضرات ہوٹل بازی نہ کریں، عام لوگ فجر کی نماز ہوتے ہی ہوٹل پر کھڑے ہو کر چائے پیتے نظر آتے ہیں، امام صاحب بھی ان کے ساتھ سڑک پر کھڑے چائے پینے لگیں تو

وقار مجروح ہوتا ہے، اگرچہ بازار میں کھانا ہلکے پن کی نشانی ہے (حدیث لفظاً موضوع ہے معنی صحیح ہے، البتہ اتنی بات طے ہے کہ) فقہاء نے اس آدمی کی گواہی کو رد کر دیا ہے جو بازار میں کھاتا ہے۔ ”فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص شدید مجبوری کے بغیر بازار میں لوگوں کے سامنے کھانا کھاتا ہے تو اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔“ وَلَا تَقْبَلُ شَهَادَةَ مَنْ يَفْعَلُ الْأَفْعَالَ الْمُسْتَحْقِرَةَ كَالْبَوْلِ عَلَى الطَّرِيقِ وَالْأَكْلِ عَلَيْهَا، كَذَا فِي الْهَدَايَةِ، وَكَذَا مَنْ يَأْكُلُ فِي السُّوقِ بَيْنَ النَّاسِ، كَذَا فِي السَّرَاحِ الْوَهَاجِ“ (۱)

امام بھی عوام کے برابر ہوٹلوں میں کھا رہے، یہ ہلکے پن کی بات ہے، کوشش تو ہو کہ ہوٹل کے اشیاء بلا ضرورت استعمال ہی نہ کریں، اس سے روحانیت بہت متاثر ہو جاتی ہے، اگر ضرورت ہو تو گھر پر منگوا کر، مسجد میں منگوا کر کھائیں، لیکن ہوٹل پر نظر نہ آئیں، ایک شہر میں امام صاحب کے بارے میں کہ لوگوں کے دل میں ان کی عقیدت کے وجوہات میں سے اہم وجہ یہ ہے تھی کہ جب سے وہ امام بنے ہیں اس وقت سے آج تک امام صاحب کو تقریباً چالیس سال ہو گئے کبھی کوئی شخص ہوٹل میں نہیں دیکھا، ہوٹل بازی سے عوام کامزاج بھی بگڑ جاتا ہے، ہوٹل میں گانے اور قوالی یا گالیوں کی آواز آتی رہتی ہے، چائے اور ناشتہ کا انتظار کرتے ہوئے غیبیتیں اور ہنسی مذاق ہو جاتا ہے، انتظار میں وقت بھی برباد ہوتا ہے۔

جن علمائے زبانوں پر اسلاف و اکابر اور تحقیقات کے تذکرے ہونے تھے، اب ان کی زبانیں وہ سب بھلا چکیں، پکوڑے والے کی تعریف میں رطب السان ہیں، کہیں پوری، پکوڑی، کچوری، سمو سے کی تعریف ہے۔

ہوٹلوں کے کھانے کیسے ہوتے ہیں؟

دکاندار دنیا کی گندی اور غلیظ ترین چیز اس پوری، کچوری اور پکوڑی میں ملاتا ہے، بعض نالائق دکاندار اپنی مصنوعات میں گائے، بیل، بھینس اور گھوڑے وغیرہ کا گوشت اور لید ملاتے

ہیں، اور ہاتھ کی اتنی صفائی دکھاتے ہیں کہ آپ کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ کیا کمال کر گیا ہے، بعض دکانداروں گائے کا پیشاب ضرور ملاتے ہیں اب یہ بھی سناؤ دیکھا جا رہا کہ گوبر بھی ملانے لگے۔

ہمارے بڑے پہلے سے ہی بازاری کی بنی چیزیں کھانے سے منع کرتے رہے ہیں اور اب تو تمام ڈاکٹر بھی بازاری چیزیں کھانے سے منع کر رہے ہیں۔

”آج کل بازار میں ملنے والے زیادہ تر کھانے مضر صحت ہوتے ہیں اس کا واضح ثبوت فوڈ اتھارٹی کے حالیہ چھاپے ہیں جو معروف ہوٹلوں پر مارے گئے اور پتہ چلا کہ یہاں نہ صفائی کا بہتر بندوبست ہے اور نہ ہی معیاری کھانے مہیا کئے جاتے ہیں اس کے علاوہ کئی کئی دنوں کی باسی اشیاء کو کھانوں میں استعمال کیا جاتا ہے کھانوں کو مزیدار بنانے کے لئے ایسی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے جو انسانی صحت کے لئے مضر ہیں۔“

بازاری کھانے کی نحوست

حضرت خواجہ معصوم سرہندی بچے تھے، ان کے والد حضرت مجدد الف ثانی مسجد کے اندر اپنے مریدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، خواجہ صاحب نے مسجد کے باہر کھیلنے کھیلنے اچانک کچھ نمازیوں کے جوتے سلیقہ سے دائیں جانب رکھے، بعض کے جوتے بائیں جانب سلیقہ سے رکھ دیئے۔

مجدد صاحب جب مسجد سے نکلنے لگے تو سلیقے سے رکھے جوتوں پر نظر پڑی، بڑے ناراض ہوئے اور فرمایا کہ جلدی سے ان جوتوں چیلوں کو آپس میں ملادو، مریدین نے فوری تعمیل کی، لوگوں کو بخش ہوا کہ معاملہ کیا ہے، کیونکہ بچے نے تو بظاہر ایک نیک کام کیا تھا بعد میں کسی موقع پر فرمایا کہ معصوم میاں نے جو جوتے چیل دائیں جانب رکھے تھے وہ جنتی لوگ تھے اور جن کے جوتے بائیں طرف رکھے تھے وہ اصحاب الشمال یعنی جہنمی لوگوں کے تھے اسی لئے میں فوراً آپس میں ملوادیہ۔

پھر ایک خط اپنے مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کو دہلی لکھا اور روداد بتا کر مشورے کے طالب ہوئے، حضرت خواجہ باقی باللہ نے بچے کو اپنے پاس بلا لیا۔ کچھ دن اپنے پاس رکھا اور جب یقین ہو گیا کہ معصوم میاں کی پرانی کیفیت کشف ختم ہو گئی ہے تو واپس سرہند بھیج دیا۔ جب معصوم میاں سرہند پہنچے تو مجدد صاحب نے دیکھا کہ واقعی قوت کشفیہ ختم ہو چکی ہے، بڑا تعجب ہوا اور پھر جب کبھی مجدد صاحب نے اپنے مرشد گرامی سے پوچھا کہ حضرت آپ نے اس بچہ کی قوت کشفیہ کو ختم کرنے کے لئے کیا عمل کیا تھا؟

فرمایا: کچھ بھی نہیں بس جب بھی کھانا کھلایا تو بازار سے کھانا منگوا کر کھلایا کیونکہ یہ نحوست صرف بازاری کھانے میں ہوتی ہے کہ اس سے کشف و کرامات کی قوتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ حضرت مولانا غلیل الرحمن سجاد نعمانی مدظلہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ بازاری کھانا کھانے کے عادی ہو چکے ہیں میراجی چاہتا ہے کہ ایسے لوگوں کی پٹائی کر دوں۔

بہر حال اب آپ کی مرضی ہے کہ بازاری چیزیں کھا کر اپنی بہترین صحت کے ساتھ بدترین دشمنی کریں، اپنی روحانی قوتوں کا جنازہ نکالیں یا گھریلو چیزیں کھا کر روحانی قوتوں میں اضافہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ (۱)

(۷) رسومات والی تقریب میں شرکت نہ کریں

کتنا ہی مخالف ماحول کیوں نہ ہو بدعات کی محفل میں شرکت نہ کریں، عالم حق پرست کی شرکت اس بدعت کو پختہ کر دیتی ہے، شرکت کے بعد نکیر کرنا دشوار ہو جاتا ہے، نیز رسومات والی تقریب میں ہرگز شریک نہ ہوں، یہ حکم شرعی بھی ہے، اخلاقی بھی، اخلاقی گراؤٹ کی بات بھی۔ ”لستن كأحد من النساء“ ازواج النبی ﷺ عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، اسی طرح وارثین انبیاء عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، کوئی بھی تقریب تحقیق کے بعد قبول کریں، آپ کا شریک ہو جانا حجت کے درجے میں سمجھا جاتا ہے کہ جب یہ سب حضرات آتے

ہیں تو ہمارا آنا کیا برا ہے؟ منکرات والی دعوت کو صاف انکار کر دیں، اگر وہ کھٹی کافر دہی ہو اپنے شرعی اصول و ضوابط پر کار بند رہیں، جب ہم دوسروں کی منکرات والی دعوت کو صاف بند کر دیں تو کھٹی کافر دہی دعوت دینے کی جرأت نہیں کرے گا، پہلے ہی سے ذہن سازی کر لینا چاہئے، مسجد میں نکاح پڑھانے کی اہمیت پر کتنی ذہن سازی ہوئی، منکر پیدا ہونے سے پہلے مثبت طریقہ سے محنت کی جائے، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے۔

رسومات والی تقریب میں شرکت کا شرعی حکم

ایسی تقریبات جو فی نفسہ تو جائز ہوں، لیکن ان میں غیر شرعی امور (مثلاً مخلوط اجتماع، بے پردگی، موسیقی وغیرہ) کا ارتکاب کیا جا رہا ہو ان میں شرکت کا حکم یہ ہے کہ اگر پہلے سے یہ بات معلوم ہو کہ تقریب میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہوگا تو اس صورت میں ہرگز اس تقریب میں شرکت کے لیے نہیں جانا چاہیے، البتہ اگر مدعو شخص کوئی عالم و مقتدا ہو اور اسے امید ہو کہ وہ اس تقریب میں جا کر معصیت کے ارتکاب کو روک سکتا ہے تو اسے جانا چاہیے؛ تاکہ اس کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی گناہ سے بچ جائیں۔ اور اگر پہلے سے معلوم نہ ہو کہ وہاں کسی معصیت کا ارتکاب ہو رہا ہے، بلکہ وہاں جا کر معلوم ہو تو اندر جانے سے پہلے معلوم ہو جائے تو واپس لوٹ آئے، اندر نہ جائے، البتہ اگر اندر جا کر اس معصیت کو بند کرنے پر قادر ہو تو اندر جا کر اس معصیت کو بند کروادے۔

اور اگر اندر داخل ہونے کے بعد معصیت کے ارتکاب کا علم ہو اور معصیت کو بند کرنے پر قدرت بھی نہ ہو تو مدعو شخص اگر عالم و مقتدا ہو تو وہ وہاں نہ بیٹھے، بلکہ اٹھ کر واپس چلا جائے، کیوں کہ اس کے وہاں بیٹھنے میں علم اور دین کا استخفاف (اہانت اور توہین) ہے، البتہ اگر مدعو شخص عام آدمی ہو تو وہاں بیٹھ کر کھانا کھانے کی گنجائش ہے۔ لیکن ایسی تقریبات جو بدعت اور کفار کی مشابہت ہونے کی وجہ سے فی نفسہ ناجائز ہوں (مثلاً تیجہ، دسواں، چالیسواں وغیرہ) تو ان میں بالکل بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے، نہ عالم و مقتدا کو اور نہ ہی عام آدمی کو۔

چوں کہ صلہ رحمی اور قطع رحمی شرعی اصطلاحات ہیں، اس لیے صلہ رحمی وہ ہوگی جو شریعت کی نظر میں صلہ رحمی ہو اور قطع رحمی بھی وہی کہلائے گی جو شریعت کی نظر میں قطع رحمی ہو، لہذا اگر کوئی شخص شرعی حکم کے پیش نظر اس طرح کی کسی تقریب یا رسوم میں شرکت نہ کرے تو اسے قطع رحمی نہیں کہا جائے گا اور نہ ہی اسے قطع رحمی کا گناہ ملے گا، بلکہ ایمان کا تقاضہ ہونے کی وجہ سے اسے اس پر ثواب بھی ملے گا۔ (۱)

(۸) اپنی ذمہ داری میں کوتاہی نہ کریں

امامت صرف ذمہ داری کا نام نہیں بلکہ احساس ذمہ داری کا نام ہے، جو امامت اپنی احساس ذمہ داری کے ساتھ خدمت انجام دیتا ہے وہ پائے دار امام رہتا ہے اس لئے ائمہ حضرات کو چاہیے کہ جہری ہو یا ستری نمازوں میں ہرگز کوتاہی نہ کریں، فجر کی نماز کی شکایت بالعموم ائمہ حضرات کے متعلق مساجد میں سنی جاتی ہے، معمولی بہانوں سے غیر حاضر یا دیر حاضر ہونا لٹا کیٹی یا مصلیوں پر غصہ کرنا شرعاً بھی درست نہیں ہے، درحقیقت امام پورے محلہ پوری بستی بلکہ پوری قوم کا پیشوا ہوتا ہے، پیشوا کی کوتاہی قوم کے حق میں بہت نقصان دہ ہوتی ہے حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے چار واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے، اس میں ایک واقعہ یہ ہے کہ ”ایک مرتبہ دس بارہ سال کی بچی آرہی تھی اس کی بات نے مجھے حیران کر

(۱) ”رجل دعی إلى وليمة أو طعام وهناك لعب أو غناء جملة الكلام فيه أن هذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهين: إما أن يكون عالماً أن هناك ذاك، وإما إن لم يكن عالماً به، فإن كان عالماً فإن كان من غالب رأيه أنه يمكنه التغيير يجيب؛ لأن إجابة الدعوى مسنونة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، وتغيير المنكر مفروض فكان في الإجابة إقامة الفرض ومراعاة السنة، وإن كان في غالب رأيه أنه لا يمكنه التغيير لا بأس بالإجابة؛ لما ذكرنا أن إجابة الدعوة مسنونة ولا تترك السنة لمعصية توجد من الغير، ألا ترى أنه لا يترك تشييع الجنائز وشهود المآتم وإن كان هناك معصية من النياحة وشق الجيوب ونحو ذلك؟ كذا ههنا۔ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ۵

دیا، بارش ہوئی تھی، میں مسجد جا رہا تھا اور وہ بازار سے کوئی چیز لے کر آرہی تھی جب ذرا میرے قریب آئی تو میں نے کہا کہ بچی ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا، کہیں پھسل نہ جانا تو جب میں نے یہ کہا تو اس نے آگے سے یہ جواب دیا، حضرت میں پھنس گئی تو مجھے نقصان ہوگا، آپ ذرا سنبھل کر قدم اٹھانا اگر آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ کہنے لگے کہ اس لڑکی کی بات مجھے آج تک یاد ہے اس لڑکی نے کہا تھا کہ آپ سنبھل کر قدم اٹھانا، آپ پھسل گئے تو پھر قوم کا کیا بنے گا؟ حاصل یہ کہ امامت کا منصب حضرت نبی اکرم رومی فداہ فی اللہ کی نیابت کا منصب ہے اپنے کسی قول و عمل سے اس منصب جلیل کی پامالی کا سبب ہرگز نہ بنے۔

(۹) ذاتی دشمن پیدا نہ کریں

ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی انگلیاں کرنے والا رہتا ہے، ہر گز یہ توقع نہ رکھیں کہ ہماری مسجد میں کوئی بھی ایسا شریف بندہ نہیں ہے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی انگلی کرنے والا رہتا، اس سے الجھنا نہیں چاہئے، ذاتی طور پر اس سے تعلقات استوار کریں، اس کے دوست کو پکڑ کے اس کی ذہن سازی کریں، ہم الجھنے کے چکر میں نہ رہیں ہم اس سے الجھیں گے تو ہمارے خلاف ایک محاذ شروع کر لیتا ہے، ایک سے دو، دو سے چار، چار سے پانچ لوگوں کی پوری ایک ٹیم بنالیتا ہے، اب ہر ایک کو ایک ایک عیب کی تلاش میں لگا دیتا ہے، امام کیا کیا کر رہے ہیں نوٹ کرتے رہو، بعد میں ہر خوبی کو عیب بنا کر بیان کیا جائے گا۔

(۱۰) تعویذات کو اپنا مشغلہ نہ بنائیں

امام تعویذ گنڈے کا کام نہ کرے، اگر یہ کرنا شروع کر لیں گے تو چند دن کے بعد حق بولنے کا جذبہ ختم ہو جائے گا، تعویذات کی فیلڈ میں جھوٹ بہت زیادہ ہے، کیسے کہہ سکتے ہیں فلاں کے اوپر جادو ہے اور فلاں نے کروایا ہے، کیا دلیل ہے؟ یہ فن ظنیات میں سے ہے، یقینیات میں سے نہیں ہے، جنات کے خبر دینے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جنات کی گواہی

معتبر نہیں، عامل جو بھی بول رہے ہیں وہ سب وہم و گمان ہے، اگر کوئی مجبور شخص ہو تو اس کو قرآنی آیات دم کر کے دیدیں، حضرت تھانویؒ کے اعمال قرآنی میں سے وظیفے دے دیں، وظیفے فرض نماز کے بعد پڑھنے کی تاکید کریں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے شفا دیدیں گے، اگر کوئی جان پہچان میں ایسا بااعتماد عامل ہو جو حرص و لالچ کے بغیر صحیح علاج کرتا ہو تو اس کا حوالہ دیدیں، اور ہر بار اعتماد حاصل کر کے دیں، جس کا حوالہ دیں وہ آئندہ بھی مخلص ہو نا ضروری نہیں ہے، لیکن خود عامل نہ بنیں، جو عامل بن گیا وہ عوام کی نظر میں دنیا پرست شمار ہو گیا، لوگ اس سے دینی علمی فائدہ اٹھانا چھوڑ دیں گے، لوگ ان سے مسائل نہیں پوچھیں گے؛ بلکہ مسائل بیان کریں تو اعتماد بھی نہیں کریں گے، علاوہ ازیں رہتے رہتے اپنا دین بھی برباد ہو جاتا ہے، یہ راستہ پُر خطر ہے، بہت کم عامل مخلص پائے گئے ہیں۔

تعویذات کا نقصان

تعویذات کی وجہ سے آدمی عالم اور مفتی کی شریعت سننے تیار نہیں، بس عامل کا وظیفہ جپ رہے ہیں، فرض میں کوتاہی ہوتی ہے، حرام و شرک سے توبہ نہیں؛ مگر وظائف جاری ہیں، اس میں ہماری طفل نسلی کا بھی اس میں دخل ہے، آج مسلمان فرائض کا اہتمام نہیں کرتا، حرام سے اجتناب نہیں کرتا، بلکہ پریشانی آنے پر عامل پر جتنا یقین کرتا ہے اس کا نصف بھی خدا و شریعت پر یقین نہیں کرتا، شریعت کا کوئی حکم ماننے تیار نہیں، عالم صاحب کی ایک پی بھی نہیں سنے گا، عامل صاحب کی ہر بات سنے گا، پیر پڑے گا، دیویوں تعویذ لٹکائے گا، ہزاروں تسبیح چپے گا، خود بتائیں! حرام کمائی پیٹ میں جانے کے بعد آپ کی تعویذ اثر کرے گی؟ بیوی پر ظلم، پڑوسی پر ظلم، والدین کا نافرمان، وراثت میں لوٹ مار، کے بعد کوئی وظیفہ اثر کرے گا؟ آخر کیوں فرض سے ہٹا کر فرضی امور میں مبتلا رکھا جائے، اعمال سے ہٹا کر وظائف میں مبتلا رکھا جائے۔

اگر غیر مسلم سادو وغیرہ کے پاس جانے سے بچانے کی غرض سے دینا پڑے تو نمازوں

کے بعد پڑھنے کی تاکید کر کے وظائف دیں۔

حضرت مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: عملیات سے نہیں بلکہ اپنے عمل صالح سے نفع پہنچائیں، حضرت قاری امیر الحسن صاحب فرماتے تھے ”عاملین کو نہیں کا ملین کو تلاش کریں“، اکابر نے عملیات کو شریعت تک رسائی کا ذریعہ بنایا تھا، عملیات کو مقصود نہیں بنایا تھا۔

عملیات اور اعمال کے اثرات کا فرق

عملیات کے بجائے اعمال میں پختگی ہو تو چھوٹا سا ذکر بھی بہت اثر کرتا ہے، ”امام احمد ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے تھے، اس اثناء میں خلیفہ متوکل کی طرف سے ایک آدمی آیا اور ان سے کہنے لگا: امیر المومنین کے گھر میں ایک لڑکی ہے، جس پر جن کا اثر ہے تو انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ اس کے لیے عافیت کی دعا کریں۔

امام احمد نے اس کو لکڑی کے بنے ہوئے جوتے دے دیے اور اس سے فرمایا کہ یہ جوتے امیر المومنین کے گھر لے جاؤ اور اس لڑکی کے سرہانے بیٹھ کر جن سے کہو: ”کہ تجھے احمد کہتا ہے دو چیزوں میں سے ایک چیز پسند کرلو، یا اس لڑکی کو تکلیف دینا چھوڑ دے اور نکل ہو جاؤ! ورنہ دوسری صورت میں میرے جوتے کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ“ یقول لک احمد ایما احب الیک تخرج من هذه الجارية أو أصفع الآخر بهذه النعل“ تو وہ آدمی جوتے لے کر لڑکی کے پاس چلا گیا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر جن سے اسی طرح مخاطب ہوا جس طرح امام احمد نے فرمایا تھا، تو جن نے لڑکی کی زبان میں کہا کہ ”میں احمد کی بات مانتا اور ان کی فرمانبرداری کرتا ہوں۔“ السمع والطاعة“ اگر وہ ہمیں حکم دیں کہ اس پورے عراق سے نکل جاؤ تو ہم عراق سے بھی نکل جائیں گے، اس لئے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، پھر اس نے اس لڑکی کو تکلیف دینا چھوڑ دیا اور نکل گیا، لڑکی ٹھیک ہو گئی اور اس کی شادی ہوئی اولاد بھی ہوئی۔

جب امام احمدؒ کا انتقال ہوا تو وہ جن پھر لوٹ کر لڑکی کو تکلیف دینے لگا، امیر المؤمنین متوکل نے امام احمدؒ کے شاگردوں میں سے حضرت ابو بکر مروزی کو بلایا تو وہ ہی جوتے لے کر حاضر ہوئے اور جن سے کہا: ”نکل جاؤ ورنہ میں تمہیں اس جوتے سے ماروں گا“ تو جن نے کہا: ”نہ میں تیری بات مانوں گا اور نہ میں نکلوں گا، جہاں تک احمد بن حنبلؒ کی بات ماننے کا تعلق ہے، انہوں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو ہمیں بھی ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا گیا۔“ (۱)

پریشان حال مقتدیوں کی آمد اور جنات و جادو سے بچنے کی تدبیر

بہت سے لوگ ائمہ حضرات کے پاس اپنی مختلف پریشانیاں لے کر آتے ہیں، چوں کہ ہمارے معاشرے میں چند دونوں تک بیمار رہنے کی بنا کر پر فوراً کوئی صاحب صاحبہ کہہ دیتے ہیں کہ تم پر اثرات ہیں۔۔۔۔۔ کسی نے جادو کروادیا ہے۔۔۔۔۔ اور جب آدمی کے ذہن میں پر ایک چیز سوار ہوتی ہے تو باہر کی دنیا میں اس کو وہی چیزیں نظر آتی ہیں مثلاً ایسے ڈرپوک و بزدل شخص کو گندے انڈے، یا تازہ گوشت اچانک گھر کے باہر نظر آگیا تو وہ یقینی طور پر سمجھتا ہے کہ ہاں اب تو مجھ پر جادو ہو چکا ہے۔۔۔۔۔ یا جنات ہیں۔۔۔۔۔ یا سلفی، بھوت۔۔۔۔۔ وغیرہ ہے۔

ائمہ حضرات خود بھی اور ایسے آنے والے مریضوں کو بہادر بنائیں ایمان مضبوط کروائیں کہ جن، جادو یہ سب مخلوق ہے، مؤمن مخلوقات سے نہیں ڈرا کرتا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنگل کے درندے، سانپ، بچھو وغیرہ موذی جانور سے بھی نہ ڈرے، فتح افریقہ کے بعد عقبہ بن نافعؓ جنگل کے جانوروں کو خطاب کر رہے ہیں۔

اے سانپ اور دوندو! ہم رسول اللہ ﷺ کے اصحاب ہیں اس لیے تم یہاں سے چلے جاؤ اس کے بعد تم میں سے جس کو بھی پائیں گے قتل کر دیں گے۔“

لوگوں نے حیرت ناک منظر دیکھا کہ شیر، بھیڑیے اور سانپ اپنے بچوں کو اٹھائے غول درغول بھاگے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر دشمن کی قوم ”بربر“ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ (۱)

یہ دراصل وہم کا جادو ہے

ائمہ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ ”آسیب کا علاج“ فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب ”کا وعظ مطالعہ ضرور کریں۔

حضرت ”اس وعظ میں فرماتے ہیں: درحقیقت یہ آج کے مسلمان پر نافرمانی کا وبال ہے، جنات کے وجود کا انکار نہیں، یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انسان پر ان کا تسلط ہو مگر وہ تو شاذ و نادر ہزاروں لاکھوں میں کسی پر ہو تو یہ گھر گھر جن کہا سے آگئے؟ یہ نافرانیوں کا وبال ہے، جسے اپنے اور جنات کا شک گزرے اسے چاہیے کہ نافرانیوں کو چھوڑ دے تو بہ استغفار کرے۔ (۲)

(۱) ”عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ عَقْبَةُ بْنُ نَافِعٍ اَفْرِيقِيَّةَ وَقَفَ عَلَى الْقَيْرَوَانِ فَقَالَ: يَا اَهْلَ الْوَادِي، اِنَّا حَالَتُنْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ فَاطْعُنَا، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَمَا زَايْنَا حَجْرًا وَلَا شَجَرًا اِلَّا يَخْرُجُ مِنْ تَحْتِهِ ذَابَّةٌ حَتَّى يَهْبِطْنَ بِطْنِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ: اَنْزِلُوا بِسْمِ اللّٰهِ“ جب حضرت عقبہ بن نافع رحمہ اللہ تعالیٰ نے افریقہ فتح کیا تو انہوں نے قیروان میں ٹھہرنے کا ارادہ کیا (تو انہوں نے) آواز لگائی: اے بستی میں بسنے والوں! آج ان شاء اللہ ہم یہاں ٹھہریں گے تم یہاں سے کہیں اور کوچ کر جاؤ، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے ہر ہر درخت اور پتھر کے نیچے سے جانداروں کو نکلتے ہوئے دیکھا، یہاں تک کہ وہ وادی کی نشیبی زمین کی طرف اتر گئے، پھر انہوں نے کہا: اللہ کا نام لے کر پڑاؤ ڈال لو۔ (تاریخ خلیفہ بن خیاط، مؤسسۃ الرسالۃ - بیروت ۱۳۹۷ھ، تحقیق: اکرم ضیاء العمری، غزو افریقہ... ۲۱۰)

حافظ ابن حجر نے ”الاصلیۃ فی تمییز الصحابہ“ میں اس واقعہ کی سند کو حسن کا درجہ دیا ہے: ”وروی خلیفۃ بإسناد حسن أن عقبۃ لما افتتح إفريقية وقف على القيروان فقال... إلخ“ (الاصلیۃ فی تمییز الصحابہ، الحافظ ابن حجر، دارالکتب العلمیۃ - بیروت، الأولى، ۱۴۱۵ھ، ترجمۃ عقبہ بن نافع بن عبد القیس: ۵/۵۰) لہذا واقعہ کی صحت کے پیش نظر اس کو ذکر کرنا درست ہے۔

دوسری جگہ حضرتؒ فرماتے ہیں :

ایک بات بہت عجیب ہے کہ ان عاملوں کو کسی بھی نوعیت کی تکلیف بتائیں کوئی جسمانی مرض ہو۔۔۔ معاشی پریشانی ہو۔۔۔ کوئی گھریلو ناچاقی ہو۔۔۔ کچھ بھی ہو ان کی تشخیص ہر ایک کے بارے میں یہی ہوگی کہ کسی نے سلفی کر دیا ہے۔۔۔ بندش لگا دی ہے۔۔۔ اور اتنے اتنے جن ہیں۔ مجھے ان لوگوں پر بہت تعجب ہوتا ہے جو ان کی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، اچھے خاصے پڑھے لکھے دانش قسم کے لوگ عاملوں کے سامنے ایسے احمق بن جاتے ہیں کہ وہ جو کچھ کہہ دیں ان کی طرف سے ”آمنوا و صدقنا“ اللہ کے بندو! کبھی ان بد عمل عاملوں کا امتحان بھی لے کر دیکھو۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا چھوڑ دیں

جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ ان کے حل کے لیے تک و دو کرتے ہیں زیادہ تر پیروں فقیروں کے پاس بھاگتے ہیں۔۔۔ آپ پیروں کے آستانوں پر چلے جائیں آدھے سے زیادہ مرد و خواتین خاندانی جھگڑوں کو ختم کرانے کے لئے تعویذ و وظیفہ لینے آئے ہوں گے، ہماری سادگی کی بھی انتہاء ہے کہ ہم قرآنی آیات کے ورد کرنے، اور تعویذ لینے، وظیفے پڑھنے اور چلہ کاٹنے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اگر کوئی پیر صاحب کہہ دیں کہ چالیس دن تک روزانہ آدھی رات کے بعد تم قبرستان جا کر فلاں وظیفہ پڑھو گے تو اولاد ہوگی تو اس کے لئے فوراً تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے کہ پانچ وقت کی نماز پڑھو۔۔۔ اپنے مالی کی زکوٰۃ دو۔۔۔ تقویٰ اور پاکیزگی اختیار کرو۔۔۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی دائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔۔۔ جو مانگنا ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دو رکعت پڑ کر مانگو تو طبیعت پر گراں گزرتا ہے۔

آج کا انسان جب گھریلو پریشانیوں سے تنگ آتا ہے تو پیروں فقیروں کے پاس

بھاگتا ہے کہ وہ کوئی وظیفہ بتائیں، آپ خود بتائیے۔۔۔؟ آپ اہل علم ہیں پیر بتائے کہ روز ایک لاکھ مرتبہ ”یا عزیز“ پڑھنا ہے تو کیا اس طرح پڑھ لینے سے مسئلے کا حل ہو جائے گا؟ جب کہ گھر میں ٹی وی چل رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہیں، حرام کی کمائی ڈھڑا دھڑ پیٹ کا ایندھن بن رہی ہے، منگنی اور شادی کی دعوت میں وہ بے حیائی جو اللہ کے غضب کو دعوت دے تو کیا وظیفے سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟

صدقہ کا عادی بنائیں

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو! اس سے بلائیں اور بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ (۱) لیکن ہمارے بھولے بھالے مسلمان کا عمل یہ ہے کہ وہ تیموں مسکینوں اور غریبوں کو تو اپنے دروازے سے دھکے دے کر بھگاتا ہے جب کہ ایک تعویذ حاصل کرنے لیے عاملوں کی تجوریاں بھرنے تیار رہتا ہے یہ مسلمان کی سادگی نہیں کہ وہ قرآن کی آیتوں کو گھول کر پی گیا، تعویذ بنا کر گلے کا ہار بنا لیا، نئی دکان بنائی یا مکان تعمیر کیا تو برکت کے لئے سپارے پڑھوا لیے، گھر والوں میں سے کوئی بیمار ہو گیا تو سورہ یسین کا ورد کرا لیا لیکن اگر کچھ نہ کر سکا تو قرآن کے پیغام پر غور و فکر نہ کر سکا۔ (۲)

(۱۱) مجموعوں میں موبائل کا بے تحاشہ استعمال نہ کریں

عام مجموعوں میں موبائل کا استعمال نہ کریں۔ public place موبائل use نہ کریں، اس سے عوام کے دل میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، فلاں صاحب ہمیشہ موبائل میں رہتے ہیں، کیا کرتے رہتے ہیں؟ کیا دیکھتے رہتے ہیں؟۔ اسی طرح موجودہ زمانے میں ایفون کا استعمال سے بھی گریز کریں جو صحت کے اعتبار

(۱) ترمذی حدیث: ۶۶۴

(۲) ”بشکر یہ“ خواتین اسلام“ (۷۰) جمادی اولیٰ ۱۴۲۵ھ

سے نقصان دہ اور شکوک و شبہات پیدا کرنے کا ذریعہ ہے، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ: آج کے نو فارغ کالج کے طلبہ سے زیادہ موبائل میں لگے رہتے ہیں، اپنا واقعہ سنایا کہ دُبئی سے ایک نوجوان کے سوال پر وائس ایچ مسیج سے رات بارہ بجے جواب دیا تو وہ شخص صبح فجر بعد دیکھا، جبکہ ایک عالم کو جواب دیا تو رات کے دو بجے فوراً دیکھ لیا، پتہ چلا کہ پڑھی لکھی عوام موبائل کے استعمال میں وقت کا لحاظ کرتی ہے، جبکہ اہل علم بے تحاشہ استعمال کرتے ہیں، پہلے تہجد پڑھنے والے سالک بھی عین تہجد کے وقت موبائل میں مصروف نظر آتے ہیں، مشائخ بیعت کے وقت جو توبہ کے کلمات پڑھاتے ہیں ان میں موبائل کے بے جا استعمال کے ترک سے بھی توبہ کے کلمات پڑھوانا پڑتا ہے۔

مسجد میں آنے سے پہلے ہی اپنا موبائل بند کر دیں، جماعت خانے میں آنے تک موبائل کان سے لگا ہونا امام کی شان کے خلاف ہے۔

☆ بعض ائمہ کرام و مؤذنین رات بھر فلم؛ بلکہ نامناسب اور گندے فلم دیکھ کر صبح مصلیٰ پر نماز پڑھانے آجاتے ہیں، کس قدر افسوس کی بات ہے۔

☆ بعض ائمہ کرام فون کے ذریعہ گیم کھیلنے کے شوقین ہوتے ہیں، جس میں ضیاع وقت کے علاوہ تشبہ بالفساق بھی ہے۔

☆ بعض ائمہ کرام فون کے ذریعہ گانے سننے کے بھی عادی ہو جاتے ہیں۔

☆ بعض شارٹس دیکھنے کے شوقین ہیں، جن سے بد نظری کا گناہ عام ہو رہا ہے۔

☆ فون کی وجہ سے بعض ائمہ کے ناجائز تعلقات کے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔

یہ سب ایسی باتیں ہیں جو اس طبقہ سے تو امید نہیں کی جاسکتی تھی، مگر افسوس یہ شعبہ بھی

محفوظ نہ رہ سکا۔

(۱۲) اپنے مصلیٰ پر ہر کسی کو آگے نہ بڑھائیں

اپنے اہل علم دوستوں کی آمد پر انہیں مصلے پر نہ کھڑائیں یہ کہ کوئی بزرگ شخصیت ہو جس

سے نمازی بھی مانوس ہوں، ہر دوست و ملاقاتی کے لئے مصلی چھوڑ دینے سے کھٹی اور مقتدی دونوں بدک جاتے ہیں، کیونکہ انہیں آپ کے طریقہ نماز سے انسیت ہو چکی ہو، مقتدی اپنے امام کے پیچھے دلجمعی محسوس کرتے ہیں، اپنے امام کے تعدیل ارکان سے واقف ہوتے ہیں، بعض مرتبہ نیا دوست نماز کے بعد جہراً دعا نہیں کرتا، جبکہ وہاں دعا کا معمول ہے، کبھی جہراً دعا کر دیتا ہے جبکہ وہاں معمول نہیں ہے، اسی طرح فاتحہ کہنے میں سابقہ پڑ جاتا ہے، اس لئے اپنے مقتدیوں کو کسی اجنبی کے حوالے نہ کریں۔

(۱۳) امامت سے معزولی پر غم نہ کریں

امام تو پیشوا ہوتا ہے اگر کبھی شرعی آداب کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے معزول ہونا پڑے تو غم اور مسجد والوں کے خلاف الزامات سے بھرا خط یا مضمون لکھنے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دے، اگر ائمہ کرام ہنگامہ کریں گے تو مقتدیوں کو شرعی آداب سے کون روشناس کرائے گا؟ لہذا اگر امام کو معزول کرنے کا شرعی جواز موجود ہو تو ایسے امام یا خطیب کو فارغ کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اور اگر بلا وجہ نکال دیا جائے تو اللہ کا نظام ہے کہ بے قصور معزول کو پہلے سے بہتر جگہ مرحمت فرما دیتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ عنہ قوم کی امامت کراتے تھے تو (ایک دن) انھوں نے قبلے کی طرف تھوک دیا، رسول اللہ ﷺ انھیں دیکھ رہے تھے، جب وہ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو آپ ﷺ نے نمازیوں سے فرمایا لَا يَصَلِّ لَكُمْ "یہ (آئندہ) تمہیں نماز نہ پڑھائے" پھر جب اس نے (اگلی) نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو نمازیوں نے انھیں منع کر دیا اور آپ ﷺ کے ارشاد کے متعلق بتایا، امام صاحب نے (براہ راست) آپ ﷺ سے بھی اس کا تذکرہ کیا تو آپ ﷺ نے جواب دیا کہ "ہاں میں نے ہی یہ کہا تھا۔" (۱)

(۱) سنن أبی داؤد، کتاب الصَّلَاة، باب فی کَرَاهِيَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ، حدیث: ۴۸۱

معزولی پر بے وضو نمازیں پڑھانے کی خبر دینا

اگر کسی امام کو مقتدی بغیر شرعی غلطی کے امامت سے معزول کر دیں اور امام غصے میں مقتدیوں سے یہ کہہ دے مجھے نکالتے ہو ٹھیک ہے مگر اپنی اپنی نمازوں کو دہرا لینا کیونکہ میں نے سب نمازیں بغیر وضو پڑھائی ہے تو کیا مقتدیوں کو اب اپنی اپنی نمازوں کو دہرانا ضروری ہے؟ اگرچہ امام نے بغیر وضو نہ پڑھائی ہو۔

واقعی اگر امام نے غصہ میں کہا اور یہ حقیقت نہیں ہے تو نماز کے اعادہ کی حاجت نہیں لیکن اس کی تحقیق امام سے کی جائے کہ کیا واقعتاً تم نے بے وضو نماز پڑھائی؟ اگر واقعی بے وضو نماز پڑھائی ہے تو نماز کا اعادہ ضروری ہے، کیونکہ نماز کے لئے طہارت ضروری ہے اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں؛ بلکہ جان بوجھ کر بے طہارت نماز ادا کرنے کو علماء کفر لکھتے ہیں اور کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی، نبی ﷺ فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت، اور اگر امام نے غصے میں جھوٹ بات کہی ہے تو امام پر تو بہ لازم ہے نماز کا اعادہ نہیں۔^(۱)

(۱) امام مسلمان نہیں تھا، بغیر وضو کے نمازیں کے نماز پڑھاتا رہا) تو ایسی صورت میں چوں کہ امام بھی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا رہا یا با وضو ظاہر کرتا رہا اور مقتدی بھی امام کو مسلمان سمجھ کر یا اسے با وضو سمجھ کر اس کی دونوں حالتوں (یعنی کفر اور حدیث) کے علم کے بغیر اس کی اقتدا میں نماز پڑھتے رہے، تو مقتدیوں پر اس عرصہ میں پڑھی جانے والی نمازوں کا اعادہ نہیں ہے، اس کا وبال نماز پڑھانے والے (امام) پر ہوگا۔ البتہ اگر علم ہونے کے بعد بھی کوئی نماز اس کی اقتدا میں پڑھی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوگا۔ (ویکرہ) تنزیہاً (امامة عبد) ولو معتقاً، قہستانی. عن الخلاصة، ولعلہ لما قدمناہ من تقدم الحر الاصلی، اذ الکراهة تنزیہیة فتنہ (وأعرابی) ومثلہ ترکمان وأکراد وعامی (وفاسق وأعمی) ونحوہ الأعشی نہر (إلا أن یکون) أي غیر الفاسق (أعلم القوم) فهو أولى (ومبتدع) أي صاحب بدعة وهي اعتقاد خلاف المعروف عن الرسول... (وإن) أنکر بعض ما علم من الدین ضرورة (کفر بها) کقوله: إن الله تعالى جسم كالأجسام وإنکاره صحبة الصديق (فلا یصح الاقتداء به أصلاً) فلیحفظ“ (الدر المختار وحاشیة ابن عابدین، کتاب الصلاة، باب الامامة: ۱/۵۵۹)

معزولی کے بعد بھی امامت پر جمے رہنا

امام مسجد کو متولی اور کھٹی کے ممبران نے امام کی بعض نامناسب حرکات کی وجہ سے برخاست کر دیا، لیکن امام صاحب کا اپنے حامیوں کے بل پر امامت پر مصر رہنا درست نہیں ہے، ایسے امام کی امامت مکروہ ہے، متولی کو اپنی ذاتی عداوت یا آنا کی بنا پر معزول نہ کرنا چاہئے ورنہ سخت پکڑ ہوگی۔

خلاصہ کلام

- ☆ امام لا یعنی گفتگو مذاق میں بھی نہ کریں۔
- ☆ نماز مختصر مگر تعدیل ارکان کے ساتھ پڑھائیں۔
- ☆ ہمیشہ اپنی خطاؤں پر نادم رہیں ☆ اپنے کو مقتدی سے افضل و برتر نہ سمجھیں۔
- ☆ ذاتی معاملہ کے لئے ضد نہ کریں ☆ کسی عامی کی برائی پر براہیگختہ نہ ہوں۔
- ☆ لباس پاک صاف اور خوراک مشتبہ مال سے پاک صاف رکھیں۔
- ☆ وضع قطع اور چال چلن سے غرور کی جھلک پیدا نہ ہو۔
- ☆ عوام کو اتہام کا موقع نہ دیں ☆ کسی کی لگائی بجھائی کا شکار نہ ہوں۔
- ☆ عوام کے رازوں کی حفاظت کریں ☆ کینہ کا مرض ہمارے اطراف بھی نہ بھٹکے۔
- ☆ مسجد کا مال مال وقف ہے، جو ہر کے حکم میں ہے کبھی اپنی ذات کے لئے استعمال نہ کریں۔

☆ عیب جو، فریب دہ، مغلوب الغضب، نفس پرست، اور فتنہ پرداز جیسے لوگوں سے نہ خود اجتناب کریں بلکہ اپنے اندر اس کا ذرہ بھی پیدا نہ ہونے پائے۔

☆ کسی مادح کی مدح اور کسی ذام کی مذمت ہماری کیفیت میں تبدیلی کا ذریعہ نہ

بنے۔

☆ دعا میں اپنی ذات کی تخصیص کرنے کی خیانت نہ کریں۔
 ☆ علم دوست احباب کو اپنے قریب رکھیں خواہ وہ غریب ہو کہ امیر۔
 ☆ ایسی جگہ امامت نہ کریں جہاں نماز کے باہر کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہو۔
 ☆ اپنی امامت پر اختلاف ہو جائے تو مصلیوں کی آپسی مصالحت تک امامت قبول نہ کریں چونکہ ہم کسی ایک طبقہ کے امام نہیں ہیں۔
 ☆ جھگڑا، لعن طعن، لعنت و ملامت، بازاری زبان تہمت کی جگہ سے صد فیصد بچیں۔
 ☆ عوام سے امید و توقع نہ لگائیں ☆ عوامی تکالیف پر صبر و تحمل سے کام لیں۔
 ☆ امامت کی خاطر جھگڑے کی نوبت آنے نہ دیں، بلکہ اپنے سے افضل کو مقدم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ضرورت کے وقت اپنی اہلیت کی کمی کا احساس رکھتے ہوئے امامت کریں۔

☆ ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیں، خواہ اس میں اپنی ہار محسوس ہو۔
 ☆ طہارت و نماز کے مسائل سے واقفیت و احتضار رہے، اس کے لئے تعلیم الاسلام کا مطالعہ مفید رہے گا، لباس میں صفائی اور سلیقہ مندی رہے بالخصوص جب فجر کی نماز میں تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ امام صاحب رضائی سے نکل کر آئے ہیں۔
 ☆ ایک جوڑا عمدہ و سفید ہو تو بہتر ہے جسے نماز کے لینے مخصوص کر لیں، امام صاحب وضو کر کے آئے تو تازہ تازہ پانی گر رہا ہے پاؤں گیلے ہیں اور مصلے پر آگئے، بالکل جائز ہے، مگر تاثر کیا ہو گا عوام پر؟

☆ تجوید لہجہ عمدہ کرنے کی کوشش ہو، نیز پختہ مکمل حافظہ ہو یا مطلوبہ مقدار کا حافظہ تو ضرور ہو۔

☆ زہد و تواضع، دنیا سے بے رغبتی، یہ امام کے لینے اس لئے ضروری ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ”وازهد فیما عند الناس یحبک الناس“ معلوم ہوا جسکی لوگوں کے مال پر نظر ہو لوگ اسکو پسند نہیں کرتے، یہ نہ سوچیں کہ کھائیں گے کہاں سے، تواضع میں بھی اعتدال

ہو اتنی عاجزی نہ ہو کہ وقار ہی ختم ہو جائے، شاعر کہتا ہے:

نہ اتنے میٹھے بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں نہ اتنے کڑوے کہ لوگ تھوک دیں
☆ وقت کی پابندی بلکہ وقت سے پہلے موجودگی، مجلس منتظمہ کچی ڈمہ دار کی بات مان کر چلنا، ہم کیا کہتے ہیں؟ ”میں امام ہوں غلام تو نہیں“ سچ ہے کہ ہم غلام نہیں ہیں مگر امام تو ہیں، کسی انتظام کے ماتحت تو ہیں ناں! یہ آیت ہمیں رہبری کرتی ہے کہ ”اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم“۔

☆ مسجد میں امامت کی ذمہ داری کے دوران کسی بھی مالی سرگرمی میں شریک نہ ہونا، مقتدیوں سے ادھار و ہدیہ وغیرہ لینا، ادھار سے مراد قرض ہے ”القرض مقرض المحبۃ“
☆ وقار و استغنا ہے لیکن تکبر و رعوت سے بچیں، تھوڑا سا وقار و استغنا کا رخ بدلے تو وہ تکبر و رعوت کی طرف چلا جاتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں امام صاحب کی تو گردن ہی سیدھی نہیں ہوتی پھر تمام علماء پر لوگ یہی فتویٰ لگاتے ہیں۔

☆ اتباع سنت کا اہتمام، گناہ کبیرہ سے بچنے کا اہتمام، مثلاً جیب میں اسمارٹ فون ہے اور کسی مصلیٰ کو مذاقی کلپ دکھادیا تو وہ ہنسے گا ضرور مگر کہے گا کہ ”اسکے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ بھی گندہ ہی ہے“ ہنسی مذاق نہ ہو، تمسخر نہ اڑائیں، امام کا رعب ہونا چاہیے۔
”من کثر مزاحہ زالت بیبته“

☆ لوگوں سے بے تکلفی جسکو گھٹیا الفاظ میں کہیں یاریاں دوستیاں، برے دوست آپ کا تعارف بن جاتے ہیں، دعوت کی نسبت سے قریب کرنا بہت خوش آئند بات مگر اس کا رنگ ہم پر نہ چڑھنے پائے۔

☆ مقتدیوں کے گھر میں کھانا وغیرہ کھانے سے احتیاط کریں، بھرپور کوشش ہو کہ کھلائیں ضرور مگر کھائیں اپنا۔

☆ مختلف مکاتب فکر کے مقتدیوں پر تنقید نہ ہو، بدعات و خرافات سے پرہیز، مثلاً کتنے رن ہو گئے؟ کتنے آوٹ ہو گئے؟ جبکہ عشاء کی نماز بھی پڑھانی ہے۔

☆ مختلف مسالک کے لیے رواداری، دیگر راہنماؤں اور مشائخ کا احترام، راہنماؤں میں سیاسی غیر سیاسی سب داخل ہیں، کسی پر تنقید نہ ہو۔ حکومت یا سیاست کے امور پر بحث نہ کرنا، نہ موافقت میں، نہ مخالفت میں، ورنہ جو موافق ہو گا حکومت کا، وہ آپکے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا، ہاں! شعور بیداری ضروری ہے۔

☆ ہر نماز کے بعد مصلے پر کچھ دیر بیٹھنا، ورنہ مقتدیوں سے تعلق نہیں بنے گا، یومیہ درس قرآن درس حدیث کی ترتیب بنائیں، مختصر ہو سب کو پتہ ہو کہ امام صاحب پانچ منٹ میں ختم کر دیتے ہیں، بس مطالعہ کر کے آئیں۔

مسنون امامت کے شرعی اصول

(۱) ضروری مسائل سے واقفیت رہے

نماز کے شرائط و ارکان، باہر و اندر کے فرائض، واجبات اور مفصلات کا بخوبی علم حاصل کر لے، پھر وقتاً فوقتاً اُن کا احتضار و مطالعہ بھی ہو، نیز وقت کے ساتھ نئے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، ان کو بھی حاصل کرے۔

خصوصاً واجبات نماز سے واقفیت حاصل کرے، اگر امام کو نماز کے واجبات کا علم نہیں ہوگا تو سجدہ سہو میں گڑبڑ ہوگی، ایک امام صاحب کو پوچھا کہ سجدہ سہو کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا: سجدے میں دو ہی تسبیح پڑھی، تیسری رہ گئی، ایک جگہ ایک صاحب نے سجدہ سہو کیا، وجہ پوچھنے پر بتایا کہ قاعدہ میں ریح خارج ہو گئی تھی۔ ”لا حول ولا قوۃ“

منصب امامت کے مسائل و آداب سے واقفیت ضروری ہے، اس لیے عالم امام ہو یا دین کی ضروریات سے واقف ہو، تو قرأت کا مسئلہ بھی حل ہوگا اور مسائل نماز کا مسئلہ بھی حل ہوگا، لوازمات شریعہ میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو امامت کر رہا ہے وہ فقہی مسائل سے فرائض سے، واجبات سے، مفصلات سے مکروہات سے سب سے مسائل واقف ہونا ضروری ہے۔

(۲) کتب مسائل کا مطالعہ رہے

نماز اور امامت کے مسائل کی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہے، خصوصاً فتاویٰ پر نظر رہے، فتاویٰ میں پیش آمدہ واقعے کا ذکر ہوتا ہے، اسے اچھی طرح پڑھے، ضرورت ہے کہ کسی معتمد اور تجربہ کار امام کو اپنا مشیر بنالیں، مسجد و نماز کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے میں اسی امام سے رجوع ہو، نیز اس کے علاوہ ہر قسم کے مسائل کے لیے کسی مفتی صاحب سے بھی رابطہ رہے، ہمیشہ خود کو ناقص سمجھے، اگر کامل سمجھا تو ترقی نہیں ہوگی۔

عموماً امام حافظ ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ خطبے کی مشق کریں، کسی کو سنادیں، اسی طرح

کتابی تعلیم پر دو مرتبہ نظر کر لیں، ہو سکے تو سنادیں، اور مشکل الفاظ کو آسان بنادیں۔ (۱)

(۳) امامت کے لیے اہلیت شرط ہے

بندے اور خالق کے درمیان فرائض میں واسطہ امام ہوا کرتا ہے، واسطہ جس قدر قوی و توانا ہوگا اسی کے بقدر اس پر سہارا بھی دیا جاسکتا ہے، جو منصب جتنا اہم ہوتا ہے اسی کے بقدر اس کا پاس و لحاظ بھی کرنا چاہئے، روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے علماء تمہارے امام ہوں اس لئے کہ ائمہ حضرات تمہارے اور تمہارے پروردگار کے درمیان ترجمان ہوتے ہیں۔ (۲)

امامت کی صلاحیت نہ ہو اس سے احتراز کرنے ہی میں عافیت ہے، اگر صلاحیت ہے تو ان اوصاف کا حامل ہونا ضروری ہے جو ایک امام کے لئے مطلوب ہیں، اگر مطلوبہ صفات سے خالی ہے تو ان صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہئے، مساجد کی امامت کے لئے بھی ایسے ہی افراد کا انتخاب ہو جو اس کی صلاحیت رکھتے ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: ”جب نااہل کو کوئی منصب سپرد کیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو“۔ (۳)

امامت ایک ایسا منصب ہے کہ صحابہ کرامؓ اس سے گھبرایا کرتے تھے، حضرت حذیفہؓ نے ایک دفعہ نماز پڑھائی اس کے بعد کہنے لگے کہ تم لوگ اپنا امام تلاش کرلو، آئندہ میں نماز نہیں پڑھاؤں گا، امام غزالیؒ فرماتے ہیں: صحابہ کرامؓ چار چیزوں سے ڈرتے تھے جن میں امامت اور فتویٰ بھی ہے۔ (۴)

(۱) تحفہ ائمہ و امامت مکاتب: ۳۰

(۲) طبرانی کبیر: ۷۷۷

(۳) صحیح بخاری: ۵۹، باب من سل علما

(۴) تبلیغ دین ص: ۱۲۱

امامت کے شرائط

امام مسلمان ہو، بالغ ہو، دیوانہ نہ ہو، نشے میں نہ ہو، نماز کا طریقہ جانتا ہو، نماز کی تمام شرائط وضو وغیرہ اس نے پوری کر رکھی ہوں، کسی ایسے مرض میں مبتلا نہ ہو جس کی وجہ سے اس کا وضو قائم نہ رہتا ہو، رکوع و سجدے پر قادر ہوتا کہ تندرست لوگوں کی امامت کر سکے، گونگا، بتلا، ہکلا نہ ہو، کچھ ایسے اوصاف ہیں جس کے بغیر نماز مکروہ ہوتی ہیں، وہ یہ ہیں: صالح ہو، یعنی کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو، فاسد عقیدہ والا نہ ہو، نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو، قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے کر سکتا ہو، کسی ایسی جسمانی عیب میں مبتلا نہ ہو، جس کی وجہ سے پاکیزگی مشکوک ہو، یا لوگوں کو بیماری سے گھن ہو، نیز فرماتے ہیں: ان کے علاوہ چونکہ امام مسجد اپنے محلے کا دینی مرکز اور ایک طرح مرئی بھی ہوتا ہے؛ اس لئے بہتر یہ ہے کہ مندرجہ ذیل مزید اوصاف بھی پائے جاتے ہوں، حاضرین میں علم و تلاوت کے اعتبار سے سب سے بلند ہو، خوش اخلاق شریف النسب ہو، باوقار و جیہ ہو، صفائی ستھرائی تقویٰ اور طہارت کا خیال رکھتا ہو، مستغنی طبیعت رکھنے والا ہو اور سیر چشم ہو۔ (۱)

امام شادی شدہ ہو تو بہتر ہے، صاحب نسبت یا سچا سالک ہو تو بہت فائدہ مند ہے۔

امامت کے ساتھ دیگر ذمہ داریاں

ویسے امام اپنے منصب کے لحاظ سے صرف نماز پڑھانے کا مکلف ہوتا ہے، البتہ اگر جمعہ کا بیان، مسجد کا مکتب وغیرہ بھی امامت کے ساتھ قبول کر لے تو وہ بھی ذمہ داری میں شامل ہو جائے گا، مگر امام ایسے کاموں کے لئے تیار نہ ہو جو اسکی حیثیت امامت کے خلاف ہو جیسے امامت کے ساتھ مسجد کا پانی گرم کرنا، اپنے کھانے کے لئے توشہ محلے کے مکانات سے لے آنا، وضو خانہ صاف کرنا، بیت الخلاء صاف کرنا وغیرہ، یہ جہاں منصب امامت کے

(۱) فتاویٰ عثمانی: ۱/۴۱۵، بحوالہ: ماہنامہ دارالعلوم، شمارہ ۱، جلد: ۹۸، ربیع الاول ۱۳۳۵ ہجری مطابق جنوری ۲۰۱۴ء

خلاف ہے وہیں اس کی توہین و تحقیر بھی ہے، اپنی عزت خود کریں، بے توقیری والے کام قبول کرنا معصیت میں معاون بننا ہے۔

(۴) طہارت میں غفلت و کوتاہی نہ کریں

پیشاب کے بعد استبراء یعنی پیشاب کے قطرات کے بند ہو جانے کا اطمینان حاصل کرنا لازم اور ضروری ہے، قطرات کے تقاطر کے ساتھ وضو جائز نہیں ہے۔ (۱) ان قطروں کے بدن یا کپڑے پر لگ جانے کے بعد انہیں پاک کیے بغیر نماز صحیح ہوتی، بعض ائمہ کو دیکھا گیا کہ صرف پانچ منٹ میں استنجاء اور وضو دونوں سے فارغ ہو کر جائے امامت پر کھڑے ہو جاتے ہیں جو بالکل ناقابل اطمینان ہے، لہذا کچھ قدم چل کر یا کھانس کر یا بایں پہلو پر لیٹ کر یا کسی اور قابل اطمینان طریقے سے پیشاب کے قطرات کو ختم کرنا چاہیے۔ (۲) استبراء کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بایں ہاتھ کی درمیانی انگلی کو عضو مخصوص کے نیچے اور ابہام (انگوٹھے) کو عضو مخصوص کے اوپر رکھ کر تین نیچے طرف حلقہ دبر سے عضو مخصوص کے سرے تک انہیں پھیرا جائے اور تین مرتبہ نچوڑ جائے، اس سے اچھی طرح استبراء ہو جاتا ہے۔ (۳)

وضو نہایت اطمینان کے ساتھ اس طور پر کرنا چاہیے کہ اعضاء اربعہ میں سے کسی عضو کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے، بعض ائمہ اس میں غفلت سے کام لیتے ہیں اور کہنیوں تک پانی پہنچانے کے بجائے صرف تر ہاتھ پھیر دیتے ہیں جس سے وضو صحیح نہیں ہوتا کیوں کہ اس صورت میں یا تو کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے یا بجائے غسل کے صرف مسح ہوتا ہے حالاں کہ صحت وضو کے لئے سر کے علاوہ باقی اعضاء کا غسل ضروری ہے، مسح ناکافی ہے۔ (۴)

(۱) مرقی الفلاح مع الخطاوی: ۴۳۹

(۲) نور الایضاح: ۲۹

(۳) الفقہ الاسلامی وادلتہ الوصیۃ الزحلی: ۱/۱۹۴

(۴) مرقی مع الخطاوی: ۵۷

اگر فرائض کے ساتھ سنن و مستحبات کو بھی بجالا کر جو کیا جائے تو ایسی غلطی یا سانی تدارک ہو سکتا ہے۔

(۴) صفوں کی نگرانی کریں

مصلیٰ پر پہنچتے ہی امام صاحب کو دیکھنا چاہیے کہ صفیں درست اور مرتب ہیں یا نہیں، وہ شریعت کے قوانین پر پوری اترتی ہیں یا نہیں!! یوں تو مقتدی کا فریضہ ہے ہی کہ وہ شرعی ہیئت کے ساتھ کھڑا ہو، مگر امام کا بھی فریضہ ہے کہ وہ نگرانی کرے۔

حضور ﷺ بذات خود صفوں کو درست اور برابر فرماتے اور ادھر ادھر سے مطمئن ہو کر تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔

نعمان بن بشیرؓ سے روایت ہے: ”جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رسول اللہ ﷺ ہماری صفوں کو سیدھا کرتے۔ جب ہم سیدھے ہو جاتے تو آپ ﷺ نماز کے لیے تکبیر کہتے۔“

”کان رسول اللہ ﷺ یسوی صفوفنا إذا قمنا للصلاة،

فإذا استوینا کبر“... (۱)

سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”تم صفوں میں سیدھے ہو جاؤ اور خوب مل جاؤ۔ میں تمہیں اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ انسؓ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے ساتھ والے کے کندھے سے کندھا اور پاؤں سے پاؤں چپکا لیتا تھا۔ اگر آپ (آج) اس طرح کرنے لگیں تو دیکھیں گے کہ لوگ (اس طرح بدکیں گے جیسے وہ) سرکش خمر ہوں۔“

”اعتدلوا فی صفوفکم و تراصوا، فإني أراکم من وراء

ظهري“، قال أنس: لقد رأيت أحدنا يلزق منكبه بمنكب

صاحبه و قدمه بقدمه ولو ذهبت تفعل ذلك لترى أحدكم
كانه بغل شמוש (۱)

سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نماز میں صف کو قائم رکھا کرو کیونکہ صف کو قائم کرنا نماز کا حسن ہے۔

”أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة“۔ (۲)

حضرت فاروق اعظمؓ کا اہتمام صفوف

صحابہ کرامؓ نے اپنے زمانہ میں صفوف کے اہتمام کو باقی رکھا، چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ کا دستور تھا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کی دیکھ بھال کر لیتے اور صفوں کی درستگی کے بعد نماز شروع کرتے۔

بل کہ آپؓ نے ایک مستقل آدمی اس کام کے لیے مقرر کر دیا تھا جو صف میں گھوم کر دیکھتا اور آ کر دیکھتا اور آ کر درستگی کی خبر دیتا۔

ابو عثمان نہدی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں: ”میں ان لوگوں میں سے تھا جنہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ صفیں سیدھی کرانے کے لیے اپنے آگے کھڑا کرتے تھے۔“

”كنت فيمن يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف“ (۳)

سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں روایت ہے: ”آپؓ اس وقت تک لوگوں کو نماز پڑھانا شروع نہ کرتے جب تک ان کی صفیں درست نہ ہو جاتیں، اس کام کے

(۱) مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۰/۱، الفوائد للمخلص: ۲/۱۰، نقلًا عن الصحيحة للالباني:

۳۱، السنن لسعيد بن منصور نقلًا عن فتح الباري لابن حجر: ۲/۲۱۱، وسنده صحيح

(۲) صحيح بخاری، حدیث: ۷۲۲

(۳) مصنف ابن ابی شیبہ: ۳۵۱/۱، وسنده صحيح

لیے آپ نے کئی آدمیوں کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی۔

”لم یکن یکبر بالصلاة للناس حتی تعدل الصفوف، ویؤکل بذلك رجالاً“ (۱)

مقتدیوں کی صفیں درست کرنے کو اپنی ذمہ داری نہ سمجھنا

ویسے تو نمازیوں کو خود ہی صفوں کی درستگی کا اہتمام کرنا چاہیے تاہم امام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیر کے بعد صفوں کی درستگی توجہ دلائے۔ (۲) حضور ﷺ اور حضرات خلفاء راشدین اس کا خاص اہتمام فرماتے تھے، چنانچہ حضرت عمر فاروقؓ نے اقامت صفوں کے لیے چند افراد کو مامور فرمایا تھا جب تک وہ صفوں کی درستگی نہ کر لیتے آپ نماز شروع نہ فرماتے، نیز حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہما سے بھی اس کا خاص منقول ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو فرمایا کرتے تھے: اے اے فلاں آگے ہو، اے فلاں پیچھے ہو۔ (۳) لیکن آج کل نہ مقتدی حضرات اسکی جانب توجہ دیتے ہیں اور نہ ہی ائمہ انہیں متوجہ کرتے ہیں بایں وجہ ائمہ حضرات کو اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں باہوش اور احساس رہنے کی ضرورت ہے۔ (۴)

(۵) تکبیرات تحریمہ و تکبیرات انتقالیہ

تکبیر تحریمہ نماز شروع کرنے کے لیے فرض ہے اس لیے پوری تکبیر تحریمہ کا صحیح ہونا ضروری ہے ورنہ نماز شروع ہی نہ ہوگی۔

(۱) جزء ابی الجہم: ۲۱، سندہ صحیح

(۲) درمع الثانی: ۳۱۰/۲

(۳) ترمذی

(۴) امور مہمہ برائے ائمہ، مولانا محمد ادریس پٹیل فلاحتی صاحب

اللہ اکبر میں لفظ ”اللہ“ اور ”اکبر“ کے ہمزہ میں مد کر کے اللہ اکبر یا اللہ اکبر پڑھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (۱) نیز ”اکبر“ کی ”ب“ کے بعد الف کا اضافہ کر کے ”اکبار“ پڑھنے پر بھی اصح قول کے مطابق نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (۲) اسی طرح ”اکبر“ میں ہمزہ کے فتح کو مجہول ادا کرنا اور سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے ”اللہ اکبر“ میں ناک میں آواز لے کر جا کر غنہ کرنا اور لام کے بعد الف مدہ کے بجائے پہلے لام ساکن میں مد کرنا جس سے کئی لام پیدا ہو جاتے ہیں غلط ہے۔

بہت سے ائمہ اس غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں، لہذا تکبیر کی تصحیح کی جانب توجہ کی ضرورت ہے۔

بہت سے ائمہ حضرات تکبیر تحریمہ کو طول دے کر پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے مقتدی کی تکبیر تحریمہ امام کی تکبیر سے پہلے مکمل ہو جاتی ہے حالانکہ مقتدی کی نماز کی صحت کے لیے اس کی تکبیر تحریمہ کا امام کی تکبیر تحریمہ کے ساتھ مقترن یا مؤخر ہونا ضروری ہے۔ (۳) اس لیے ائمہ حضرات کو تکبیر تحریمہ کھینچ کر پڑھنے سے احتراز چاہیے تاکہ امام کی غلطی بچارے جاہل مقتدی کی نماز کے فساد کا سبب نہ بن جائے۔

تکبیرات کی اصلاحات

تکبیرات انتقال اور انتقال میں مقارنت بے انتہا ضروری ہے، اگر رکوع کی تکبیر مقدم ہوئی اور جانے میں تاخیر ہوئی تو نابینا رکوع میں سبقت کر جائے گا، اس لیے کہ نابینا تو آواز پر نقل و حرکت کرے گا، اور تکبیر میں تاخیر اور رکوع سجدے میں تقدیم ہوئی تو بہرے آدمی کا مسئلہ ہوگا۔

(۱) شامی: ۲/۱۷۹

(۲) شرح منیۃ المصلیٰ للحمیلی: ۲۵۹

(۳) شامی: ۲/۱۷۸

خصوصاً تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بہت نازک ہے، مقتدی اگر امام کی تکبیر تحریمہ میں سبقت کر لیں تو ان کی اقتداء صحیح نہیں ہوگی، لہذا تکبیر تحریمہ میں مد نہ کریں، ایسے ہی سلام پھیرنے میں مد کو زیادہ نہ کھینچیں، امام سے پہلے مقتدی کا سلام پھیرنا مکروہ تحریمی ہے۔
انتقالی تکبیر سجدے و رکوع میں جا کر کہنا ترک محل ہے، کیونکہ رکوع و سجدہ کی تسبیح متعین ہے، لہذا تکبیر ادا تے بے محل ہے و خلاف سنت ہے۔

تمام تکبیرات کی آواز صاف و یکساں رکھیں، تکبیر کوئی لفظ جہراً کوئی سرّاً مناسب نہیں، لفظ ”اللہ“ جہراً اور لفظ ”اکبر“ سرّاً کہتے ہیں، فقہ کی رو سے صرف دوسرا سلام پہلے سلام سے ہلکی آواز میں ہوگا، لہجہ کی چکر میں حروف کا ڈھانچہ نہ بگڑے، تکبیر درحقیقت اللہ کے نام کی عظمت و کبریائی ہے، ناک سے ادا کرنا بھی مناسب نہیں۔

تکبیر تحریمہ اور قیام کی اصلاح

☆ بعض ائمہ تکبیر تحریمہ کو اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ مقتدی امام سے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھوں کو باندھ لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ (۱)
☆ تکبیر تحریمہ کے وقت سر کو نہیں جھکانا چاہیے سر سیدھا رکھنا چاہیے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں کے مقابل تک اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ (ادھور ہاتھ اٹھا کر) صرف ذرا سا اشارہ کر دیتے ہیں یہ خلاف سنت ہے۔ (۲)

☆ ہاتھوں کو اٹھائیں تو دونوں ہتھیلیاں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں، بعض لوگ ہتھیلیوں کا رخ قبلہ کی طرف کرنے کے بجائے کانوں کی طرف کر لیتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔
☆ تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو اٹھائیں تو انگلیوں کو نہ بالکل ملائیں، نہ دور دور

(۱) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴/۲

(۲) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴/۲

رکھیں بل کہ بین بین اپنی (درمیانی) حالت پر رکھیں۔ (۱)

☆ اللہ اکبر کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو بغیر گرائے ناف کے نیچے باندھ لیں بعض لوگ پہلے دونوں ہاتھوں کو گراتے ہیں پھر باندھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔

☆ داہنی ہتھیلی بائیں ہتھیلی پر رکھیں، بعض لوگ بائیں ہتھیلی کو لٹا لیتے ہیں اور بائیں ذراع کو انگلیوں سے پکڑ رکھتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔

☆ بہتر ہے کہ دونوں پاؤں قریب قریب ہوں، چار انگل کا فصل ہو، یہ اقرب الی الخشوع ہے، اور سجدہ کی حالت میں دونوں ایڑیوں کو ملانے میں زیادہ حرکت نہیں کرنی پڑے گی۔ ایڑیوں کا ملنا سنت ہے۔ (۲)

تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھوں کو خلاف سنت طریقہ پر اٹھانا

تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو اس قدر اٹھانا مسنون ہے کہ وہ کانوں کے بالمقابل آجائیں، نیز ہتھیلی جانب قبلہ رہے اور ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی حالت پر اس طرح چھوڑ دیا جائے کہ نہ بالکل ملی ہوئی ہو اور نہ بالکل کشادہ۔ (۳) بہت سے ائمہ ہاتھوں کو صرف کندھوں تک اٹھاتے ہیں، نیز انگلیوں کو یا تو بالکل ملا دیتے ہیں یا بالکل کشادہ رکھتے ہیں، اسی طرح ان کی ہتھیلی بجائے قبلہ کانوں کی جانب رہتی ہے، یہ سب امور خلاف سنت ہیں۔ جن کی اصلاح ضروری ہے۔

(۶) قراءت میں غلطیاں

مقدار ما تجوز به الصلوة (اتنی مقدار جس سے نماز ہو سکے) قرآن کو صحیح پڑھنا

(۱) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴/۲

(۲) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴/۲

(۳) شامی: ۱۸۲/۲

فرض عین ہے البتہ حسن صوت اور جودت لہجہ امر مستحسن ہے۔ (۱) بعض ائمہ صرف لہجہ کا نام قراءت سمجھ کر اسی کا اہتمام کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں حروف کی ادائیگی میں فحش غلطیاں کر بیٹھے ہیں، مثلاً: الحمد "میں" ح کی جگہ "ھ" آیا کہ کو بلا تشدید آیا کہ، اور نستعین میں "س" کے بجائے "ص" نیز "مستقیم" میں "ق" کے بجائے "ک" اور صراط کے "ص" اور "ضالین" کے "ض" میں غلطی، حالاں کہ یہ سب الحان جلیبیہ ہیں جن کا ارتکاب حرام اور ان سے اجتناب ضروری ہے۔ (۲) بعض ائمہ حسن صوت و لہجہ کی کوشش میں گانے کا لہجہ بنا لیتے ہیں یا بتکلف قراءت کرتے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرتے ہیں جو کراہت سے خالی نہیں ہے۔ (۳) حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے: کہ تم قرآن شریف کو عربوں کے طریقے اور ان کے لہجے میں پڑھو عاشقوں اور اہل کتاب (یہود اور نصاری) کے طریقوں سے بچو۔ (۴)

کچھ ائمہ حضرات سورۃ فاتحہ نستعین کو اُحدنا سے اور سورۃ اخلاص کی پہلی آیت کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھتے ہیں اگرچہ فی نفسہ یہ ممنوع نہیں ہے لیکن اس صورت میں ایک عجیب کیفیت قراءت پیدا ہونے کی وجہ سے عوام مقتدیوں میں انتشار کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لیے حضرت اقدس حکیم الامت تھانویؒ نے ان مواقع میں وصل (ملا کر پڑھنے) کو ناپسند فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ ایک امام صاحب نے نماز میں سورۃ اخلاص کی پہلی آیت ملا کر قل ہو اللہ اُحدن اللہ الصمد پڑھا جو کہ صحیح تھا، لیکن عوام میں انتشار ہوا کہ اس قاری نے نیا قرآن کہا سے نکالا، یہاں تک بحث بڑھی کہ اس پر فوجداری ہو گئی، ایک عامی مقتدی کو اس کے بعد امامت کا موقع ہاتھ آیا تو اس نے قل ہو اللہ اُحد پر وقف کر کے ن اللہ الصمد پڑھا جو

(۱) فتاویٰ تاتارغانیہ: ۱۰/۳۱۰

(۲) جمال القرآن: ۱۰

(۳) شامی: ۲/۳۳۷

(۴) مشکوٰۃ: حدیث: ۲۲۰۷

کہ غلط تھا، اعتراض کرنے پر اس نے جواب میں بطور استشہاد پہلے امام صاحب کے عمل کو پیش کیا۔^(۱)

قرآت کی اصلاحات

سورت اور رکوع کے بیچ سے پڑھنا خلافِ اولیٰ ہے، اس میں کبھی مضمون ناقص رہ جاتا ہے، اور یہ بیچ کتاب کی چند سطریں پڑھنے کے مرادف ہے، اسی لیے مشائخ بخاری نے رکوعاتِ قرآنیہ کی تقسیم معنی کے اعتبار سے کی ہے، قرآن کے رکوع پر نماز کا رکوع کیا جائے تو بہتر ہے، اس مین حفاظ کی رعایت بھی ہے، نیز آیتوں کی مناسب تعداد بھی ہے، اور خیال رہے کہ حافظی (پندرہ سطری) قرآن پر مضمون مکمل ہونا ضروری نہیں۔

نماز سے پہلے معافی پر طائرانہ نظر ڈال لیں، اس لیے کہ قراءت کے زیروبم کا مدار خود کے نشاط و موڈ پر نہیں؛ بلکہ معافی سے متعلق ہے، جنت، جہنم، رحمت، عذاب، فرعون و قارون اور ہامان کا ذکر ہے یا ابراہیم، موسیٰ کا ذکر ہے، یہ ملحوظ رہے۔

امامتِ فرض، باطمینان؛ انفرادی سنن جلدی جلدی پڑھنا قابل ذکر ترک ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں مسنون قراءت اور تجوید کا اہتمام نہ کرنا؛ یہ بھی قابل ترک ہے۔

نماز میں لفظ ”ثنا“ بولنا

بہت سے ائمہ بچپن کی عادت سے مجبور ہو کر سبحانک اللہ و بحمدک پڑھتے ہوئے لفظ ”ثنا“ کا تلفظ کر دیتے ہیں، یاد رہے فقہی ضابطے کی رو سے اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے^(۲) لہذا جو اس عادت میں مبتلاء ہیں انہیں اپنی عادت کو ترک کرنا ضروری ہے۔

(۱) حقوق القرآن مع التجوید، مرتبہ: مفتی محمد زید مظاہری: ۱۶۶

(۲) درمختار مع الشامی: ۲/۳۷۰

قراءت سے پہلے تسمیہ ترک کرنا

ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے تعوذ و تسمیہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ (۱)
بلکہ اس مقام پر تسمیہ عند الشافعیہ فرض ہے اور حنفیہ میں سے محقق ابن ہمام و جوب کے قائل
ہیں اور شارح منیۃ المصلی علامہ ابراہیم حلبی نے اسی وجوب کے قول کو احوط فرمایا ہے۔ (۲)

قرأتِ مسنونہ کا اہتمام ہو

نماز میں سنت والی قرأت کا اہتمام ہو، طوالِ مفصل، اوساطِ مفصل اور قصارِ مفصل جس
ترتیب سے ثابت ہے اس ترتیب سے پڑھیں، اس میں کی رعایت، نماز سے اکتاہٹ نہیں
ہوگی، بعض مرتبہ کوئی امام سال میں ایک بار یا دو بار قرآن مجید فرائض میں ختم کرنے کی
فکر سے مغرب میں بھی ایک صفحہ پڑھنا شروع کر دے تو قوم کی امام سے نفرت پیدا ہو
جائے گی، قوم کی اس معاملے میں بیزاری شرعی ہے، ذاتی نہیں ہے، اور فرض نمازوں میں
قرآن پورا ختم کرنے کا کونسا طریقہ ہے؟ آپ کو یاد رکھنا ہی ہے تو تہجد میں اہتمام کریں، بعض
کو اس طرز پر فخر ہوتا ہے جبکہ انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ نبی ﷺ کے مصلے پر اتنے
سالوں سے قرأتِ مسنونہ نہ ہو رہی ہے، خلافِ سنت طریقے سے امامت ہو رہی ہے۔

مفصلات سے قراءت کے ترک کا معمول بنالینا

نماز میں قرآن کریم کی سورِ مفصلات (فجر و ظہر میں طوالِ مفصل، عصر و عشاء میں اوساطِ
مفصل، اور مغرب میں قصارِ مفصل) سے قراءت کرنا مسنون ہے۔ (۳) حضور ﷺ سے جن
سورتوں کی قراءت نماز میں منقول ہے ان کے استقراء کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ

(۱) در مختار مع الثانی: ۲/۱۷۲

(۲) شامی: ۲/۱۹۲

(۳) شامی: ۲/۲۶۱

کی قراءت نماز میں منقول ہے ان کے استقراء کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی قراءت نماز میں منقول ہے ان کے استقراء کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کی قراءت عامتاً مفصلات سے ہوا کرتی تھی، حضرت عمر فاروقؓ نے حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کو خط تحریر فرما کر مفصلات سے قراءت کرنے کی ہدایت فرمائی تھی، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما سے بھی مفصلات سے قراءت منقول ہے۔ (۱) لیکن بہت سی مساجد بلکہ مدارس تک میں بھی اس سنت سے غفلت کی ایک عام فضا قائم ہے، مفصلات سے قراءت کا اہتمام بلکہ التزم ہو رہا ہے، مفصلات کی سورتوں کو پڑھنے کی کبھی کبھار ہی نوبت آتی ہے، جب پنج وقتہ نمازوں میں یہ صورت حال ہے تو پھر جمعہ میں سورۃ اعلیٰ و غاشیہ اور سورۃ جمعہ و منافقون اور بروز جمعہ نماز فجر میں سورۃ سجد و الدھر پڑھنے کی کیسے توقع کی جاسکتی ہے؟ فالی المشتکی ضرورت ہے کہ ائمہ اس سنت کی جانب خاص توجہ دیں اور مفصلات سے قراءت کا اہتمام فرمائیں گے البتہ گاہے گاہے غیر مفصلات سے قراءت کر لیں تاکہ باقی قرآن کا ترک لازم نہ آئے۔

ایک چھوٹی سورۃ کو دو رکعتوں میں آدھا کر کے پڑھنا

فرض نماز کی پہلی دو رکعتوں میں ہر رکعت میں مکمل ایک سورۃ پڑھنا افضل ہے۔ (۲) بقول ملا علی قاریؒ حضور ﷺ کا معمول مکمل ایک سورۃ کو ایک ہی رکعت میں پڑھنے کا رہا ہے۔ (۳) اکثر ائمہ دونوں رکعت میں ایک سورۃ پڑھنے پر اکتفا کرتے ہیں چنانچہ نماز فجر میں سورۃ مزمل، سورۃ قیامیہ، اور سورۃ مرسلات وغیرہ اسی طرح عشاء میں سورۃ بروج، سورۃ غاشیہ، اور سورۃ فجر جیسی مختصر سورتوں کو ایک ہی رکعت میں پڑھنے کے بجائے آدھا کر کے دو رکعت میں پڑھتے ہیں، اس سے اجتناب کی ضرورت ہے۔

(۱) ترمذی: ۶۷۰

(۲) شامی: ۲/۲۶۱

(۳) مرقاۃ شرح مشکوٰۃ: ۲/۲۲۲

تجوید و ترتیل سے قرأت کا اہتمام کریں

نماز کی حفاظت میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کے تمام ارکان فرائض و واجبات اور سنن و مستحبات کا اہتمام کیا جائے۔ نماز کا ایک رکن قرأت قرآن بھی ہے، قرآن کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، اس لیے نماز مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ نماز میں پڑھا جانے والا قرآن درست اور صحیح نہ ہو، اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ جتنا قرآن نماز میں پڑھنا ہے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھے۔ حروف کو ان کے مخارج سے صفات لازمہ و متضادہ کے ساتھ ادا کرے، جو شخص کوشش نہیں کرے گا اور غلط پڑھتا رہے گا وہ گنہگار ہوگا، اس کی نماز بھی مکمل نہیں کہلائی جاسکتی۔ عربی زبان بہت نازک زبان ہے۔ ذرا حرف بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں اور معنی کے بدلنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ (۱)

متقدمین فقہائے احناف کا اسی پر فتویٰ تھا (فحش غلطی سے معنی بدلنے پر نماز فاسد ہو جاتی ہے) اگرچہ متأخرین نے اس میں سہولت کے خیال سے توسیع کی ہے اور جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن آدمی کوشش نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔

حضرت اشرف علی تھانویؒ لکھتے ہیں کہ صحیح حروف بقدر امکان اور رعایت وقوف بایں معنی کہ جہاں وقف کرنے سے معنی میں فساد و اختلال (خلل و نقصان) ہو یہ دونوں امر تو واجب علی العین ہیں (یعنی ہر مسلمان پر ان کی رعایت کرنا ضروری ہے)۔ (۲)

ضاد اور ظاء میں فرق کرنا ایک بہت ہی مشکل امر ہے اس کے بارے میں بھی حضرت تھانویؒ لکھتے ہیں کہ: جو لوگ مشق و ریاضت نہ ہونے کے ان میں تمایز (تمیز) نہیں کر سکتے ان کی نماز صحیح ہو جاتی ہے اور بایں معنی معذور ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں کہ بمعنی عدم اثم

(۱) شامی، الصلوٰۃ، باب ما یفسد الصلوٰۃ زلۃ القاری: ۶۳۰/۱

(۲) فتاویٰ امدادیہ، الصلوٰۃ: ۲۰۰/۱

معذور ہوں، بل کہ تصحیح میں سعی کرنا واجب ہے۔ (۱)

یعنی ضاد اور طاء میں فرق کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو غلط پڑھنے پر گناہ اگرچہ نماز ہو جائے گی۔ طاء اور تاء میں سین اور شین اور صاد میں ذال اور زاء میں عین اور ہمزہ میں ق اور ک میں اگر فرق کرنے کی کوشش نہ کی جائے باوجود یہ کہ فرق آسان ہے تو بدرجہ اولیٰ گناہ ہوگا۔ فتاویٰ ثامی ۴۶۲ میں ہے العظیم کی بجائے العزیم زاء سے کوئی پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی، اس مسئلہ پر بہت توجہ کی ضرورت ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ مساجد میں کسی قاری سے بڑے لوگوں کو تجوید سیکھنے کا انتظام ہو۔

اللہ تعالیٰ امت کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، حرمین شریفین میں ایسے حلقے دیکھے جاتے ہیں، خدا کرے یہ سلسلہ ہر مسجد میں قائم ہو۔ (۲)

کسی قاری و مجود سے اصلاح کرواتے رہیں

کسی اچھے قاری کو نماز کے بعد دیکھیں تو ان سے اصلاح کر لیں، اپنی غلطی پوچھیں۔ بیان میں بھی اصلاح لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض ائمہ غلطی بتانے پر یہ جواب دیتے ہیں کہ اس مصلے پر بیس سال سے امامت کرتا ہوں، فلاں فلاں مفتی صاحب نے بھی میرے پیچھے نماز پڑھی ہے، کسی نے غلطی نہیں بتائی، اور آپ کون ہو؟ ارے بیس سال کیا! چالیس سال ہوئے؛ پھر بھی خندہ پیشانی سے سنیں، مومنیت اور شکرگزاری مترشح ہو۔ نبی ﷺ کا سکوت حجت ہے، نبی کے علاوہ کسی کی خاموشی دلیل نہیں، ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب کو مسئلہ مستحضر نہ ہو، یا مصلحتاً اصلاح نہ کی ہو، یا آپ کے مزاج کی تلخی کی وجہ سے خاموش رہے ہوں۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: جب تک خود کو امامت کا اہل و قابل نہ سمجھو؛ امامت

(۱) فتاویٰ امدادیہ، الصلوٰۃ: ۲۴۴/۱

(۲) بحوالہ: تحفۃ الأئمہ: ۴۶۰

کراتے رہو، جب خود کو قابل سمجھو تو چھوڑ دینا۔ (۱) اذان و اقامت کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، غلط اذان دینا اور سننا دونوں گناہ ہیں۔

وقف میں غلطیاں

قرآن کریم کے مواقع کو جاننا نہایت ضروری ہے، بعض مرتبہ بے محل وقف سے معنی بدل کر کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، حضرت علیؓ آیت کریمہ وقل القرآن ترتیلاً کی تفسیر میں فرماتے ہیں: ”الترتیل معرفة الوقوف وتصحيح الحروف“ (ترتیل مواقع کو جاننے اور حروف کو صحیح ادا کرنے کا نام ہے) امام ابو حاتم رازیؒ فرماتے ہیں: من لم يعلم الوقف لم يعلم ما یقرأ (جس نے وقف کو نہیں اس نے قرآن کریم کو نہیں جانا) (۲)

بعض ائمہ اور ان میں بھی خاص طور پر جو عربی سے کم واقف یا ناواقف ہوتے ہیں وہ بے محل وقف کر دیتے ہیں جس سے معنی میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، مثلاً: سورہ ماعون میں ”فویل للمصلین“ پر وقف کرنا، اس مقام پر وقف کو حضرت قاری فتح محمد صاحب پانی پتیؒ نے وقف اقبیح فرمایا ہے، اس جگہ وقف کر کے قراءت منقطع کر دینے سے معنی مکمل طور پر فاسد ہو جاتے ہیں۔

امام عامر شعبیؒ فرماتے ہیں: جب تم (سورہ رحمن میں) ”کل من علیہا فان“ پڑھو تو اس پر وقف کرنے کے بجائے پوری آیت ”و یبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام“ پڑھ کر وقف کرو۔ (۳) سورہ برات میں ”واللہ لایہدی القوم الظالمین“ پر ٹھہرنا لازم ہے اگر یہاں وقف نہیں کیا اور ”الذین آمنوا وھاجروا“ کو ساتھ ملا دیا تو معنی

(۱) تحفہ ائمہ و اساتذہ مکاتب: ۲۸ افادات: حضرت مولانا احمد صاحب ٹکاروی دامت برکاتہم

(۲) الکامل فی القراءات العشر والاربعین الزائدة علیہما لیوسف بن علی الہذلی

(۳) تفسیر ابن کثیر: ۴/۳۹۴

بالکل فاسد ہو جائیں گے۔ (۱) اسی طرح بعض ائمہ کو سنا گیا کہ وہ سانس ختم ہو جانے کی وجہ سے لائے نفی یا نہی والے جملے پر وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس لائے نفی یا نہی کا اعادہ نہیں کرتے اس سے کبھی معنی میں فساد پیدا ہو کر نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ جیسے ”لا تقنطوا“ پر وقف کر کے ”لا“ کے بغیر ”تقنطوا“ سے لوٹانا، قرآن کریم میں ایسے مقامات ہیں۔

اگر تراویح میں ایسا وقف کیا تو دو رکعت کو لوٹاتے ہوئے ان میں پڑھے گئے قرآن کا اعادہ بھی ضروری ہے۔

تبدیلی حرکات

بعض مواقع پر محض حرکات کی تبدیلی سے نماز میں فساد لاحق ہو جاتا ہے، ان مقامات پر احتیاط برتنے کی اشد ضرورت ہے، مثلاً: ذلک بانہم اتبعوا اما اسخط اللہ“ (۲) میں لفظ ”اللہ“ پر بجائے فتح کے ضمہ پڑھنا، (۲) قتل داود جالوت۔ (۳) کو داود جالوت پڑھنا (۳) وعصى ادم ربہ (کو وعصى ادم ربہ پڑھ دینا) (۴) ”انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء“ کو ”انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء“ پڑھ دینا، المختصر قرآن کریم میں ایسے بے شمار مقامات ہیں جہاں قراءت میں ادنیٰ سی بے توجہی سے نماز فاسد ہو سکتی ہے۔

دو آیتوں کے درمیان وقفہ طویل کرنا

بعض ائمہ حسن صوت کی جانب مکمل توجہ دینے میں ایک آیت پر وقف کرنے کے بعد دوسری آیت شروع کرنے کے درمیان طویل وقفہ کر دیتے ہیں، اگر یہ وقفہ تین مرتبہ

(۱) امداد الفتاویٰ: ۱/۲۵۳

(۲) سورۃ محمد: ۲۸

(۳) بقرہ: ۳۳

سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہو جائے تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے (۱) لہذا ایک آیت ختم کر کے معمولی وقف کے بعد فوراً دوسری آیت شروع کر دینی چاہیے۔

(۷) رکوع، سجدہ خلاف سنت طریقہ پر کرنا

رکوع میں سنت یہ ہے کہ سر پشت اور سرین ایک سطح پر رہے، اوپر نیچے نہ ہو، اسی طرح ہاتھوں اور پیروں کو خم دیے بغیر سیدھا رکھا جائے، اور ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ رکھ کر گھٹنوں کو مضبوط پکڑا جائے اور کم از کم تین مرتبہ ”سبحان اللہ ربی العظیم“ پڑھے۔ (۲)

بہت سے ائمہ حضرات پشت کو زیادہ اٹھا دیتے ہیں یا سر کو زیادہ جھکا دیتے ہیں، نیز ہاتھ اور پیروں کو خم دے دیتے ہیں جو کہ خلاف سنت ہے۔

مسنون یہ ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے تکبیر شروع کرے اور پیشانی کو زمین پر رکھتے ہی تکبیر ختم کر دے، اسی طرح سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر شروع کرے اور کھڑے ہوتے ہی تکبیر ختم کر دے۔ (۳) کچھ ائمہ سجدے میں جاتے ہوئے سجدے کی ہیبت سے پہلے ہی تکبیر مکمل کر دیتے ہیں یا طول دے کر سجدے میں بھی تکبیر جاری رکھتے ہیں، نیز سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کھڑے ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں یا طول دے کر کھڑے ہونے کے بعد بھی جاری رکھتے ہیں، خلاف سنت ہے۔

بہت سے ائمہ سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رکوع کی ہیبت بنا لیتے ہیں کہ خلاف سنت ہے اس سے احتراز کی ضرورت ہے۔

رکوع کے قابل اصلاح امور

رکوع کی حالت میں دونوں ہتھیلیوں کو گھٹنوں پر رکھ کر انگلیوں کو پھیلا کر گھٹنوں کو پکڑیں۔

(۱) شرح منیہ: ۴۳۲

(۲) درمختار مع الشامی: ۲/۱۹۶

(۳) درمختار مع الشامی

صرف ہتھیلوں کو رکھ دینا سنت طریقہ نہیں۔ (۱)

سر پشت اور سرین کو برابر رکھے نہ سر کو نیچا کرے نہ اونچا۔ بازو کو بغل سے جدا رکھے بغل میں گھسا ہوا نہ ہو۔ ہاتھ تٹا ہوا ہو۔ اس میں خم نہ ہو۔ (ایضا۔ ایضا)

پاؤں کو کو بھی سیدھا رکھے۔ گھٹنے کے پاس خم نہیں ہونا چاہیے۔

اطمینان سے تین مرتبہ ”سبحان ربی العظیم“ پڑھے۔ اس سے کم مکروہ ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمارے بعض علماء رکوع و سجدہ میں تین مرتبہ تسبیح پڑھنے کو واجب کہتے ہیں۔ لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ سنت ہے۔ پوری تسبیح کی ادائیگی صحیح کرے۔ خصوصاً ظاء کو۔ (ایضا)

رکوع کی حالت میں بھی پاؤں قبلہ کی طرف متوجہ ہوں اور دونوں ٹخنے بالمقابل ہوں۔ اور نظریں پاؤں پر پوں۔ (ماخوذ: نمازیں سنت کے مطابق پڑھے۔)

بعض لوگوں کی یہ عادت ہے کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنے کرتے کے پیچھے دامن کو چھوتے ہیں یا یوں کہیے کہ اس کو برابر کرتے ہیں، یہ ایک بری عادت ہے، بلا ضرورت محض عادت ہونے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، اس کے مکروہ ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اس سے آگے یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ مفسدہ صلوٰۃ نہ ہو، کیوں کہ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں جس میں دونوں ہاتھ لگائے جائیں اور یہ عمل ایسا ہے کہ اس میں دونوں ہاتھ لگائے جاتے ہیں اس لیے اس سے پرہیز بہت ضروری ہے، جس کو بھی ایسا کرتے دیکھیں اکرام و احترام کے ساتھ اس پر تنبیہ کریں۔

سجدہ میں پیروں کو زمین سے اٹھا دینا

سجدے میں دونوں پیروں کی انگلیوں کو زمین پر برقرار رکھنا واجب ہے، بلا عذر کسی ایک پیر کی انگلیوں پر اکتفاء کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اور کم از کم ایک انگلی کا ایک تسبیح کے بقدر بحالت سجدہ زمین رکھنا فرض ہے، اگر دونوں پیروں کو زمین پر بالکل نہیں رکھا تو سجدہ ادا نہ

(۱) شامی، مطلب القراءة بالبسملة بین الفاتحة والسورة: ۱/۴۹۳

ہوگا اور نماز فاسد ہو جائے گی۔ (۱)

بہت سے ائمہ حضرات رکوع یا سجدے اٹھتے وقت دامن سیدھا کرنے کے لیے بجائے ایک ہاتھ کے دو ہاتھ استعمال کرتے ہیں حالاں کہ عمل کثیر کی تعریف میں ایک قول یہ بھی ہے کہ کسی عمل کو دونوں ہاتھوں سے کیا جائے یا ایک رکن میں تین مرتبہ ایک ہاتھ سے کیا جائے تو نماز کے فساد کا اندیشہ رہتا ہے، اور اگر نماز فاسد نہ ہو جب بھی بلا وجہ نماز میں عمل قلیل مکروہ تنزیہی ہے۔ (۲)

جلسہ، قعدہ میں خلاف سنت طریقے پر بیٹھنا

جلسہ، قعدہ اولیٰ و قعدہ اخیرہ میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بائیں پیر کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائے اور داہنے پیر کو کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ کی جانب رکھے۔ (۳) بہت سے ائمہ حضرات داہنے پیر کو کھڑا ہی نہیں کرتے بلکہ یا تو بچھا دیتے ہیں یا اسے بائیں پیر پر رکھ دیتے ہیں یا باہر نکال دیتے ہیں جو کہ خلاف سنت ہے۔

(۸) قومہ اور جلسہ میں عدم اطمینان ایک بڑی کوتاہی

ایک بڑی کوتاہی جو آج عام طور سے دیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قومہ اور جلسہ میں اطمینان نہیں جاتا، حالاں کہ یہ واجب ہے۔

رکوع اور سجدہ کی طرح قومہ اور جلسہ میں بھی احتناف کے ہاں راجح قول کے مطابق اعتدال اور اطمینان واجب ہے، اگرچہ ایک روایت سنت ہونے کی بھی ہے لیکن حدیثوں کا تقاضا وجوب ہے، اسی لیے محقق علامہ کمال الدین ابن الہمام اور ان کے شاگرد علامہ ابن

(۱) در مختار مع الشامی: ۲/۲۰۴

(۲) مراقی مع الخطاوی

(۳) در مع الشامی: ۲/۲۱۶

امیر حاج نے وجوب کو ترجیح دی ہے، بل کہ امیر حاج نے اسی کو درست قرار دیا ہے یعنی دوسرا قول صحیح نہیں ہے جیسا فتاویٰ شامی میں ہے :

والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام وتلميذه ابن
امير حاج حتى قال اني الصواب والله الموفق للصواب - (۱)
علامہ حصکفیؒ در مختار میں واجب کے بیان میں لکھتے ہیں:
”وتعديل الاركان اى تسكين الجوارح قدر تسبيحة فى
الركوع والسجود وكذا فى ما قام منهما على ما اختاره
الكمال“ (۲)

یعنی نماز کے واجبات میں سے تعديل ارکان بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ رکوع اور سجدہ نیز دونوں سے اٹھ کر (قومہ اور جلسہ میں) اعضا کو ایک تسبیح کے بقدر ساکن رکھنا چاہیے، یہی کمال ابن الہمامؒ کا پسندیدہ قول ہے۔

علامہ ابن عابدین شامیؒ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ: دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ ان چاروں یعنی رکوع، سجدہ اور قومہ اور جلسہ میں اطمینان واجب ہو اور خود قومہ اور جلسہ بھی واجب ہو اس لیے آل حضرت ﷺ نے ان تمام پر ہمیشہ عمل فرمایا اور جن صحابی نے اچھی طرح نماز نہیں پڑھی تھی ان کو ان تمام کا حکم دیا، اور اگر بھول کر کوئی رکوع سے نہ اٹھے تو سجدہ سہو واجب ہوگا، اور جلسہ بین السجدتین کا بھی یہی حکم ہوگا، کیوں کہ قومہ اور جلسہ کا معاملہ ایک ہی ہے۔

بدائع میں امام ابو حنیفہؒ سے مروی ہے کہ جو شخص تعديل کو ترک کر دے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی نماز جائز نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ امام صاحبؒ تعديل کا بہت اہتمام فرماتے ہیں، تو جس نے ہم احناف کی طرف یہ منسوب کی ہے کہ یہ

(۱) - شامی، الصلوٰۃ باب فی واجبات الصلوٰۃ ۱: ۴۶۴

(۲) - در مختار، الصلوٰۃ، باب واجبات الصلوٰۃ ۱: ۴۶۴

لوگ تعدیل کی پرواہ نہیں کرتے اس نے ہم پر بڑا بہتان لگایا۔ (۱)

تعدیل ارکان چھوڑنے کی مصیبتیں

معلوم ہونا چاہیے کہ اکثر لوگوں نے سرے سے قومہ اور جلسہ ہی کو چھوڑ رکھا ہے ان میں اطمینان کی بات کو جانے دیجئے، اس کی کیا بات کرتے ہیں، یہ اطمینان تو منسوخ شریعت کی طرح ہوگا۔ (اناللہ وانا الیہ راجعون)

تعدیل ارکان چھوڑنے کی تیس (۳۰) مصیبتیں ہیں، مضمون کی طوالت کی وجہ سے یہاں پر صرف تین کو نقل کیا جاتا ہے۔

فقر اور محتاجی: نماز کے ارکان کی تعدیل و تعظیم روزی لانے والے قوی تر اسباب میں سے ہے، اور اس کو چھوڑنے اور اس میں سستی کرنے سے روزی چھن جاتی ہے، ایسا ہی تعلیم المتعلم میں مذکور ہے۔ (۲)

جو شخص تعدیل نہیں کرتا وہ علماء آخرت کی نگاہ میں مبغوض ہو جاتا ہے، محترم نہیں رہتا، دین میں بے عزت ہو جاتا ہے، اس کے اقوال و افعال پر اعتماد نہیں کرتے۔

اس کی شہادت رد کردی جاتی ہے، اس طرح لوگوں کے حقوق ضائع ہو جاتے ہیں، جو شخص قومہ اور جلسہ کو اور ان میں سے کسی کے اندر اطمینان کو ترک کرنے کا عادی ہے وہ معصیت پراڑا رہنے والا ہے اس کا تزکیہ اور تعدیل نہیں کی جاسکتی، (اس لیے گواہی قبول نہیں ہوگی)

قومہ و جلسہ اطمینان سے نہ کرنے کے نقصانات

جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ قومہ اور جلسہ اور ان میں اطمینان کو چھوڑتے ہیں

(۱) فیض الباری، الاذان، باب المکث بین السجدتین: ۸۲۱

(۲) یہ صاحب ہدایہ کے شاگرد و برہان الاسلام زرنوجی کی تصنیف ہے۔

ان کو معلوم ہونا چاہیے میں ان کو ایک مؤثر نکتہ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اگر ان میں کچھ انصاف اور حق کی طرف میلان اور اصلاح کی کوئی ملامت موجود ہے تو وہ ضرور اس نکتہ سے نصیحت حاصل کر لیں گے۔

وہ یہ ہے کہ آپ اگر صرف فرائض، واجبات اور سنت مؤکدہ پر اکتفاء کرتے ہیں تو بھی دن اور رات میں آپ کی نماز کی رکعات بتیس (۳۲) ہوئیں، اور ہر رکعت میں قومہ اور جلسہ ہے: تو اگر آپ ان میں سے ہر ایک کے اطمینان کو ترک کرتے ہوں تو چوسٹھ (۶۴) گناہ ہوئے۔ اور اگر قومہ جلسہ کو بھی چھوڑتے ہوں تو ایک سو اٹھائیس (۱۲۸) گناہ ہوئے۔

اور اگر قومہ کو چھوڑیں تو ہر رکعت میں چار مکرو ہوئے: ”سمع اللہ لمن حمدہ“ کو اس کی جگہ سے ہٹانا، اس کی جگہ قومہ کی طرف سر کا اٹھانا ہے۔ (اس سے مؤخر کرنا)۔

اس کی جگہ کے سوا میں اس کو کہنا، وہ ہے سجدہ کی طرف جانا ہوتا ہے۔

”ربنا لک الحمد“ جس کی جگہ قومہ کا اطمینان ہے اس کو اس کی جگہ سے ہٹانا۔

اور سجدہ میں جانے کے وقت کہنا جو اس کی جگہ نہیں ہے۔

اس طرح چار سنتیں چھوٹیں: ”سمع اللہ لمن حمد“ کو رکوع سے سر اٹھانے کے

وقت پڑھنا۔

سجدے میں جانے کے وقت نہ کہنا۔

”ربنا لک الحمد“ کو قومہ کی اطمینان کی حالت میں کہنا۔

سجدہ میں جاتے کے وقت نہ کہنا۔

ترجمہ: ”یہ تو اس صورت میں ہے کہ قومہ و جلسہ میں اطمینان کو واجب مانا جائے اور

اگر ہم نیچے اتریں اور قومہ و جلسہ اور ان دونوں میں اطمینان کو سنت کہیں تو پھر اتنی ڈھیر ساری

مؤکد سنتوں کا تارک ہوگا، اور ہر سنت کے ترک میں عتاب اور حضور ﷺ کی شفاعت سے

محرومی ہے۔ (”اعاذنا اللہ منھا“)

تو اے سمجھ دار بھائی کیا تو اس پر راضی ہے کہ سید المرسلین حبیب رب العالمین کی

شفاعت سے محرومی رہے جب کہ اس کو تمام مخلوق حتیٰ کہ انبیاء اور اولیاء بھی مانگتے اور امید رکھتے ہیں، اگر یہ شفاعت تم کو نہیں ملی تو تیرا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہوگا جو تم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور ناراضگی سے بچائے گا اور تم کو جنت تک پہنچائے گا۔

ہم اپنے نفس کی برائیوں اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے ہیں، اور دعاء اور التجاء کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور تم کو اے بھائیوں حق دکھلا دے اور اس کے اتباع کی توفیق دے اور باطل کو باطل دکھا دے اور اس سے بچالے بے شک وہ کریم و حریم، اور سخی اور حکیم ہے۔

قومہ کی دعا پڑھ لینا چاہئے

عبد اللہ بن ابی اوفیؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی پشت جب رکوع سے اٹھاتے تو فرماتے: **سمع اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا لک الحمد** ملاء السموات **وملاء الارض وملء ما شئت من شیء بعد** (۱) یہ دعا بھی نوافل میں پڑھنا سنت ہے۔

”رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكَلْنَا لَكَ عَبْدُ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“ (۲)

جلسہ کی دعا پڑھ لینا چاہئے

حضور ﷺ دونوں سجدوں کی درمیان یہ دعا مانگتے تھے: **اللہم اغفر لی وازحمینی**

(۱) مسلم، حدیث: ۴۷۶

(۲) مسلم، حدیث: ۴۷۷

وَاجْبِرْنِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي“ معارف السنن جلد ۳ صفحہ ۳۵۳ میں ہے کہ ذکر چھ جگہوں پر ثابت ہے ان میں قومہ اور جلسہ بھی ہیں فیض الباری جلد ۲ صفحہ ۲۸۲ میں ایسا ہی ہے بلکہ چھ جگہوں سے زیادہ کا ذکر ہے۔

دوسجدوں کے درمیان اس مختصر سی دعائیں کتنی اہم چیزیں مانگنے کی ہیں، پانچ مختصر سے جملوں میں کافی حاجتیں اور ضرورتیں مانگ لی گئی ہیں، کاش! ہم لوگ اہتمام سے دل لگا کر ترجمہ کا دھیان رکھتے ہوئے اس دعا مانگیں، کہ اے اللہ معاف کر دے، اور مجھ پر رحم فرما دے، جس کاموں میں اللہ کی رحمت شامل ہو گئی، اس کا بیڑا پار ہے۔

اور اے اللہ! مجھے عافیت عطا فرما، یقین کے بعد سب سے بڑی دولت عافیت کی ہے۔ اور پھر ہدایت طلب کی گئی ہے، ہم تو ہر کام میں ہر وقت ہر آن اور ہر گھڑی ہدایت کے محتاج ہیں، اس کے بعد رزق کی دعا مانگی گئی ہے اے اللہ! مجھے رزق عطا فرما۔

مسالک کی رعایت کا علم ہو

خروج عن الاختلاف الائمہ مطلوب و مندوب ہے، الا یہ کہ اختلاف حلت و حرمت ہو، یا جواز و عدم جواز کا مسئلہ ہو۔ عموماً اولیٰ کا اختلاف ہوتا ہے، مثلاً عند احمد جلسے میں ایک بار ”اللھم اغفر لی“ کہنا واجب ہے۔ عند الشافعی ”قعدۃ اخیرہ“ میں درود شریف واجب ہے، اور عند الثانیۃ و ابی یوسف تعدیل ارکان فرض ہے۔

رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ وغیرہ میں اطمینان عند الثانیۃ و ابی یوسف فرض، اور عند الطریفین واجب ہے۔ کم از کم ایک ”سبحان اللہ“ کی مقدار ٹھہرنا واجب ہے۔ چنانچہ آپ ﷺ نے حضرت غلام بن رافعؓ سے فرمایا: ”قم ففصل فانک لم تصل“ (۱) عموماً قومہ و جلسے میں جلد بازی ہو جاتی ہے، چاہے تراویح ہو ”حتی تطئن قائما ای جالساً یہی فوت ہو رہا تھا۔
قراءت کی آواز خود کو سنائی دے، یہ فرض ہے (عند الہند و ابی و جمہور) اور (عند

الکرخی) تصحیح حروف اور ہونٹ و زبان کی حرکت کافی ہے۔

شافعیہ کے یہاں وضو میں ترتیب فرض ہے اور مالکیہ کے یہاں موالاة (پے درپے دھونا) فرض ہے۔

اسال ازار پر حضور ﷺ نے نماز اور وضو لوٹانے کا امر فرمایا۔ یہ زجر اُتھا، تا کہ آئندہ خیال رہے۔ (۱)

فرض کے بعد اور ادو وظائف کی وجہ سے سنت مؤکدہ مؤخر نہ کریں، وظائف کی وجہ سے سنت مؤکدہ مؤخر نہ کریں، وظائف کی وجہ سے نماز سنت کو مؤخر کرنا خلاف سنت ہے۔ (۲)

(۹) قعدہ میں تشہد و درود اور دعا پڑھنے میں بے جا روانی

بعض ائمہ حضرات تراویح کے قعدہ اور فرائض کے قعدہ اولیٰ و اخیرہ میں تشہد و درود اور دعا اس قدر روانی سے پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا سلام پھیر دیتے ہیں کہ مقتدی حضرات تشہد بھی مکمل نہیں کر پاتے حالانکہ یہی ائمہ کرام جہری نماز میں قراءت نہایت اطمینان سے کرتے ہیں، انہیں تشہد و درود بھی نہایت اطمینان سے پڑھنا چاہیے تاکہ مقتدی حضرات بھی تشہد واجب اور درود مسنون و دعاء ماثور کما حقہ پڑھ سکیں۔

تلاوت و تشہد وغیرہ بجائے زبان کے دل سے پڑھنا

نماز میں تلاوت و اذکار کی صحت و تحقق کے لیے انہیں زبان سے پڑھنا ضروری ہے، دل میں پڑھنا کافی نہیں ہے۔ کچھ ائمہ کی تشہد و درود اذکار پڑھنے میں حیرت انگیز روانی کو دیکھ کر گمان کیا جاسکتا ہے کہ وہ تلاوت و اذکار بجائے زبان کے دل میں پڑھتے ہیں، اگر صورت حال ایسی ہی ہو تو ان ائمہ کے لیے اپنے اس عمل کی اصلاح نہایت ضروری ہے۔

(۱) سنن ابی داؤد: ۱۶۳۸

(۲) تحفہ امامت و ائمہ مکاتب: ۳۰

قعدہ اخیرہ میں درود شریف ترک کر دینا

قعدہ اخیرہ میں درود شریف پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، (۱) بلکہ امام شافعیؒ کے نزدیک فرض ہے، یقیناً نہیں تو کم از کم ظن غالب کے درجے میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بہت سے ائمہ اس سنت کے بھی تارک ہیں، کیوں کہ ابھی مقتدی حضرات تشہد مکمل نہیں کر پاتے کہ ائمہ سلام پھیر دیتے ہیں۔ بلکہ تراویح میں بعض حفاظ تشہد پر اکتفا کر کے درود شریف کے ترک کو بالقصد اپنا معمول بنا لیتے ہیں جس سے ترک سنت کا گناہ لازم آتا ہے حالانکہ تراویح میں مقتدیوں کی اکتماہٹ کے باوجود درود شریف پڑھنا سنت ہے اور اس کا ترک درست نہیں ہے جب کہ مقتدیوں کی جانب سے سستی اور اکتماہٹ کا اندیشہ نہ ہو تو تراویح میں بھی دعاء ماثورہ پڑھنا مسنون ہے۔ (۲)

کلمات سلام کو کھینچنا

بعض ائمہ تکبیر تحریمہ ہی کی طرح کلمات سلام کو خوب کھینچتے ہیں جس کے وجہ سے بعض مرتبہ مقتدی کا لفظ سلام امام کے لفظ سلام سے پہلے مکمل ہو جاتا ہے، بالقصد ایسا کرنے سے مقتدی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، جب کہ سہواً ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز واجب الاعداء ہو جاتی ہے۔ (۳) لہذا ائمہ کو چاہیے کہ وہ لفظ ”السلام“ میں ہرگز مد (دراز) نہ کریں۔

دونوں سلام میں دائیں، بائیں مکمل التفات نہ کرنا

دونوں جانب سلام میں چہرے کا التفات کرتے ہوئے اس طرح مبالغہ کرنا مسنون

(۱) درمع الشامی: ۲/۱۷۴

(۲) مراقی الفلاح مع الخطاوی: ۳۵۴

(۳) حاشیۃ الخطاوی علی المراقی

ہے کہ رخسار کی بیاض (سفیدی) پیچھے والے کو نظر آجائے۔ (۱)

حضور ﷺ التفات میں اس طرح مبالغہ فرماتے کہ رخسار مبارک کی سفیدی نظر آجاتی (۲) بعض ائمہ مکمل التفات کرنے کے بجائے صرف نصف چہرہ گھماتے ہیں جو کہ خلاف سنت ہے۔

(۱۰) فرائض میں جہر اَدعا کا التزام کرنا

فرض نمازوں کے بعد بدون ذکر کیفیت کے نفسِ دعا کا ثبوت متعدد روایات میں ملتا ہے، بلکہ حضور ﷺ سے منقول ساعاتِ اجابت میں سے ایک فرض نماز کے بعد کا وقت بھی ہے اسی لیے علماء کرام کا فرض نمازوں کے بعد دعا کے استحباب پر اجماع ہے۔ (۳) لیکن اس دعا کی کیفیت روایات میں مذکور مصرح نہیں البتہ دعا میں اصل سر (آہستہ دعا کرنا) بایں وجہ افضل سر اَدعا کرنا ہے، لیکن اگر کبھی اصل ثبوت کے اعتبار سے جہر اَدعا کر لی جائے اس کی گنجائش ہے البتہ اسکی عادت بنالینا اور اسی کا التزام کرنا۔ جیسا کہ آج کل بہت سے ائمہ کر رہے ہیں۔ مکروہ اور التزم مالم یلتزم (غیر لازم کو لازم سمجھ کر التزام کرنے) کی وجہ سے بدعت ہے۔ (۴) اسی طرح التزم کی بنا پر عوام دعا بالجہر کو ضروری سمجھنے لگے ہیں بلکہ بعض جگہ تو کھٹی والوں نے دعا بالجہر کو امام پر لازم کر دیا ہے جو بالکل غیر شرعی طرزِ عمل ہے، اس مفسدہ کی وجہ سے دعا بالجہر کا التزام واجب الترتک ہے۔

(۱۱) قنوتِ نازلہ ترک کر دینا

بعض ائمہ کرام کھٹی کے مطالبہ پر، اہل علم کے فتویٰ کے بعد بھی، ملکی و عالمی حالات

(۱) ثامی: ۲/۲۳۹

(۲) مسلم، نسائی، ترمذی

(۳) السعایہ للعلا مہ عبدالحی الکھنوی: ۲/۲۵۲

(۴) السعایہ: ۲/۲۸۹

کے باوجود دعائے قنوت کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، درخواست کرنے پر صاف منع کر دیتے ہیں، یہ بکروانا کی دلیل ہے۔

قنوت نازلہ

قنوت دعا کو کہتے ہیں اور نازلہ کے معنی مصیبت کے ہیں، جب مسلمانوں پر کوئی عام مصیبت آجائے، مثلاً: کفار کی طرف سے مسلمانوں پر عمومی طور پر ظلم و ستم ہونے لگے، تو ایسے موقع پر قنوت نازلہ کا پڑھنا صحیح اور معتبر روایات سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ میں ظالموں کے نام لے کر کے بد دعا فرمائی اور مظلوموں کے نام لے کر دعا فرمائی، بیر معونہ کے موقع پر جب ستر صحابہ کو دھوکہ دے کر شہید کر دیا گیا، تو اس وقت ایک مہینہ تک مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قنوت نازلہ پڑھی، قنوت نازلہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سَمِعَ اللّٰهُ لَنْ حَمْدَهُ کہہ کر ہاتھ اٹھائے بغیر امام کھڑا ہو جائے اور قیام کی حالت میں دعائے قنوت پڑھے اور مقتدی اس کی دعا پر آہستہ آواز سے آمین کہتے رہیں، پھر دعا سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جائیں، بقیہ نماز امام کی اقتداء میں اپنے معمول کے مطابق ادا کریں۔ :

اللّٰهُمَّ اهْدِنَا فِیْ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِیْ مَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِیْ مَنْ تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِیْ مَا أُعْطِیْتَ، وَقِنَا شَرَّ مَا قَضَيْتَ، فَإِنَّكَ تَقْضِیْ وَلَا یُقْضِیْ عَلَیْكَ، إِنَّهُ لَا یَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، وَلَا یَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ۔ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِیْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَصْلِحْ لَهُمْ وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَیْنِهِمْ، وَآلِفَ بَیْنِ قُلُوبِهِمْ وَاجْعَلْ فِیْ قُلُوبِهِمُ الْإِیْمَانَ وَالْحُكْمَةَ، وَثَبِّتْهُمْ عَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِكَ، وَأَوْزِرْهُمْ أَنْ یَشْكُرُوا نِعْمَتَكَ الَّتِیْ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ، وَأَنْ یُؤْفُوا بِعَهْدِكَ

الَّذِي عَاهَدْتَهُمْ عَلَيْهِ، وَانصَرَهُمْ عَلَى عَذْوِكَ وَعَدُوِّهِمْ،
إِلَهَ الْحَقِّ، سُبْحَانَكَ، لَا إِلَهَ غَيْرُكَ۔ اَللّٰهُمَّ اَنْصِرْ عَسَاكِرَ
الْمُسْلِمِينَ، وَالْعَنِ الْكُفْرَةَ وَالْمُشْرِكِينَ، الَّذِينَ يَكْذِبُونَ
رُسُلَكَ، وَيَقَاتِلُونَ اَوْلِيَاءَكَ۔ اَللّٰهُمَّ خَالَفَ بَيْنَ كَلِمَتِهِمْ،
وَفَرَّقَ جَمْعَهُمْ، وَشَتَّتْ شَمْلَهُمْ، وَزَلَزَلْ اَقْدَامَهُمْ، وَالْقِي فِي
قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، وَخُذْهُمْ اَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ، وَاَنْزِلْ بِهِمْ
بِأَسْكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمَجْرِمِينَ۔

(۱۲) نماز کے بعد انحرافِ امام کی ہیئت

حضرات فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ فرائض سے فارغ ہونے کے بعد امام کا اسی ہیئت تبدیل کرے، جس کی مختلف صورتیں ہیں، یعنی یا تو مصلے سے اٹھ کر چلا جائے، یا دائیں بائیں یا مقتدیوں کی طرف مڑ کر بیٹھے۔ اگر نماز کے بعد سنتیں ہوں تو ان کو کرنے کے لیے مصلے سے آگے پیچھے دائیں یا بائیں ہٹ کر پڑھے، امام کے اسی ہیئت پر قبلہ کی طرف رہنے میں آنے والوں کو جماعت باقی رہنے کا اشتباہ ہو سکتا ہے، خطرہ ہے کہ کوئی اقتداء کر لے اور اس کی نماز صحیح نہ ہو، اس لیے امام کا ہیئت نہ بدلنا مکروہ ہے۔

امام کو فجر اور عصر کی نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھنا سنت ہے۔ البتہ اگر امام کے سامنے پہلی صف میں کوئی مسبوق ہو تو اس کے سامنے بیٹھنا مکروہ ہے۔ لہذا اس صورت میں دائیں بائیں ہو کر بیٹھے، اگر پہلی صف کے پیچھے والی کسی صف میں مسبوق ہو تو اس کا سامنا کرنے کے جواز میں اختلاف ہے، علامہ شامیؒ نے جواز کو ترجیح دی ہے۔ (۱)
لہذا جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ نہیں ہیں ان میں امام کو تینوں طرح بیٹھنا

(۱) مأخذ احسن الفتاویٰ، باب الامامة والجماعة، انصراف الامام الی جهة الانام: ۳/۳۷۳

درست ہے، یعنی دائیں جانب یا بائیں جانب یا مقتدیوں کی طرف۔ البتہ کسی ایک کا التزام درست نہیں، داہنی جانب متوجہ ہونا کہ قبلہ بائیں جانب ہو اولیٰ ہے۔ (۱)

حدیث سے ثابت ہے کہ زیادہ تر رسول اللہ ﷺ داہنی طرف پھرتے تھے۔ (۲)
حضرت عبداللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص یہ سمجھے کہ داہنی طرف ہی پھرنا ضروری ہے، میں نے بارہا رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ بائیں طرف کو پھرے۔
پس معمول یہ رکھنا چاہیے کہ اکثر داہنی طرف کو پھرے اور کبھی کبھی بائیں طرف پھر جایا کرے۔ (۳)

ظہر، مغرب اور عشاء کے فرضوں کے بعد مقتدیوں کی طرف رخ کر کے دعا کرنا خلاف سنت ہے۔ (۴)

مصلیٰ پر سنتیں پڑھنے کا حکم

امام کے لیے اگر فرض نماز کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے لیے الگ جگہ (دائیں، بائیں یا آگے پیچھے ہو جانے) کی سہولت ہو تو سنتیں اور نوافل الگ جگہ پر پڑھنا مستحب ہے۔ اور یہ استحباب اس بنا پر ہے کہ نماز پڑھنے والے کے لیے دو مقام گواہ بن جائیں یا فرائض اور نوافل میں امتیاز ہو جائے۔ (۵)

لیکن اگر جگہ موجود نہ ہو یا مجبوری ہو یا نماز کے بعد دعا وغیرہ کی وجہ سے فاصلہ ہو چکا ہو تو امام نماز سے فارغ ہو کر محراب میں سنتیں اور نوافل ادا کر سکتا ہے اس میں شرعاً کوئی قباحت

(۱) فتاویٰ محمودیہ، کتاب الصلوٰۃ، نمازوں کے بعد نوافل --- ۱۳۴/۲

(۲) مسلم، صلاۃ المسافرين، باب جواز الانصراف من الصلاۃ عن الیمین والشمال، حدیث: ۷۰۸

(۳) فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، الباب الرابع، صفۃ الصلوٰۃ، سنن و کیفیات نماز: ۱۹۲/۲ بحوالہ غنیۃ المصلی: ۳۳/۱

(۴) احسن الفتاویٰ، باب الامامۃ والجماعۃ

(۵) کفایت المفتی: ۳۱۳

نہیں۔

جن احادیث مبارکہ میں فرائض اور سنن الگ الگ جگہ پڑھنے کا حکم ہے وہ بھی اسی بنا پر ہے؛ تاکہ فرض اور سنت میں اشتباہ نہ ہو، اسی لیے علماء نے جگہ تبدیل کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، تاہم جب امام نے سلام پھیر دیا اور اس کے بعد مختصر دعا یا ذکر سے فاصلہ ہو گیا (جیسا کہ ہمارے ہاں عموماً ہوتا ہے) تو اس سے فرض اور سنت میں فصل ہو گیا اور اشتباہ باقی نہیں رہا، اس لیے متبادل جگہ یا دائیں بائیں گنجائش نہ ہونے کی صورت میں اسی مقام پر سنتیں ادا کرنا درست ہے۔

امام بخاریؒ نے اس سلسلہ میں جو روایت ذکر کی ہے، وہ بغیر سند کے ذکر فرمائی ہے اور اس روایت پر امام بخاریؒ نے نقد فرمایا ہے کہ: ”و لم یصح“ یہ روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے۔ اور اسی باب میں امام بخاریؒ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا عمل نقل فرمایا ہے کہ وہ فرض کے مقام پر نوافل ادا فرماتے تھے۔ بہر حال شرعی حکم کی حیثیت سطور بالا میں آگئی ہے کہ اشتباہ کے وقت یہ مستحب ہے، جہاں اشتباہ نہ ہو، یا جگہ نہ ہونے کی وجہ سے ضرورت ہو تو امام کے لیے مصلے پر ہی سنن و نوافل ادا کرنے میں حرج نہیں ہے۔

فتاویٰ دارالعلوم دیوبند میں ہے: ”اب اصل علت ارتفاع اشتباہ ہے، اور یہ بہتر ہے کہ بصورت اشتباہ علیحدہ ہو کر سنن اور نوافل پڑھے، لیکن اس مصلیٰ پر پڑھے تو یہ بھی درست ہے، لأن بالسلام یحصل الفصل، اور جو اصلی علت احادیث میں مذکورہ ہے کہ خلط فرائض بالنوافل واحتمال گمان زیادۃ فریضۃ، وہ اب باقی نہیں ہے۔“ (۱)

(۱۳) آواز میں اعتدال

شریعت عدل و اعتدال کا نام ہے، پوری نماز میں اعتدال ہو۔ ”لا تجوز

بصلا تک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلاً“ (۱) بعض مساجد میں مقتدی پانچ سو (۱۰۰) ہیں اور امام کی آواز سو (۱۰۰) کے برابر ہوتی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اسی طرح بعض مقتدی دس (۱۰) ہے، اور نماز لاؤڈ اسپیکر پر ہو رہی ہے، یہ صحیح نہیں ہے، آواز بقدر ضرورت رکھا کریں۔ بہت بلند آواز سے پڑھنے میں امام اور مقتدی دونوں کو تکلیف ہوگی، معاً ناہمواری اور حضور قلبی ختم ہو جائیگی، اس کے بالمقابل معتدل آواز سے قلب پر اثر ہوتا ہے، اس لیے مانک نہ بالکل منہ کے پاس ہونٹ کے ساتھ لگا ہوا ہو، اور نہ ہی ایک فٹ کے فاصلے پر ہو۔

رفقاً قراءت میں اعتدال برقرار رہے، نہ ترتیل و جلسے کی قراءت کی طرح ٹھہر ٹھہر کر، نہ تراویح کی طرح حدراً؛ بلکہ تدریاً قراءت ہو۔

نماز میں عمل کثیر کا ارتکاب کرنا

نماز میں عمل کثیر سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جمہور فقہاء حنفیہ کے یہاں عمل کثیر یہ ہے کہ کسی ایسے کام کو جو اصلاحِ صلوٰۃ اور افعالِ صلوٰۃ کے قبیل سے نہ ہو، اس طرح کرے کہ دیکھنے والا جسے اس کے نماز میں ہونے کا علم نہیں ہے اس کے عمل کی وجہ سے نمازی کو خارجِ صلوٰۃ گمان کرے۔ (۲)

(۱۴) نماز کے بعد دعا کا نظام

آہستہ دعا کرنا افضل ہے اگر نمازیوں کو حرج نہ ہوتا ہو تو کبھی کبھی ذرا آواز سے دعا کر لے تو جائز ہے، ہمیشہ زور سے دعا کی عادت بنانا مکروہ ہے، روایات میں جہراً، اجتماعاً

(۱) الاسراء: ۱۱

(۲) درمختار مع الشامی: ۳۸۵/۲

و دواماً دعا مانگنا ثابت نہیں ہے۔ (۱)

اگر دعا کی تعلیم مقصود ہو تو بلند آواز میں بھی مضائقہ نہیں۔ مگر اس بلند آواز سے جس سے دوسرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ ہو۔ نماز سلام پر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد دعا نماز کا جز نہیں۔ (۲)

اسی طرح امام دعا کے الفاظ کو اپنے ساتھ مخصوص نہ کرے اگر وہ دعا زور سے کر رہا ہے۔ ایک ہی قسم کی دعا کرنا خیانت ہے۔ احادیث میں جو منفرد الفاظ آئے ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہیں، کیوں کہ مقتدی بھی اپنے لیے دعا کر رہے ہیں اس طرح نفس دعا میں سب شریک ہو جائیں گے۔ (۳)

بعض جگہ دستور ہے کہ ختم دعا پر جب منہ پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس وقت کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ بدعت ہے، کیوں کہ دعا کے آخر میں میں درود شریف اور آمین کے سوا کچھ اور پڑھنا ثابت نہیں۔ (۴)

(۱۵) نماز پڑھانے میں مصلیوں کی راحت کا خیال رکھیں!

وہ امام ہی کیا جو اپنے مقتدیوں کے جذبات و احساسات ہی سے نا آشنا ہو، دیکھیے رسول اکرم ﷺ سے زیادہ قراءت میں تاثیر اور خوش الحانی کسے ودیعت ہو سکتی تھی، اس کے باوجود آپ ﷺ نمازیوں کا خیال رکھا کرتے تھے، نبی کریم ﷺ سے زیادہ پڑا اثر اور خوبصورت قراءت کس کی ہو سکتی تھی؟ اس کے باوجود آپ ﷺ نے نمازیوں کا خیال رکھا تو ائمہ کو بھی ان کا خیال رکھنا چاہیے، نبی کریم ﷺ لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ کرتے لیکن بچوں

(۱) فتاویٰ رحیمیہ، متفرق مسائل، نماز کے بعد دعا: ۱۰/۱۸۳

(۲) فتاویٰ محمودیہ، کتاب الصلوٰۃ، دعا زور سے مانگنا: ۲/۱۸۳

(۳) مسائل امامت: ۲۳۳

(۴) مسائل امامت: ۲۳۵

کے رونے کی آواز سن کر اپنی نماز کو مختصر کر دیا کرتے۔ ”يَسْمَعُ بِنَاءِ الصَّبِيِّ“ (۱) کیونکہ آپ ﷺ کا ارشاد ہے: إِنَّكُمْ بَعِثْتُمْ مُبَسِّرِينَ (۲) حضرت سیدنا عثمان بن ابی العاصؓ نے آپ ﷺ سے عرض کیا کہ مجھے اپنی قوم کا امام مقرر فرما دیں، آپ ﷺ نے فرمایا ”أَنْتَ إِمَامُهُمْ“ تم ان کے امام ہو۔ اور ساتھ ہی مقتدیوں کا خیال رکھنے کی تلقین فرمادی ”وَاقْتَدِبْ بِأَضْعَفِهِمْ“ (۳) ”اور ان میں سے سب سے کمزور کی اقتدا کرنا (خیال رکھنا)۔“

نبی کریم ﷺ کے عہد میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک شخص اپنی پانی بھرنے والی اونٹنیاں لے کر اُس مسجد کے باہر پہنچا جہاں سیدنا معاذ بن جبلؓ عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے، وہ جب پہنچا تو سیدنا معاذؓ نماز پڑھانے ہی لگے تھے۔ وہ آگے بڑھا (ان کی اقتدا میں نماز شروع کی) تو سیدنا معاذؓ نے سورہ بقرہ یا نساء کی قراءت شروع کر دی، اس شخص نے جماعت سے علیحدہ ہو کر اپنی نماز پڑھی اور چلا آیا، اس شخص کو خدشہ تھا کہ سیدنا معاذ بن جبلؓ اس سے ناراض ہوں گے کیونکہ اسے اس کی اطلاع مل چکی تھی، وہ آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سیدنا معاذؓ کی شکایت کرنے لگا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”اے معاذ! کیا تم فتنہ پرور بننا چاہتے ہو؟ یا آپ نے فرمایا: فتنہ ڈالنے والے بننا چاہتے ہو، یہ آپ ﷺ نے تین مرتبہ فرمایا۔ پھر فرمانے لگے: تم نے ”سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسُ وَضُحْيُهَا، وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَى“ (کی تلاوت کر کے) نماز کیوں نہ پڑھادی؟ کیونکہ تمہارے پیچھے عمر رسیدہ، کمزور اور ضرورت مند لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں۔

”يَا مَعَاذُ أَفَتَأْنِ أَنْتَ - أَوْ فَاتَيْنِ ثَلَاثَ مَرَارٍ - فَلَوْلَا صَلَّيْتُ بِـ
سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالشَّمْسُ وَضُحْيُهَا، وَاللَّيْلُ إِذَا

(۱) صحیح بخاری، حدیث: ۷۰۷

(۲) سنن ابی داؤد، حدیث: ۳۸۰

(۳) سنن ابی داؤد، کتاب الصَّلَاةِ، باب أَخْذِ الْأَجْرِ عَلَى التَّأْذِينِ، حدیث: ۵۳۱

يَغْشَى، فَإِنَّهُ يَصَلِّي وَرَأَيْكَ الْكَبِيرِ، وَالضَّعِيفُ وَذُو الْحَاجَةِ“ (۱)

یادر ہے! سیدنا معاذ بن جبلؓ بہترین قاری تھے اور زبان نبوت سے یہ تلقین تھی کہ ان سے قرآن مجید کی قراءت سیکھی جائے۔ (۲)

فائدہ: آپ ﷺ اپنی انفرادی نماز میں لمبی قرأت فرمائی ہے، جیسے اپنی تہجد کی نماز میں بھی سورۃ بقرہ، آل عمران اور نساء بھی ایک رکعت میں پڑھ جایا کرتے تھے۔

سیدنا حذیفہؓ فرماتے ہیں: ”میں نے ایک رات نبی ﷺ کی اقتدا میں نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے سورۃ بقرہ شروع کر دی، میں نے دل میں کہا: آپ ﷺ سورۃ بقرہ کی (۱۰۰) آیات پڑھیں گے اور رکوع کریں گے مگر آپ پڑھتے ہی گئے۔ میں نے پھر دل میں کہا: (شاید) سورۃ بقرہ پڑھ کر رکوع کریں گے، مگر آپ نے قراءت جاری رکھی، پھر آپ ﷺ نے سورۃ نساء کی تلاوت فرمائی پھر سورۃ آل عمران کی تلاوت کی، آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ رہے تھے، جب کسی تسبیح والی آیت کی تلاوت فرماتے تو تسبیح پڑھتے، جب کسی سوال کا ذکر آتا تو اللہ سے سوال کرتے، اور پناہ مانگنے کا ذکر آتا تو پناہ مانگتے۔

پھر آپ ﷺ نے رکوع کیا اور اس میں سبحن ربی العظیم پڑھا، آپ کا رکوع بھی کم و بیش قیام جتنا تھا، پھر رکوع سے اٹھے تو خاصی دیر کھڑے رہے اور یہ قومہ بھی تقریباً رکوع کے برابر تھا، پھر سجدہ کیا اور اس میں ”سبحان ربی الاعلیٰ“ پڑھا اور سجدہ بھی کم و بیش قیام جتنا ہی تھا۔“ (۳)

(۱) صحیح البخاری، کتاب الاذان، باب مَنْ شَكَا إِمَامَهُ إِذَا طَوَّلَ، حدیث: ۷۰۵

(۲) صحیح البخاری، کتاب مناقب الأنصار، باب مناقب معاذ بن جبل، حدیث: ۳۸۰۶

(۳) صحیح مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استخفاف تطويل القراءة في صلاة الليل، حدیث

نماز مختصر ہونے کا مطلب کیا ہے؟

ایک صحابی کا بیان ہے: میں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے جس قدر مختصر اور مکمل نماز پڑھی ایسی نماز کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھی۔ ”مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ“ (۱) جبکہ آپ ﷺ ہی ہمارے لیے نماز وغیرہ میں نمونہ ہیں۔

☆ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: جو شخص نماز میں رسول اللہ ﷺ کا طریقہ اپنائے گا وہ اپنے مقتدیوں کو نماز لمبی ہونے کی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ (۲)

☆ نماز میں تخفیف سے مراد ایسی نماز ہے جو مختصر بھی ہو اور اس کے ارکان واجبات اور سنن مکمل بھی ہوں جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کی نماز تھی جس پر آپ ﷺ نے ہمیشگی فرمائی۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ نماز مقتدیوں کی خواہش کے مطابق ہو۔

☆ بعض علماء کے ہاں تخفیف کا مطلب یہ ہے کہ کمال کے ادنیٰ درجے پر اکتفا ہو مثلاً: رکوع اور سجدے میں تین تسبیحات کہی جائیں البتہ جب کبھی مقتدیوں کی متفقہ رائے یہ ہو کہ امام انھیں لمبی نماز پڑھائے تب قیام لمبا کرنے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اب مقتدیوں کے متنفر ہونے کا اندیشہ نہیں رہا۔

☆ امام ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”فقہاء کی یہ رائے کہ امام کو رکوع اور سجدے میں تین تسبیحات سے زیادہ نہیں کہنی چاہئیں یہ رسول اللہ ﷺ کے اس عمل کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ﷺ تین تسبیحات سے زیادہ پڑھا کرتے تھے کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا اجر و ثواب کے حصول میں جو جذبہ تھا اس اعتبار سے یہ تعداد زیادہ تھی۔ (۳)

(۱) صحیح البخاری الاذان باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي حديث: ۷۰۸۔ صحیح مسلم الصلاة باب امر الائمة بتخفيف الصلاة فی تمام حدیث: ۴۶۹

(۲) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴ / ۲

(۳) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴ / ۲

☆ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”امام نماز کی قرأت و تسبیحات کو مسنون مقدار سے زیادہ نہ کرے البتہ موقع محل کی مناسبت سے کبھی کبھار زیادہ وقت بھی لگایا جاسکتا ہے جیسا کہ رسول اللہ ﷺ کبھی کبھی ایسا کیا کرتے تھے۔“ (۱)

☆ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”علماء نے کہا ہے کہ احادیث شریفہ میں قرأت کی مقدار میں روایات کا جو اختلاف ہے ان کا تعلق مختلف احوال کی مناسبت سے ہے یعنی آپ ﷺ مقتدیوں کی صورت حال دیکھ لیتے نفسیات پڑھ لیتے، اگر وہ لمبا قیام چاہتے تو لمبا قیام کر لیتے اور اگر کسی عذر کی وجہ سے اختصار چاہتے تو آپ ﷺ مختصر نماز پڑھا دیتے تھے، کبھی لمبی نماز پڑھانے کا ارادہ ہوتا لیکن کسی بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز مختصر کر دیتے تھے جیسا کہ روایات میں موجود ہے:

امام اتنی جلدی نماز نہ پڑھائے کہ مقتدی امام کے ساتھ مسنون ارکان مثلاً: تین تین بار تسبیحات رکوع و سجود ادا نہ کر سکے بلکہ قرأت ٹھہر ٹھہر کر کرے۔ اور رکوع و سجود کی تسبیحات کا موقع دے۔

☆ یہ بھی عمل مسنون ہے کہ امام پہلی رکعت لمبی کرے چنانچہ سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ رکعت کو لمبا کرتے تھے۔“ (۲)

☆ جب امام حالت رکوع میں ہو اور اسے محسوس ہو کہ کوئی شخص جماعت میں داخل ہو رہا ہے تو مستحب یہ ہے کہ امام رکوع کو قدر لمبا کر دے تاکہ وہ رکوع میں شامل ہو جائے اور رکعت مل جائے یہ مقتدی کے ساتھ تعاون کی ایک صورت ہے چنانچہ سیدنا ابن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت سے ہے: رسول اللہ ﷺ ظہر کی پہلی رکعت میں تا دیر کھڑے رہتے حتیٰ کہ جماعت میں داخل ہونے والوں کے قدموں کی آہٹ ختم ہو جاتی۔

”كَانَ يَقُومُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ حَتَّى لَا

(۱) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴/۲

(۲) کتاب موسوعة الأخلاق والزهد والرقائق، یاسر عبد الرحمن: ۹۴/۲

يُسْمَعُ وَقَعُ قَدَمٌ“

لیکن یہ تب ہے جب مقتدیوں کی طبیعتوں پر انتظار گراں نہ گزرے اور زیادہ لمبا نہ ہو ورنہ انھیں نظر انداز کر دے کیونکہ جماعت میں شامل ہونے والوں کا احترام و لحاظ شامل نہ ہونے والوں سے بڑھ کر ہے۔ (۱)

اپنی نماز کو ظاہر و باطن کے لحاظ سے نمونہ والی بنائیں

بالعموم جہری اور سہری نماز کی تلاوت میں فرق رہتا ہے، رکوع، سجدہ کے علاوہ خشوع و خضوع میں بھی فرق ہوتا ہے، علاوہ ازیں خلوت و جلوت کی نماز میں تو بہت فرق ہوتا ہے، امام کو چاہئے کہ اپنی نماز مکمل سنت والی بنائے۔

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے چار واقعات زندگی میں بڑے عجیب لگے، ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ ”ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کے سامنے سے ایک عورت روتی ہوئی کھلے چہرے کھلے سر کے ساتھ گزری اس نے سلام پھیرا تو اس عورت پر بڑا ناراض ہوا کہنے لگا کہ تجھے شرم نہیں آئی، دھیان نہیں ننگے سر کھلے چہرے کے ساتھ میرے آگے سے گزرتی میں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس عورت نے پہلے معافی مانگی پھر کہنے لگی کہ دیکھو میرے میاں نے مجھے طلاق دے دی اور میں اس وقت غمزدہ تھی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔

مگر حیران اس بات پر ہوں کہ میں خاوند کی محبت میں اتنی گرفتار ہوں کہ مجھے سامنے سے گزرنے کا پتہ نہ چلا تو تم اللہ کی محبت میں کیسے گرفتار ہو کہ کھڑے پروردگار کے سامنے ہو اور دیکھو میرا چہرہ رہے ہو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی بات مجھے آج تک یاد ہے اور واقعی ہماری نماز کا یہی حال ہے۔

(۱) کتاب موسوعة الأخلاق والذہد والرقائق، یاسر عبدالرحمن: ۹۴/۲

اگر مقتدیوں کو نماز کے فاسد ہونے کی اطلاع دینا ممکن نہ ہو تو؟

اگر کسی وجہ سے امام کی نماز فاسد ہونے کی وجہ سے مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو گئی ہو اور مقتدیوں کو بتایا نہیں ہو اور اس بات کو کافی عرصہ بھی گزر گیا ہو، مقتدیوں کا بھی معلوم نہ ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر بالیقین مقتدیوں کو اطلاع دینے کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو امام کو چاہئے کہ اپنی اس کوتاہی پر اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ و استغفار کرے۔^(۱)

(۱) ”(وإذا ظهر حدث إمامه) وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا (كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب) أو فاقد شرط أو ركن. وهل عليهم إعادتها إن عدلا، نعم وإلا نذبت، وقيل لا لفسقه باعترافه؛ ولو زعم أنه كافر لم يقبل منه لأن الصلاة دليل الإسلام وأجبر عليه (بالقدر الممكن) بلسانه أو (بكتاب أو رسول على الأصح) لو معينين وإلا لا يلزمه بحر عن المعراج وصحح في مجمع الفتاوى عدمه مطلقا لكونه عن خطأ معفو عنه، لكن الشروح مرجحة على الفتاوى“ (الدر المختار: ۱/۵۹۲ ط: سعيه، بحواله: دارالافتاء الاخلاص، کراچی)

خطباء سے خطاب

جمعہ کی خطابت کی اہمیت

جمعہ کی خطابت کی اہمیت کا اندازہ لگالیں کہ ایک شہر میں اگر پانچ سو مساجد ہیں اور ان میں ہر جمعہ تقریباً ۱۰۰ نمازی (کم از کم اندازہ) جمعہ پڑھنے آتے ہیں، اس کا مطلب ہر ہفتہ کم از کم پچاس ہزار لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں اور مزید یہ کہ یہ سب کے سب عقیدت، طہارت اور آداب کی حد درجہ رعایت کے ساتھ امام مسجد کے مخاطب بنتے ہیں، یہ صرف نماز جمعہ کی مثال ہے، جب کہ روزانہ پانچ مرتبہ تقریباً ہر گلی سے کچھ نہ کچھ لوگ مساجد کا رخ کرتے ہیں، جس میں نوجوانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو کیا اس سلسلے میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان تمام لوگوں کی تعلیم و تربیت کا مضبوط انتظام کریں، تاکہ ان تمام نمازیوں کا مسجد آنا جانا ان کے اپنے لیے اور اس معاشرے کے لیے اصلاح کا ذریعہ بن جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پر خلوص اور بھرپور توجہ سے محنت کی جائے تو ان کی ایمانی، اخلاقی، معاشرتی اور تجارتی زندگی میں ایک دینی رنگ چھا سکتا ہے۔

مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مساجد اور اتنے بیانات ہونے کے باوجود مسلمان طبقہ دین دور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ اور غیروں سے اجنبیت کا تعلق ہونے کے باوجود ان کی ہر بات میں ہاں میں ہاں ملتا جا رہا ہے؟ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ ہم اپنے مقتدی کو کچھ دینا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ اگر ہم خلوص دل اور محنت کے ساتھ دین کا پیغام اس تک پہنچانا چاہیں تو وہ شخص ہم سے آسانی اور بہت خوبی کے ساتھ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے۔ (ماہنامہ بینات)

معاشرے کی اصلاح کس کے ذمہ ہے؟

وائرس اور بیماری کا کوئی بھی شخص علماء کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کہ یہ مولویوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، لوگ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں تو ڈاکٹروں کو ٹھہراتے ہیں کیونکہ جسمانی مرض کا تعلق ڈاکٹر سے ہے، اگر روحانی و اخلاقی امراض پھیلنے لگیں، مسلمانوں کے بچے شراب پی رہے

ہوں، نشہ کر رہے ہوں، بلاچوں و چرا ”آمناء و صدقنا“ کہہ کر اسلام قبول کرنے والے عقائد اسلام و احکام اسلام میں قیل و قال کر رہے ہوں، نقص نکال رہے ہوں، مسلم بچوں کو قرآن، کلمے، سیرت رسول و صحابہ، بنیادی عقائد، اسلاف کی اور اسلام کی تاریخ نہیں معلوم، بچے باپ بن گئے، پچیاں ماں بن گئی جنہیں اس عہدے کے تقاضے نہیں معلوم، مسلم گھرانوں سے قرآن کے بجائے گانوں کی آوازیں، بے پردہ نکلنا عار محسوس کرنے والیوں پر دوپٹہ و حجاب بوجھ و عیب بن گیا، خدا بیزاری و دین بیزاری کا مرض بڑھتے جا رہا ہو، ان سب کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مجرم کون شمار ہوں گے؟ اگر کوئی شخص یہ بے وقوفی کرے کہ ڈاکٹر سے کہے کہ مسلمانوں کے بچے شراب پی رہے ہیں، پچیاں شراب پی رہے ہیں، آپ یہاں کلنک پر بیٹھے ہیں، یا کسی لائبریری، ٹیچر، ٹیلر وغیرہ سے کہے، ہر کوئی اسے نامعقول حرکت کہے گا، ان میں سے کسی کے ذمہ اصلاح اخلاق کی ذمہ داری نہیں ہے، اخلاقی امراض سے بچانا علماء کرام کی ذمہ داری ہے، قوم کو آگاہ کرنا علماء کا کام ہے، قوم کو بھی یہ بات معلوم ہے، اور ہم کو بھی معلوم ہے، اس کی علامت یہ ہے کہ اگر جمعہ کے موقع پر ممبر پر بیان کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب آجائیں کہ لوگ شراب پی رہے ہیں فلم دیکھ رہے ہیں، میں بیان کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر چھوڑے کوئی تبلیغی آجائے جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے، ہم ہرگز گوارا نہیں کریں گے، اور گوارا کرنا بھی درست نہیں ہے، مطلب یہ ہوا کہ ہم خود سمجھتے ہیں کہ عمومی اصلاح کی ذمہ داری ہماری ہے، یہ لوگ ممبر پر نہیں آسکتے، تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا میدان اللہ نے قوم کی اصلاح اور تربیت کا ہمارے ہاتھ میں دیا ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی کا مصداق ہو گیا ہے، ہر طرح کی اصلاحی کوشش کے باوجود اصلاح کے بجائے فساد کا غلبہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاں سے اصلاح ہونی چاہئے وہاں نہیں ہو رہی، یا جیسے ہونی چاہئے ویسے نہیں ہو رہی ہے، ورنہ محنت کا پھل نہ ملے ایسا تو نہ ہوگا۔

بقول امام قرطبی ”قرآن لوگوں کو جتنا ظلم و گناہ سے روکتا ہے اس سے زیادہ امام

رہتا ہے۔ ”ما یزغ الامام اکثر مما یزغ القرآن“ (۱)

بقول علی میاں ندویؒ۔ اصلاحی نگہداشت کے بغیر قومیں اور جماعتیں بغیر چرواہے کے جانوروں کا ریوڑ بن کر رہ جائیں گی، یا سواروں سے بھرا جہاز جس کا ملاح غائب یا مسافروں سے بھری وہ کشتی جس کا کوئی ناخدا نہیں ہے، اسی طرح عوام سے بھری مسجد جس کا صحیح امام نہ ہو۔

یہاں سے حقوق ادا کرنے کا وہ جذبہ پیدا کیا جائے گا کہ ایک محلے سے الحمد للہ کی آواز آئے تو دوسرے محلے سے یرحمک اللہ کی صدا گونجے گی، قوم کا ذہن دینی مسائل میں کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے، ائمہ حضرات ہی اس پر مسلکی نقش کرتے ہیں، مواغات کا ایک لامتناہی سلسلہ جاری رہتا ہے۔

اصلاح و تربیت کے ذرائع

اللہ تعالیٰ نے علماء کو انبیاء علیہم السلام کے وارث بنایا ہے مورث کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان صفات کو اپنایا جائے، ان اسباب کو اختیار کریں کہ جن سے امت کو فائدہ حاصل ہو، ان ذرائع میں سے جو جامع ذرائع ہے وہ ہے تحریر اور تقریر دونوں بھی نص یعنی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے اور کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، جس سے دونوں باتیں ثابت ہوتی ہے، اسی طرح نبی اکرم ﷺ کے اقوال اور وہ چیزیں جو اللہ کے رسول ﷺ خط لکھ کر بادشاہوں کو دعوت و ارشاد کا کام کیا ہے۔

تحریری کے مقابلے میں تقریری زیادہ ضروری ہے

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ایک جگہ فرماتے ہیں :

بہ نسبت تحریر کے تقریر میں مہارت پیدا کرنے کی زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ تحریر سے تو

نفع خاص ہوتا ہے یعنی طلبہ صرف طلبہ اور پڑھے لکھے لوگوں کو اور تقریر کا نفع عام ہوتا ہے، جن میں خاص بھی داخل ہیں، غرض بیان کی دو صورتیں ہیں: ایک درس جس کا نفع خاص طلبہ کو ہے اور ایک وعظ جس کا نفع عوام کو ہے اور ان دونوں قسموں کا فائدہ اس پر موقوف ہے کہ وقت بیانیہ بقدر ضرورت حاصل ہو پس ہمارے طلبہ کو اس وقت ان دونوں کی تحصیل اور مشق کی ضرورت ہے۔

اور جگہ ایک علمائے کرام کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

دو باتیں خیال میں آتی ہیں یا تو درس و تدریس شروع کریں یا وعظ کہیں اور ان دونوں میں وعظ ہی زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس کا نفع عام ہوتا ہے اور جس بات کے لیے ضرورت دیکھی جائے وہی بیان کی جاسکتی ہے، لیکن وعظ گوئی بڑی محنت کا کام ہے، ضرورت دونوں کی ہے، مناسب یہ ہے کہ مستقل درس کا شغل رہے اور کبھی کبھی وعظ بھی ہوا کرے۔^(۱)

کیا وعظ و تقریر غیر مقصود ہے؟

حضرت حکیم الامتؒ نے ارشاد فرمایا: ایک کوتاہی تو وعظ نہ کہنے کی ہے، اکثر اہل علم کو دیکھا ہے کہ وعظ کے صرف تارک ہی نہیں بلکہ اس سے نفرت اور اس کی تحقیر کرنے والے ہیں اور اس سے عار کرتے ہیں اور وعظ کہنے کو شانِ علم کے خلاف سمجھتے ہیں اور یہ بہت بڑی غلطی ہے۔

تعلیم دین کا اصل طریقہ جس کے واسطے حضرات انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے یہی وعظ و ارشاد ہے جس کے ذریعہ سے وہ دین کی تبلیغ فرماتے تھے، باقی درس و تالیف وغیرہ تو اس کے تابع ہیں کیونکہ سلف میں حفظ و تدوین کے اہتمام کی وجہ سے صرف زبانی روایت اور عام خطبات پر قناعت اور اعتماد کیا جاتا تھا، بعد میں علوم کی حفاظت کے لیے درس و تالیف کی ضرورت ہوئی پھر اس سے ظاہر ہے کہ مقصود وہی تبلیغ اور زبانی خطاب ہے جس کی

عام قسم کو وعظ کہا جاتا ہے، پس اس تمام تر درس و تالیف کے اشتغال سے مقصود بالذات وعظ ہی ٹھہرا، پس مقصود بالذات کی امانت (اس کو مردہ کرنا) کتنی بڑی خطا ہے؟!

فرمایا کہ وعظ جس سے عام اصلاح ہو اس زمانہ میں میری نزدیک نہایت ضروری کا ہے بلکہ درس و تدریس سے بھی زیادہ اہم ہے کیونکہ درس و تدریس اسی (وعظ) کے لیے ہے اور انبیائے کرام علیہم السلام کی بعثت بھی اسی لیے ہوئی ہے۔

میرے پاس روپے نہیں ورنہ کم سے کم ایک واعظ بابرکت اور خوش بیان شخص کو رکھ لیتا ہے، جہاں ضرورت ہوا کرتی ہے اس کو بھیج دیا کرتا۔ اگرچہ علماء اس کام کو حقیر سمجھتے ہیں لیکن یہ تحقیر ایسی ہے جیسے کہ حکمائے یونان انبیاء علیہم السلام کو حقیر سمجھتے تھے۔ (۱)

جو لوگ کہتے ہیں کہ بیانات سے کچھ نہیں ہوتا، اصل بیان نہیں ہے، ہمارے ان دوستوں کو اپنا گریبان جھانک لینا چاہئے کہ یہ کہنے والوں کی کوئی نماز بغیر بیان کے نہیں ہوتی، ہر نماز کے بعد دین کی بات کا اعلان ہوتا ہے، پھر کیسے کہہ دیتے ہیں کہ بیان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کونسی عقلمندی ہے کہ کسی کام کی اہمیت بتانے کے لئے دوسرے کام کی اہمیت گھٹا دی جائے۔

علماء کو وعظ و بیان کا اہتمام جاری رکھنا چاہئے

علماء نے آج کل یہ کام بالکل چھوڑ دیا ہے جو انبیاء علیہم السلام کا کام تھا، اس لیے آج کل واعظ زیادہ تر جھلا نظر آتے ہیں، علماء بہت کم واعظ ہیں تو آپ ﷺ نے اصل مقصود کے علاوہ جس چیز کو مقصود بنا دیا تھا اس کی بھی تکمیل نہیں کی، اس کا بھی صرف ایک شعبہ لے لیا یعنی تعلیم و درسیات اور دوسرا شعبہ تعلیم عوام کا چھوڑ دیا۔

صاحبو! اگر علماء عوام کی تعلیم نہیں کریں گے تو کیا جہلاء کریں گے؟ اگر جہلاء کام کریں گے تو وہی ہوگا جو حدیث میں ”اتخذوا رءسا جہالا، فضلوا وأضلوا“ کہ یہ جہلاء،

مقتد او پیشوا شمار ہوں گے، لوگ انہی سے فتویٰ پوچھیں گے اور یہ جاہل خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔

اس لیے علماء کو تعلیم و درسیات کی طرح وعظ و تبلیغ کا کام بھی کرنا چاہیے اور اس کا انتظار نہ کرو کہ ہمارے وعظ کا اثر ہوتا ہے یا نہیں اور کوئی سنتا بھی ہے یا نہیں اور سننے والا مجمع ہے یا ایک؟

وعظ و تقریر علماء کا فریضہ منصبی ہے

وعظ تو ہمارا فرض منصبی ہے، یہ کام تو ہم کو عوام کی خواہش کے بغیر بھی کرنا چاہیے، خوشامد کرانے کی کبھی عادت نہ ہو، یہ ہمارا کار منصبی ہے، ہم اور کسی کام کے تو ہیں نہیں، اگر یہ بھی نہ ہو تو ہمارا وجود و عدم برابر ہے اور جب یہ ہمارا کار منصبی ہے تو اس کے لیے کسی خوشامد یا سفارش کا انتظار کرنا چہ معنی؟ اگر کوئی درخواست نہ کرے جب بھی ہم کو یہ کام کرنا ہے اور درخواست کرنے پر کسی طرح اس سے انکار نہ ہونا چاہیے۔

ہر مدرسہ میں ایک واعظ ہونے کی ضرورت اور اس کا فائدہ

وعظ کو اس لیے بھی اختیار کرنا چاہیے کہ جس چیز کو آپ آج کل مقصود سمجھے ہوئے ہیں یعنی درس و تدریس، خود اس کے لیے بھی یہ بہت معین و مفید ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ علماء کو آج کل مدارس کی طرف بہت توجہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ علوم اسلامیہ کے بقا کی یہی صورت ہے اور اسی کے لیے وہ چندہ دینے والے زیادہ تر عوام ہیں، تو علماء کو چاہیے کہ عوام کو اپنی طرف مائل کریں، اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہر مدرسہ میں ایک واعظ صرف وعظ و تبلیغ کے لیے رکھا جائے، جس کا کام صرف یہ ہو کہ احکام کی تبلیغ کرے اور اس کو ہدیہ لینے سے منع کر دیا جائے اور امتحاناً بھی کہہ دیا جائے کہ مدرسہ کے لیے بھی چندہ نہ کرے، بلکہ اگر کوئی خود بھی دے تو قبول نہ کرے بلکہ مدرسہ کا پتہ بتلا دے کہ اگر تم کو بھیجنا ہو تو اس پتہ پر

بھیج دو۔

واعظ کو محصل چندہ نہ ہونا چاہیے، محصل چندہ اور لوگ ہوں گے، واعظ کا کام صرف وعظ کہنا ہو، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کے وعظ میں جب چندہ کا ذکر نہیں ہوگا تو اس کا مخاطب پر بڑا اثر ہوتا ہے پھر عوام کا مدرسہ سے تعلق ہوگا کہ اس مدرسہ سے ہم کو دین کا نفع پہنچ رہا ہے اس کی امداد کرنا چاہیے اور آج کل تو عوام کو یہ بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب! ہم کو مدرسہ سے کیا نفع؟ بس عربی پڑھنے والوں ہی کو کچھ نفع ہوگا اور واقعی ایک حد تک یہ اعتراض بھی صحیح ہے، اس لیے جن عوام سے آپ چندہ لینا چاہتے ہیں ان کو بھی تو کچھ نفع پہنچنا چاہیے، اگر ہر مدرسہ میں ایک ایک واعظ ہو جائے تو پھر دیکھیے عوام کا مدرسہ سے کیسا تعلق ہوتا ہے اور چندہ کی بھی کیسی کثرت ہوتی ہے؟ یہ چلتے ہوئے نسخے ہیں، اگر شبہ ہو تو تجربہ کر کے اس کے نفع کا مشاہدہ کر لیجئے، میں اہل مدرسہ سے کہتا ہوں کہ امتحان کے طور پر کچھ عرصے کے لیے اس پر عمل کر کے دیکھ لو، اگر تمہارا مدرسہ کو اس سے نفع ہو تو اس کام کو بند کر دینا ہر وقت تمہارے اختیار میں ہے۔

علماء کے لیے تقریر سیکھنے کی آسان تدبیر

بعض علماء یہ عذر کر دیتے ہیں کہ ہم کو وعظ کہنا نہیں آتا، میں کہتا ہوں کہ آپ کو عربی پڑھنا بھی کب آتا تھا؟ یہ بھی تو محنت کرنے سے ہی آیا ہے، اسی طرح وعظ کہنے کا ارادہ کیجئے اور کچھ دنوں محنت کیجئے، یہ کام بھی آجائے گا۔

جس کی آسان تدبیر یہ ہے کہ شروع شروع میں طلبہ کے سامنے مشکوٰۃ شریف وغیرہ لے کر بیٹھ جاؤ اور کتاب دیکھ کر بیان کرو، کچھ دنوں میں بغیر کتاب کے بیان شروع کرو، اس طرح ایک دن خوب بیان کرنے لگو گے۔

حیرت کی بات یہ ہے کہ جاہلو کو تو وعظ کی جرات ہو اور علماء کو اس کی ہمت نہ ہو؛ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب جہلا، علماء کے سامنے بھی غلط باتیں بیان کرنے سے نہیں ڈرتے۔

بے عمل عالم کو بھی وعظ کہنا چاہیے

یہ نہ سمجھنا کہ اگر عمل نہ ہو تو وعظ ہی نہ کہے جیسا کہ بعض لوگوں کو اس میں بھی غلطی ہو جاتی ہے، بلا عمل کے وعظ کہنے کی ممانعت نہیں ہے بلکہ اس شخص کو عمل کی کوشش کرنا چاہیے اور وعظ ترک نہ کرنا چاہیے لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ واعظ بنے تو عمل کا اہتمام نہیں اور عمل کے لیے کہا گیا تو وعظ ہی چھوڑ دیا کہ عمل تو ہوتا نہیں وعظ کیا کہیں؟ اور اگر وعظ سننے والے بھی یہی کہیں کہ جب عمل نہیں ہوتا تو سن کر کیا کریں تو پھر کیا ہو دین کا؟ یہ باب ہی مسدود ہو جائے۔ (۱)

اہل خطابت کے احوال

ابلیس ہر وقت بندوں کو غافل کرنے کی فکر میں رہتا ہے اور ہر آدمی کو اس کی سطح کے اعتبار سے اپنے جال میں پھنساتا ہے اگر آدمی عاقل ہو تو اس کے لئے معمولی حجاب کا استعمال کرتا ہے، اگر کسی دینی شعبہ کا آدمی ہو تو اس کے لئے نورانی حجاب کا استعمال کرتا ہے، اسی نورانی جال میں واعظین کو پھنسا دیتا ہے۔

علامہ ابن جوزیؒ لکھتے ہیں ”پہلے زمانہ میں وعظ گو علماء فقہاء ہوا کرتے تھے، رفتہ رفتہ جہلاء نے بھی اس مشغلہ کو اختیار کرنا شروع کر دیا، یہ حال دیکھا تو باوقار لوگوں نے ان کی مجلسوں کو جانا چھوڑ دیا اور عام مرد اور عورتوں نے ان کو اپنے کثرت سے بھر دیا پھر لوگوں نے تحصیل علم کو چھوڑ کر قصہ گوئی و وعظ گوئی سیکھنا شروع کر دیا اور اسی وقت سے اس لائن میں آفات آنے شروع ہو گئے۔

[۱] لوگوں کی دلچسپی اور ان کو خوف دلانے کے لئے احادیث گھڑنا، گویا ان کو یہ شبہ ہوا کہ شریعت ناقص ہے اور اس کو ہماری حدیثوں کی ضرورت ہے وہ لوگ اس حدیث کو

بھول گئے ہیں جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔

[۲] اپنے وعظ میں بناوٹی وجد و خشوع ظاہر کرنا، اگر حقیقتاً دل میں کچھ ہو بھی تو اس کے اظہار میں مبالغہ کرنا۔

[۳] اپنے وعظ میں عجیب و غریب حرکات کو ظاہر کرنا، مستانہ قسم کے لوگوں کی اشعار گوئی، جس کے نتیجہ میں مرد اور عورتیں اشعار پر پکار اٹھتے ہیں اور ان کے نفسانی و شہوانی جذبات اس محفل میں ابھرتے ہیں۔

[۴] اپنے وعظ میں مرثیہ کے اشعار پڑھکر ان میں جھوٹ اور سچ ملا کر اس طرح بیان کرنا کہ مجلس کو ماتم بنا دیا جائے، حالاں کہ حق تو یہ ہے کہ کسی کی وفات پر صبر کی تلقین کی جاتی ہے۔

[۵] عام مجموعوں میں معرفت الہی کے اسرار و رموز بیان کرنا، سلوک کے مکمل مقامات کو کھول کھول کر بیان کرنا، حالاں کہ سلوک ان مقامات میں عملی مجاہدہ ہے جو علم اور زبانِ بیان کے علاوہ ہے۔

[۶] وعظ میں فرائض کا تذکرہ بہت کم کرنا کہ لوگوں کو گناہوں سے توبہ کی ترغیب اور آپسی تعلقات کے درنگی کی اہمیت نہ بتانا، لوگوں کو زہد و عبادت تو سکھانا لیکن اصل مقصود ان کو نہ بتانا جس کے نتیجہ میں لوگ گوشہ نشینی اختیار کر لیں، اور ان کی اولاد دردِ در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو جائے۔

[۷] اللہ سے خوف نہیں دلانا مزید برآں اللہ سے امیدیں دلانا کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عوام اپنے گناہوں پر دلیر ہو جاتی ہیں۔

[۸] بعض واعظین سچے اور خیر خواہ ہیں لیکن شیطان نے ان کو بھی اپنے تبلیس میں لے لیا کہ ان کو جاہ طلبی میں مبتلا کر دیا، جاہ طلبی کی علامت یہ ہے کہ ان کے برابر کوئی ان کی مدد کرنا چاہے تو ناگواری کا اظہار کرتے ہیں، اب تو اس زمانے میں ایسے واعظین پیدا ہو گئے

جو وعظ گوئی کو اپنا ذریعہ معاش بنا رہے ہیں، اپنے وعظ کو امراء کے خواہش کے مطابق ڈھالتے ہیں خواہ سچ ہو یا جھوٹ اور شہر شہر جا کر وعظ کے ذریعے کمائی کر لاتے ہیں۔

[۹] بعض علماء کے حق میں ایک تبلیس یہ ہوتی ہے کہ وہ وعظ گوئی کے لائق نہیں اور یہ وسوسہ بھی ابلیس دل میں ڈالتا ہے کہ وعظ گوئی سے ریا پیدا ہوتا ہے۔ (۱) نہ خود خطاب کرتے ہیں اور نہ ہی کسے کے خطاب کو پسند کرتے ہیں۔

[۱۰] بسا اوقات اچھی گفتگو کی توفیق ملنے پر آدمی عجب (خود پسندی) میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی خواہ مخواہ اپنے کو دوسروں سے اچھا اور افضل سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ یہ انتہائی ہلاکت خیز صفت ہے، جو انسان کو کہیں نہیں چھوڑتی، اور بالآخر دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب بن جاتی ہے۔

لہذا ہمیں بہر حال عجب سے بچنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو بھی ظاہری یا باطنی کمال ہے، وہ حقیقی اور ذاتی نہیں ہے؛ بلکہ سب کا سب عطاء خداوندی ہے، ذاتی کمال تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے۔

[۱۱] ایک واعظ و خطیب کے لئے سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ وہ جن باتوں کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے، وہ خود اُن پر کس قدر عمل کرتا ہے؟ (بلکہ خود اور اہل خانہ بھی اس پر عمل کرنے والے بنائے) ظاہر ہے کہ اگر صرف لفافٹی ہی لفافٹی ہو اور زندگی عمل سے خالی ہو، تو یہ دعوت خدمت موجب اجر و ثواب کیا ہوتی؟ آخرت میں نعوذ باللہ بھاری بوجھ بن جائے گی۔

[۱۲] دعوتی و اصلاحی گفتگو کرتے ہوئے جہاں بر موقع احقاقِ حق کی ضرورت ہے، وہیں موقع محل کی حکمت و مصلحت کو ملحوظ رکھنا بھی لازم ہے، اس کے بغیر نفع حاصل نہیں ہو سکتا؛ گویا کہ نہ تو ایسی مددِ اہمت ہو جو دین کے لئے نقصان دہ ہو، اور نہ ہی ایسی نامناسب انداز کی صاف گوئی ہو جو خدا نخواستہ مزید انتشار کا سبب بنا جائے؛ بلکہ دانش مندی کے ساتھ برائی پر نکیر

ہونی چاہیے۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ فرماتے ہیں کہ: حکمت سے وہ طریقہ دعوت مراد ہے جس میں مخاطب کے احوال کی اصلاح کی گئی ہو جو مخاطب کے دل پر اثر انداز ہو سکے، اور نصیحت سے مراد یہ ہے کہ خیر خواہی و ہمدردی کے جذبہ سے بات کہی جائے، اور اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ عنوان بھی نرم ہو، دل خراش اور توہین آمیز نہ ہو، اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کی جائے، یعنی اگر بحث و مباحثہ کی نوبت آجائے تو وہ بھی شدت اور خشونت سے مخاطب پر الزام تراشی اور بے انصافی سے خالی ہونا چاہیے۔^(۱)

خطباء کی قسمیں اور حالاتِ حاضرہ

خطباء کا ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے مہینوں کے حساب سے خطبات یاد کر لیے ہیں، یہ بیانات ربیع الاول کے ہیں، یہ ربیع الثانی کے ہیں، یہ ذوالقعدہ کے ہیں، یہ ذوالحجہ کے ہیں، اگلا سال شروع ہوتا ہے پھر وہی ترتیب شروع ہو جاتی ہے کہ پچھلے سال کی تقریر کس کو یاد ہے اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو سیاست کے اندر اس قدر گھس گیا ہیں کہ ان کے لیے ہفتے کی اخبارات کافی ہوتی ہیں، ہفتے کی اخبارات سامنے رکھیں، اخبار کے تراشے لا کر تبصرہ کریں، یہ دونوں طرز درست نہیں ہیں، ہمیں عوام کی ضرورت محسوس کر کے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے، سوسائٹی میں حدود اللہ کا مسئلہ چل رہا ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ چل رہا ہے، عورتوں کا دن، والدین کا دن، بچوں کا دن، مزدوری کا دن چل رہا ہے، سوسائٹی کے اندر نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، پورا خاندانی نظام بگڑ رہا ہے، والدین اور اولاد کے درمیان، بھائی بھائی کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی ہو رہی ہے، لیکن کیا ہم نے محسوس کیا کہ ہم منبر پر بیٹھ کر بھی ان نفرتوں کو دور کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کریں؟ جب تک ہم ان ضروریات کو محسوس نہیں کرتے اس وقت تک ہم اپنا فرض ادا نہیں کر سکیں گے۔

حق بات کرنے کے شرائط

حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حق نیت سے حق طریقہ سے حق بات کہی جائے تو اثر رکھتی ہے، بچہ بیمار ہے اسے انجکشن دینا ہے، گولی کھلانا ہے، اس کو باتوں میں لگا کر کہ بیٹا اوپر دیکھو، تم کون سی کلاس پڑھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ آہستہ سے دوائی پہنچادی جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، کبھی گولی موز میں رکھ کر کھلاتے ہیں، حجام بال منڈانے کے لیے بالوں کو نرم کر لیتا ہے، کسان بیج ڈالنے سے پہلے زمین کو نرم کر لیتا ہے، کسان کو بھی عقل ہے، اپنی بیج کارگر ہو، اس لئے زمین کو نرم کر لیتا ہے، چاہے اس میں وقت لگے ہر field والے کو اپنی field میں کام کیسے کرنا ہے، کسان کو فصل کی فکر ہے امام کو نسل کی فکر ہو تو کام کا طریقہ محنتانہ، محسانہ و مشفقانہ ہونا چاہئے، غصے کی حالت میں مریض کا آپریشن نہیں ہوتا، مریض کے آپریشن کے لئے مریض اور طبیب دونوں کا نارمل حالت میں ہونا ضروری ہے، اگر مریض کا BP بڑھا ہو یا ڈاکٹر کا BP گھٹا ہو تو آپریشن نہیں ہوگا۔

ہم امام کے ساتھ مربی اور داعی بھی ہیں، ہمارے پاس منبر و محراب کا بہت بڑا میڈیا ہے، ذرائع ابلاغ ہے، کسی قوم کے پاس اتنا مرتب پروگرام نہیں، مگر جمعہ کے پروگرام کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے، یہ روح پرور اجتماع ہوتا ہے، ہفتے بھر کی روح کیلئے غذا فراہم کرتا ہے، اس کے لیے ہفتے بھر کی اچھی تیاری رہے۔

نماز کے ساتھ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت تربیت کا کام ہو تو محلے و علاقے میں دینی انقلاب آسکتا ہے، اور لوگوں کی زندگی بدل سکتی ہیں، نیز میڈیا پر بھی نظر رہے، میڈیا کی سوالات و شبہات کے جواب کی ضرورت ہے، کیونکہ عوام زیادہ تر میڈیا سے مربوط ہے۔

کئی لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا ضامن، جمعہ کے پروگرام ہیں، جتنی اصلاح امام کر سکتا ہے اتنی کوئی کر سکتا، گشت والے پانچ مرتبہ گھر آئیں، اور امام ایک مرتبہ آئے، یہ زیادہ فائدہ ہوگا۔

ابھی قوم جلسے میں ہے قیام میں کب آئے گی؟

جلسہ کس کو بولتے ہیں؟ فقہ میں دو مسجدوں کے درمیان بیٹھنے والے وقفے کو کہتے ہیں، یہ اتنا مختصر ہوتا ہے مگر ہمارے جلسے تو ایک ایک دن کے ہوتے ہیں، جو قوم ابھی جلسے میں ہے وہ قیام میں کب آئے گی؟ قوم کھڑے کب ہوگی کام کے لئے؟ جلسوں سے کوئی تبدیلی کی امید نہ رکھیں، اگر ہم اپنی خطابت سے تبدیلی کی امیدیں رکھتے ہیں تو اس کے لیے اپنے خطابت کو صحیح کرنا ضروری ہے، جو درد، جو تیاری، جو مواد ہونا چاہیے اس کی کوشش ہو۔

اس امت کو جلسوں سے جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان ملک کے بدلتے حالات پر گہری نگاہ رکھنے والے علماء ہی بہتر جانتے ہیں، ورنہ جلسوں سے خطیبوں کا ہی فائدہ ہے جن میں شاید ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں، زمینی طور پر جو محنتیں ہو رہی ہیں وہی اہم ہیں، ”آر ایس ایس اور ایک مطالعہ“ کتاب کا مطالعہ کریں اندازہ ہوگا کہ آر ایس ایس کس طرح زمینی سطح پر محنت کرتے ہوئے آج ملک پر قابض ہیں، پوری کتاب میں کہیں آپ کو جلسے کی کوئی تاریخ نہیں ملے گی، لیکن پوری زمینی level پر جس منظم plaining سے وہ ہر شعبے میں ہیں، وہ plaining جو حسن النباء نے کی ہے، وہ plaining جو ترکی میں انقلاب لایا، وہ منصوبے جو اسرائیل کر رہا ہے، اس جیسی یا اس سے زیادہ plaining آر ایس ایس کر رہے ہیں۔

جمعہ کے بیان میں دیر سے آنے کی شکایت

ہم جمعہ کے بیان کی تیاری کتنی کرتے ہیں؟ جمعہ میں قوم کی کتنی ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں؟ ہر خطیب کو شکایت ہے کہ جمعہ کے دن ایک بج کے بیس منٹ پر لوگ آنا شروع ہوتے ہیں، دس منٹ باقی رہنے پر لوگ آتے ہیں، جب بیان شروع کرتے ہیں تو عمر رسیدہ لوگ جن سے کچھ انقلاب و تبدیلی کی توقع نہیں کی جاسکتی، وہ یا آرام کرنے والا طبقہ رہتا ہے، اور جن سے کچھ توقع ہے وہ موجود نہیں، اخیر وقت آدھی بات کھڑے کھڑے سننے سے

کیا قوم میں تبدیلی آئے گی، اور یہ کب سے ہو رہا ہے؟ آٹھ سال سے میں امامت کر رہا ہوں تب سے ہو رہا ہے، تو میں کیوں غور نہیں کر رہا ہوں کہ یہ کمزوری کیسے ختم ہو؟ میری قوم پہلے میری بات سننے کے لیے ایک بجے آکے بیٹھے، کیا میں نے کبھی اپنے بیان کو ریکارڈ کر کے خود سنا؟ کہ کتنا مواد میرے بیان میں ہے؟ کتنا درد و کڑھن ہے؟ میں نے کبھی اپنے بیان پر نظر ثانی نہیں کیا؟ چند اندھ بھگتوں کے تعریفی جملوں نے مجھے حقائق سے غافل کر دیا ہے، چند مصافحوں نے مجھے دھوکہ دیدیا ہے، مجھے تو منبر سے خدا اور رسول ﷺ کی باتیں قوم میں پہنچانے کی کوشش کرنا ہے، کئی مواد کی ہے یا انداز کی؟ اگر میری خطابت کا میدان خالی ہے یا بافیض نہیں ہے تو اس کا حل کیا ہے؟

ورنہ کیوں گجرات سے یوپی سے، کلکتہ سے، مہاراشٹر سے، کرناٹک سے کسی خطیب کو بلا کر بیس پچیس ہزار دینے قوم تیار ہیں، کسی کو ساٹھ، ستر ہزار بعض جگہ دیڑھ لاکھ ایک بیان کے بھی دینے تیار ہیں؛ مگر میں پورا مہینہ خطاب کرتا ہوں مجھے وقت پر معمولی تنخواہ بھی نہیں دی جاتی عقلمند حضرات سمجھ جائیں گے کہ کسی کے ایک بیان کے لیے اتنے روپے خرچ کرنے تیار مگر مہینے بھر کے بیانات کو سننے تیار نہیں۔

جلسہ میں فرد فرد تک پہنچ کر یا فون وغیرہ سے بلانا پڑتا ہے، مگر جمعہ کے لئے کوئی بلانے گھر گھر نہیں جاتا، یہاں خود طلب سے آتے ہیں، طلب سے آنے والوں پر محنت کرنا آسان ہے، نیز ایک جمعہ میں جتنے لوگ جمع ہوتے ہیں جلسے میں اس کا نصف بھی جمع نہیں ہوتے، مثال کے طور پر پورے شہر میں پندرہ مسجدیں ہیں، ہر مسجد میں سو لوگ کم از کم جمع ہو سکتے ہیں تو جمعہ کے موقع پر پندرہ سو آدمی ہوتے، اس کے برخلاف جلسہ میں تین چار سو لوگ بھی آجائیں تو بہت ہے، جب کہ پندرہ سو لوگ متفرق طور پر مختلف مساجد میں جمع ہیں، ان کی اصلاح بسہولت ممکن ہے، بغیر کسی زائد خرچ کا بوجھ لئے، پھر بھی جیسی اصلاح ہونی چاہئے ویسی نہیں ہو رہی ہے، اس سے انکار نہیں کہ جو کچھ سماج میں موجودہ درنگی ہے اس میں جمعہ کا بہت بڑا دخل ہے مگر کافی نہیں ہے، جلسوں کی مثال طوفانی بارش کی ہے، جس

سے کبھی صلاح تو کبھی فساد، جمعہ کے بیان کی مثال مسلسل برسنے والے قطرے کی ہے جو کبھی نہ کبھی سخت پتھر میں بھی سوراخ یا نشان کر دے گا، اور جس قدر مطالعہ بڑھتا ہے اتنا زیادہ سامعین میں احساسِ ذمہ داری پیدا ہوتا ہے۔

حضرت مولانا ابن الحسن عباس صاحب فرماتے ہیں :

جمعہ کے اجتماع کو بھی مؤثر بنانے کی بڑی ضرورت ہے، جمعہ کا اجتماع، مسلمانوں کی تاریخ کا ایک روح پرور اجتماع ہوتا تھا اور اس میں شریک ہو کر ہفتہ بھر کے لیے روحانی غذا مل جایا کرتی تھی، لیکن رفتہ رفتہ اس سے جان نکلتی جا رہی اور اب حالت یہ ہو گئی کہ عموماً امام صاحب خالی مسجد میں لمبی تقریر شروع کر دیتے ہیں، گھنٹہ سوا گھنٹہ بیان ہوتا ہے، نمازیوں کی اکثریت کو بیان سے کوئی دل چسپی نہیں ہوتی؛ بل کہ ایک بڑی تعداد تو تقریر ختم ہونے سے پہلے آتی نہیں اور جو لوگ آجاتے ہیں وہ تقریر ختم ہونے کے منتظر ہوتے ہیں، اس کی بجائے اگر دس پندرہ منٹ مؤثر بیان ہو اور اس وقت ہو جب مسجد لوگوں سے بھر جائے تو زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے، ہاں ایسے خطباء جنہیں لوگ شوق سے سنتے ہیں، ان کی بات اور ہے۔

جمعہ کا بیان غیر مؤثر ہونے کی وجوہات

مولانا زاہد الراشدی صاحب ڈائریکٹر الشریعہ اکیڈمی، گوجرانوالہ لکھتے ہیں کہ ”لوگ بالکل خطبہ کے وقت آتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ہماری گفتگو سے سامعین کو زیادہ دلچسپی نہیں ہوتی، اکثر مساجد میں یہی ہوتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج سے دس پندرہ سال پہلے جنگ اخبار برطانیہ میں ایک نوجوان کا مراسلہ شائع ہوا، اس نے لکھا کہ اب ہم نے یہاں مساجد میں جانا کم کر دیا ہے، کیوں کہ اس کی تین وجوہات ہیں :

(۱) ایک وجہ تو یہ کہ خطیب صاحب جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری دلچسپی کے موضوع نہیں ہیں، ہماری ضرورت کے مسائل اور ہیں، حلال و حرام کے مسائل، معاشرت، نکاح، طلاق کے مسائل ہیں اور وہ کسی اور موضوع پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس

لیے جو وہ کہہ رہے ہیں ان سے ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔

(۲) دوسری وجہ یہ ہے کہ جس زبان میں وہ بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، ان کی زبان اور ہے اور ہماری زبان اور ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ نئی نسل زبان کو نہیں جانتی، جمعہ کا ہمارا بیان مضبوط علمی بنیادوں پر ہو کوئی وقت تھا کہ لمبی تقریر کرنے والے شخص کی خطابت کا چرچا اور شہرت ہوتی تھی، ساری ساری رات تقریر چلتی تھی، آج معیار بدل چکا ہے، لوگوں کے پاس مختصر وقت ہے، اس مختصر وقت میں اپنی بات لوگوں کو سنائیں۔ ایک وقت تھا کہ ایک خطیب الفاظ کے انتہائی نادر نمونوں کا ذخیرہ رکھتا تھا، تقریر میں ایک لفظ آگیا تو دوبارہ نہ آئے، لوگ اس کا معنی مفہوم سمجھنے کے لیے لغت کی کتابیں دیکھتے رہیں، لیکن آج یہ معیار بدل چکا ہے، انتہائی سادہ لب و لہجہ اور لوگوں کی سطح کے مطابق گفتگو کی جائے، لفظوں کی بادشاہت وہاں نہ ہو بلکہ جتنے گمراہ لوگ ہیں جنہوں نے لوگوں کو گمراہ کیا، انہوں نے طرز گفتگو بے انتہائی سادہ رکھا ہے۔

(۳) تیسری وجہ یہ ہے کہ ہم تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور تقریباً ہر نماز کے بعد کوئی صاحب اٹھتے ہیں اور اپیل کرنے لگتے ہیں یاد امن پھیلا دیتے ہیں تو ہم چندہ دینے تو نہیں جاتے، مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، ہر نماز کے بعد تو ہم چندہ نہیں دے سکتے، یہ تین وجوہات اس نے اپنے مراسلہ میں لکھی تھیں۔

آج کی اصطلاحات، آج کے اسلوب، آج کی نفسیات بالکل مختلف ہیں آج سے پچاس سال پہلے کے اسلوب سے زبان بدل گئی ہے، معیار بدل گیا ہے، محاورے بدل گئے ہیں، نفسیات بدل گئی ہیں، آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے گفتگو کا معیار یہ تھا کہ عشا کی نماز کے بعد گفتگو شروع کی ہے اور صبح فجر ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلا ٹائم کا، لوگ آرام سے بیٹھے سن رہے ہیں، اب آپ آدھے گھنٹے سے زیادہ بات کریں گے تو لوگ کہیں کہ یہ کیا بور کر رہا ہے، بس بھی کر، سادہ لہجوں میں مختصر وقت میں آپ اپنی بات سمجھا سکتے ہیں یا نہیں سمجھا سکتے؟۔

ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ ہمارے ساتھ لوگوں کے انس کی کمی کے اسباب کیا ہیں، ایک

وجہ تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے مانوس لہجے میں بات نہیں کرتے، لوگوں کی نفسیات کے مطابق بات نہیں کرتے، ہماری خطابت وہی پرانی، مناظرانہ، مجادلانہ، طعن و تشنیع، بازو کس لینا، ہماری خطابت آج سے تیس سال پہلے والے سنٹر پر کھڑی ہے اور اب جو خطابت کے میدان میں تبدیلی آئی ہے، وہ ہم نے محسوس نہیں کی ہے، اس کو اپنایا نہیں ہے، آج کی زبان اور تحریر دونوں سادہ ہیں، جتنی سادہ اور مختصر آپ بات کریں گے، اتنے بڑے آپ خطیب ہیں۔

عام فہم و علاقائی زبان میں خطاب ہو

نماز جمعہ کی جو اہمیت قرآن میں بیان کی گئی ہے، احادیث میں آپ ﷺ کا جو اسوہ بیان ہوا ہے اور خلفائے راشدین کے خطبات جمعہ کے جو متون منقول اور محفوظ ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ خطبہ جمعہ حمد و ثنا، درود و سلام، تقویٰ، یادِ آخرت اور کتاب و سنت کے التزام کی تلقین پر مشتمل ہونا چاہیے، خطبہ انتہائی اختصار کے ساتھ عام فہم اور سلیس زبان میں ٹھہر ٹھہر کر پیش کیا جائے تاکہ سامعین پوری طرح سمجھ سکیں اور اس پر عمل پیرا ہو سکیں، خطبہ حاضرین جمعہ کے احوال اور ان کی اصلاح، تربیت و تزکیہ کے سلسلے میں عملی رہنمائیوں سے عبارت ہو۔ امام و خطیب متقی، عالم باعمل اور مقاصد شریعت پر گہری نظر رکھنے والا ہو تاکہ وہ سماج کی صحیح سمت میں اور بروقت رہنمائی کر سکے۔ ہمارے یہاں صورتِ حال یہ ہے کہ علمائے کرام عام طور پر خطبات جمعہ سے کتراتے ہیں اور جو منبر پر جاتے بھی ہیں تو وہ رٹی رٹائی تقریریں، بے محل، بے موقع اور بے ربط باتیں کرتے ہیں اور بسا اوقات متضاد باتیں کہہ جاتے ہیں، بعض جگہوں پر عربی کی پرانی عبارتیں سنادی جاتیں یا فرسودہ تحریریں پڑھی جاتی ہیں جن کو نہ پڑھنے والا سمجھتا ہے اور نہ سننے والے سمجھتے ہیں، گویا خطبہ نہیں دیا بس ایک بوجھ اتار دیا، والی کیفیتیں ہیں، اہل بستی اور حاضرین جمعہ کی اصلاح مقصود ہوتی ہی نہیں ہے، نہ اندازِ بیان ناصحانہ ہوتا ہے اور نہ بیان میں کوئی ربط، نتیجہ اور اثر ہوتا ہے۔

مساجد کا بنیادی حق ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے باصلاحیت اور متقی علمائے دین کو ذمہ

داری دی جاتے، بصورت دیگر وہ منبر و محراب کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، منبر رسول ﷺ پر ایسے ہی افراد کو لایا جائے جو واقعی علم نبوت کے وارث ہوں اور اس کے تقاضے پوری کر سکیں خطبہ جمعہ حاضرین کی زبان میں دی جاتے، اول و آخر میں حمد و ثنا، درود و سلام اور مسنون دعا عربی میں ہوں لیکن درمیان کی باتیں خالص وعظ و نصیحت کی ہوں، جس کے لئے علاقائی زبان سے مدد لی جاتے، اردو، نیپالی یا کسی بھی مقامی زبان میں نصیحت کی باتیں صاف صاف اور ٹھہر ٹھہر کر کی جائیں تاکہ حاضرین پوری بات سمجھ سکیں اور اس کے مطابق اپنی اصلاح کر سکیں، خطبہ میں سماج میں موجود برائیوں، درپیش حالات و واقعات اور سماجی و اجتماعی امور اور ملک و ملت کے مسائل کو موضوع گفتگو بنایا جائے تاکہ لوگوں کو عمل کے لئے رہنمائی حاصل ہو سکے۔ (۱)

سادہ زبان استعمال کریں

زبان عام فہم ہو، احکامات، تعلیمات، فرائض، مدارس، مساجد، واقعات؛ یہ جمع بلکہ جمع الجمع کے صیغے ہیں، اس کی جگہ واحد کے صیغے مطلوب ہیں۔ ”کلموا الناس علی قدر عقولہم“ (مشہور و معروف مقولہ ہے، امام بخاریؒ نے اسی معنی میں حضرت علیؓ کا مقولہ نقل کیا ہے: ”حدثوا الناس بما یعرفون“ (۲) مجمع کی نفسیات کی رعایت ضروری ہے، اسی مزاج شناسی کہتے ہیں۔ مخاطب تاجر ہو تو تجارتی اصطلاحات اور مضمون، کسان یا مزدور طبقہ ہو تو اس کی رعایت ہو، نو جوان تعلیم یافتہ ہو تو اس کی زبان میں گفتگو ہونی چاہیے۔

سیاسی جماعت اور پارٹی پر تبصرے سے گریز ہو، نہ موافقت، نہ مخالفت، اسی طرح زمینی سیاست پر تبصرہ نہ ہو، اس میں اختلاف ممکن ہے، اور ہو سکتا ہے مجمع میں سے کوئی اعتراض کر بیٹھے، لہذا اختلافی مسائل کو منبر پر نہ اچھالیں، منبر کو اکھاڑا نہ بنائیں، علاقے میں کوئی

(۱) روزنامہ معیشت، سراج احمد برکت اللہ فلاجی

(۲) صحیح بخاری: ۱۲۷

اختلاف قضیہ ہو تو اس پر بھی گفتگو نہ ہو، اور ملی مسائل اختلافیہ سے بھی گریز ہو۔
 لہجے میں مٹھاس ہو، سختی ہو تو نرم بنانے کی کوشش کریں، کبھی آواز حد سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے، خود کو پتہ نہیں چلتا کہ کتنی بلند آواز ہو گئی، لوگوں پر شاق گزرتا ہے۔
 علم دین کے ساتھ دینی سمجھ کی ضرورت ہے، حضرت مولانا مفتی مظفر حسین کاندھلویؒ دہلی کے راستے میں ایک گاؤں کے نواب صاحب سے ملے، نواب صاحب نے کہا کہ میں بلا وضو نماز پڑھوں گا، شراب کباب نہیں چھوڑ سکتا، تو آپ نے ان کو اجازت دے دی، یہ تفقہ تھا، ایک دیہات کو حضرت تھانویؒ نے تعزیہ بنانے کی تائید و تائید کی، اس لیے کہ ان دیہاتی لوگوں کے پاس علامت ایمان کے طور پر تعزیہ کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ (۱)

مقتضائے حال کی رعایت ہو

مقتضائے حال کی رعایت ہو، موقع کی بات سنی جاتی ہے مثلاً: رمضان، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، اعتکاف، صدقۃ الفطر، ذی قعدہ اور ذی الحجہ میں حج و قربانی کی دعوت و تبلیغ رہبری۔ مدارس کھلنے کے دنوں میں دینی تعلیم کی اہمیت، شعبان میں استقبال رمضان، دیگر مذاہب و دھرم کے تہوار کے وقت اسلامی تعلیمات کی جانب سے رہبری، اسی طرح چاند گرہن، سورج گرہن کا فلسفہ اور وبائی بیماری کی حیثیت لوگوں کے سامنے بیان کریں، یہی موقع شناسی ہے۔

اسلام سمجھائیں! سود، تجارت، ملازمت سمجھاؤ! طلاق، اسلام کا اقتصادی نظام اور عفت و پاک دامنی کا اہتمام؛ اور یہ سب باتیں لگی بندھی، گھسی پٹی نہ ہوں؛ بلکہ قرآن و سنت سے مدلل ہوں، جو ان کی عقلوں کو اپیل کریں۔

سماج کی بیماریوں سے واقفیت ضروری ہے، تاکہ اصلاح کر سکیں، مثلاً: سودی کاروبار ہے تو اس کی مذمت، شادی بیاہ کا سیزن ہے تو اس کی تعلیمات، لون، کے مسائل،

لباس اور بال کے احکام، گھریلو خرابیوں کا علاج، بڑے بوڑھوں کا ادب اور والدین کا مقام وغیرہ، آئے دن نئے نئے پیش آنے والے مسائل، تجارت و معیشت کے نئے نئے طریقے اور سود کی مختلف شکلیں، جو آج بہت زیادہ عام ہیں، ہر روز ایک نیا طریقہ کار شروع ہو رہا ہے، ان سب چیزوں اور ان کی حلت و حرمت سے متعلق واقفیت نہایت ضروری ہے۔

نکیر ہو، مگر تحقیر نہیں

برائی دیکھ کر اُس پر نکیر کرنا سبلاشبہ ایک اچھا اور ضروری عمل ہے؛ لیکن اس میں بھی یہ لحاظ رہے کہ اس کا مقصد مخاطب کی تذلیل و تحقیر نہ ہو، برائی سے نفرت ضرور؛ لیکن جو شخص برائی میں مبتلا ہے، اس سے دلی ہمدردی ہونی چاہئے، گویا کہ اس کو برائی کے دینی و دنیوی نقصان سے بچانے کے جذبہ ہی سے اس پر نکیر کی جائے، جب یہ جذبہ ہوگا اور مخاطب بھی یہ سمجھے گا کہ یہ ہمارا ہمدرد اور خیر خواہ ہے تو وہ یقیناً اثر قبول کرے گا، اور اگر اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمیں ذلیل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ برائی میں مزید پختہ ہو جائے گا اور یہ طرز عمل اسے برائی پر اور جری بنا دے گا۔ (۱)

داروغہ نہ بنیں

داروغہ نہ بنیں کہ زبردستی کسی سے نیکی کا کام کروائیں، جمعہ پڑھانے کے بعد جب بھی نماز جمعہ کی پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ کا یہ حصہ وَذَكِّرْ اِنْ نَفَعْتَ الذِّكْرٰی سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْشٰی - وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقٰی - ”نصیحت کریں اگر نصیحت فائدہ دے، وہ ضرور نصیحت حاصل کرے گا جس میں ڈر ہوگا اور بد بخت اس سے کنارہ کش رہے گا۔“ پڑھیں اور دوسری رکعت میں سورۃ غاشیہ کی آیت لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ”آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں۔“ پر پہنچیں تو یہ آیات حوصلے اور ہمت میں اضافے کا باعث بنیں۔ کہ زبردستی کسی سے کام نہیں

(۱) (کتاب الوعظ والتذکیر: ۲۸، مفتی سلمان منصور پوری)

کرانا، پس دعوت دینی ہے، نبی ﷺ کی طرف سے جمعے کی نماز میں ان سورتوں کے انتخاب کی ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہفتہ بعد ائمہ کو یہ بات یاد کرادی جائے کہ تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ (۱)

اسلوب بیان دل کش نہ ہونے کا نقصان

مولانا ابوعمار زاہد الراشدی صاحب لکھتے ہیں کہ ”لوگ اہل علم کے پاس دینی معلومات لینے کے لیے آتے ہیں، خطبات، درس وغیرہ معلومات لینے کے لئے سنتے ہیں، اگر وہی بات اس کورات میں کسی چینل پر مجھ سے اچھے لہجے میں مل جائے تو وہ میرے پاس کیوں آئے گا؟ وہی بات مجھ سے اچھے لہجے میں رات کو کسی چینل میں سنی ہے تو وہ میری بات سنے گا یا چینل کی بات سنے گا؟ بات صرف اسلوب کی ہوتی ہے، لہجے کی ہوتی ہے، شائستگی کی ہوتی ہے، جو بات میں لڑائی کے انداز میں کر رہا ہوں، وہ رات چینل میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی بڑی محبت کے انداز میں کر رہا ہوتا ہے تو سننے والے کو وہ بات پسند آجاتی ہے کہ اس نے کتنی اچھی بات کی ہے۔“

حالات کے رخ پر ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرنا چاہیے، حالات کے مطابق ڈھلنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنا موقف، اپنا مذہب یا اپنا عقیدہ چھوڑ دیں، بلکہ اپنے لہجے، اسلوب، اپنی گفتگو کے انداز، تحریر کے انداز کو آج کے حالات کے مطابق اپنانا ہوگا، ہم لوگ درس نظامی میں بڑے شوق سے مقامات حریری اور مقامات ہمدانی پڑھتے ہیں، آج اس زبان میں آپ خطبہ دیں گے؟ وہ ہزار سال پہلے کی زبان ہے، اس دور کی زبان سے واقفیت کی اپنی افادیت ہے، لیکن آج اگر حریری کا کوئی خطبہ آپ نقل کر لیں تو لوگ کہیں گے کہ مولوی صاحب وظیفہ کر رہے ہیں، لوگوں کی ذہنی سطح سمجھیں، لوگوں کے ہم سے دور ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔“

میری خطابت سے مجھے کتنا علمی فائدہ ہوا؟

میری خطابت سے ممکن ہے عوام کو فائدہ ہو رہا ہو لیکن مجھے فائدہ نہیں ہو رہا ہے، جمعہ کی خطابت میں کوئی نہ کوئی نئی بات ایسی ہوگی جو پہلی بار عوام کو سننے مل رہی ہو، کیونکہ ہم تھوڑا پڑھ کر تھوڑا سن کر کچھ نہ کچھ تیاری سے بولتے ہیں اور عوام بغیر تیاری کے بیٹھی ہے تو وہ بات عوام کے لیے نہیں رہتی مگر اپنے لیے وہ پرانی ہے، لیکن بتائیں دس سال کی خطابت میں ایک جمعہ کو اگر میں حدیث یاد کیا ہوتا تو کتنی حدیثوں کا حافظ ہونا چاہیے تھا؟ جمعہ میں بیان کے لیے حدیث بولنا تو ہے ہی خطبے میں، اگر میں ہفتہ میں ایک حدیث یاد کیا تو مہینے میں چار حدیثیں، سال میں کتنے حدیث ہیں؟ اڑتالیس حدیثیں اڑتالیس حدیثیں مجھے یاد ہونا چاہیے تھا، مکتب کے بچوں کو چالیس حدیثیں پورے سال میں یاد دلانے کی فکر ہے اور مجھے پورے سال میں اڑتالیس حدیثیں یاد ہونے چاہیے، جبکہ اس حدیث کی base پر مجھے بیان کرنا ہے، لیکن میں حدیث یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ محدثین تھے کہ ایک لاکھ دو لاکھ حدیثوں کے حافظ تھے سند اور متن کے ساتھ یاد کر لیتے تھے۔

اسی طرح خطبے میں آیت پڑھ کے بیان کرتے ہیں تو کوشش ہو کہ اس کے تحت میں دو تین تفسیریں دیکھ لوں، آیت کے ذیل میں کیا تفسیر لکھی گئی، کم از کم معارف القرآن دیکھ لوں، بڑی بڑی تفسیروں کی تو بعد میں توفیق ملے گی، اگر میں نہ آیت کی تفسیر دیکھ رہا ہوں، نہ حدیث کی تشریح دیکھ رہا ہوں، نہ حدیث یاد کر رہا ہوں، بس اردو خطبات میں جو کچھ موجود ہے وہ اپنے اپنے دور کے اکابر نے اس موقع کے لحاظ سے بیان کیے اسی کو نقل کر دیتا ہوں تو شاید میں قوم کا وقت ضائع کر رہا ہوں، ممکن ہے وہ خطبہ اس دور میں بعینہ نقل کرنا مناسب نہ ہو، مثال کے طور پر قاری حکیم الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیرت پر بیان کرتے ہوئے وہاں کے مجمع کے لحاظ سے درمیان میں کسی اور موضوع پر بیان کئے یا کوئی مثال اور واقعہ بیان فرمایا پھر اپنے موضوع پر واپس آگئے، میں بعینہ وہی نقل کر دوں تو ظاہری

بات ہے مجمع و ماحول کی میں رعایت نہیں کر پارہا ہوں۔

جمعہ کے بیان میں وقت کا لحاظ رکھیں

جمعہ کے بیان کی تیاری وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کریں، کہ مجھے اپنے مقررہ وقت میں بات پیش کر دینا ہے، مضمون خواہ کتنا ہی عالی اور فکری ہو، مگر اپنے وقت میں سمیٹ لیں، جمعہ کی نماز کے وقت میں تاخیر نہ کریں، وقت کی پابندی سے لوگوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، بعض مرتبہ لوگ دو دروڑ سے جمعہ کا بیان سننے آتے ہیں مگر وقت کی پابندی نہ ہونے سے آئندہ آنا نہیں چاہتے، اور بعض اپنی شدید مصروفیات کا وقت نکالتے ہیں، بعض اسکول، کالج، اور کمپنیوں سے مشغول ہوتے ہیں انہیں بہت کم وقت نماز کے لئے دیا جاتا ہے، اس میں ظہرانے وغیرہ سے بھی فارغ ہونا رہتا ہے، اور الحمد للہ ستر فیصد مساجد میں وقت پر بیان ختم ہوتا ہے، تیس فیصد مساجد میں کوتاہی ہوتی جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ شروع میں وقت پر نہیں آتے، آخر میں اچانک بارش کے قطروں کی طرح قطار لگ جاتی ہے، خطیب بھی اپنے مضمون کی روح آخر میں ہی پیش کرتے ہیں، تو اس میں تاخیر ہو جاتی، مگر پھر بھی جو وقت بورڈ پر لکھا جاتا ہے اس کی رعایت کرنے کے ہم مکلف ہیں، عوام کی کوتاہی خواص کی کوتاہی کی دلیل نہیں بن سکتی، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا عوام میں کافی اونچا مقام تھا دیڑھ گھنٹہ جمعہ کا بیان چلتا تھا، مگر مقررہ وقت پر ختم ہوتا تھا، ایک مرتبہ مولانا نے نماز جمعہ کے بعد صرف پانچ منٹ لیٹ ہونے پر مقتدیوں سے معذرت فرمائی کہ مجھے وقت کا صحیح اندازہ نہ ہو سکا، جبکہ آپؐ کو سننے کے لئے لوگ شوق سے جمع ہوتے تھے، ایک گھنٹہ بھی لیٹ ہو جاتا تو کوئی اعتراض نہ کرتا مگر آپؐ نے اپنے وعدہ کا لحاظ رکھا، چونکہ وقت مقررہ پر کام ختم کرنا شرعاً وعدہ کے حکم میں ہے، اور کیٹھی یا کوئی شخص وقت پر ختم کرنے کی درخواست کرے تو ہر گز ان کی تحقیر نہ کی جائے کہ لوگ ساڑھے تین گھنٹے فلم دیکھنے کے لئے لگا سکتے ہیں ایک گھنٹہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لئے نہیں نکال سکتے؟ یہ کوئی دلیل نہیں

ہے، معصیت پر عبادت کو قیاس نہیں کیا جاسکتا، تاخیر کی شکایت کرنے پر اپنی غلطی دل سے تسلیم کر لیں، اور تنبیہ کرنے پر شکریہ ادا کریں۔

وقت کے بعد نصیحت بوجھ لگتی ہے

تھانویؒ فرمایا کرتے تھے کہ خطیب کو جتنا وقت دیا جاتا ہے اتنا وقت امانت ہے اس میں ہی اپنی بات مکمل کر لے لہذا مسجد کا خطیب جمعہ کی خطابت کے لیے وقت مقررہ کا ضرور لحاظ رکھے، ہم جو وقت لوگوں کو بتا دیتے ہیں، اس وقت پر عبادت کا اہتمام کریں، وقت پر بیان ختم کر دیں، لوگوں کو چہ میگوئیوں کا موقع نہ دیں، یہ خیال کہ دو منٹ اور بات کر لیں، شاید لوگوں کے دل میں دین کی اور باتیں بھی آجائیں، لوگ وقت مقررہ سے ایک منٹ بھی اوپر ہو جائے تو بوجھ سمجھتے ہیں۔

موضوع کی تیاری کیسے کریں؟

تقریر آستین چڑھانے کا نام نہیں، تقریر منہ سے تھوک نکالنے کا نام نہیں ہے، تقریر نام ہے دو چیزوں کا، ایک یہ کہ جو تم کہہ رہے ہو، اس کے بارے میں تمہارا دل مطمئن ہے اور جو تم کہہ رہے ہو، وہ لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے، اگر یہ دو چیزیں ہیں تو تقریر تقریر ہے۔

موضوع کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ جو موضوع منتخب کیا ہے، اس موضوع کے حوالے سے آیات قرآنیہ، ان کی تفاسیر، احادیث اور ان کی شروحات دیکھی جائیں، فقہی مسائل ہیں تو ان مسائل کو بھی دیکھ لیا جائے، اگر بزرگوں کے مسائل بھی اس موضوع کے مطابق مل جائیں تو نور علی نور ہے، اس کے اندر اور جان پیدا ہو جائے گی، تقریر کا ایک پہلو سماجی بھی ہو سکتا ہے، سیاسی بھی ہو سکتا ہے، تاریخی بھی ہو سکتا ہے، ان کے لیے بھی ہمیں قابل اعتماد مواد حاصل کرنا ہے اور وہ قابل اعتماد ذریعہ تلاش کرنا ہے جس سے ٹھیک مواد مل جائے۔

ہر ہفتہ ایک نیا موضوع منتخب کیجیے

مولانا یوسف لدھیانویؒ فرماتے ہیں کہ: جمعہ کے خطبات ”کیف ما اتفق“ نہ ہوں، بل کہ ان کے لیے اہم دینی موضوعات کو ایک خاص ترتیب سے منتخب کیا جائے اور جس موضوع پر خطاب کرنا ہو، اس کے لیے پوری تیاری کی جائے، نیز مؤثر انداز میں موضوع کا حق ادا کیا جائے، خطبات میں ترغیبی پہلو کو غالب رکھا جائے اور بات ایسے سچے تلے انداز میں کی جائے جس سے نہ صرف بات ذہن نشین ہو جائے، بل کہ سامعین کی فکری و عملی اصلاح بھی ہو۔ (۱)

جمعہ کا بیان خطباء کے لیے ایک میدان ہے جس میں حالات کے اعتبار کے سے سامعین سے گفتگو کریں موقع و محل کا بھی اعتبار کریں جیسا کہ نبی کریم ﷺ موقع محل کا اعتبار کرتے تھے، جیسا رمضان المبارک کے آنے سے قبل اس کی تیاری، اعمال کے اضافہ کی طرف توجہ اس کی تیاری کے سلسلہ میں ابھارا، اسی طرح جنگ کے موقع پر صحابہ رضی اللہ عنہم کو شہید کی فضیلتوں کا بتایا تھا اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی موقع محل کا اعتبار کرے ایسا نہ ہو کہ شادی کا موقع میں آپ اس میں موت کی تیاری کے سلسلہ میں بات کریں؛ بلکہ شادی کے موقع پر آپ کو سسرالی ذمہ داریاں شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق کی طرف توجہ دلانا ہوگا، اسی طرح اگر ملک میں الیکشن ہونے والے ہو تو ایسے موقع پر جمہوری ملک میں ووٹ کی حقیقت، ووٹ ڈالنے کے سلسلہ میں واجب درجہ بتانا اور کس پارٹی کو ووٹ ڈالا جائے اشاروں میں اس کی وضاحت ہو، کھلے طور پر نام لیکر بتانا نزاع کا سبب ہے، اس لئے اشاروں میں اس کی وضاحت ہو۔

اہل علم و اہل خطابت کے لیے ایک بڑا چیلنج

مولانا زاہد الراشدی صاحب ڈائریکٹر الشریعہ اکیڈمی لکھتے ہیں ”اب عام پڑھے لکھے

لوگوں کے پاس بھی معلومات کا ذخیرہ میں اہل علم، امام و خطیب داخل نہیں رہا، آج سے تیس، چالیس سال پہلے معلومات کا ذریعہ صرف علماء ہی تھے، پڑھا لکھا آدمی بھی ہماری دی ہوئی معلومات کو ٹھیک سمجھ لیتا تھا، اب صورت حال یہ ہے کہ جھوٹی یا سچی خبریں، علماء کے علاوہ لوگوں کے پاس معلومات کے ذرائع دوسرے بھی ہیں، کوئی انٹرنیٹ پر ہے، کوئی اخبارات پڑھتا ہے، میگزین پڑھتا ہے، چینل پروگرام دیکھتا ہے، غلط ہو یا صحیح بہر حال اس کی معلومات کا دائرہ وسیع ہے، آج کے اس میڈیا کے پھیلاؤ نے عام آدمی کو معلومات کی بہت سی کھڑکیاں دے دی ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ایک بٹن کلک کرتا ہے، ایک طرح کی معلومات لے لیتا ہے، دوسرا بٹن کلک کرتا ہے، دوسری طرح کی معلومات لے لیتا ہے، اس کے بعد وہ آپ سے مسئلہ پوچھتا ہے، آج کسی عنوان پر بات شروع کریں گے تو توگ فوراً کہہ دیں گے کہ یہ بات میں نے فلاں جگہ پر پڑھی ہے، آج نیٹ کی سہولت ہر نوجوان کے پاس ہے، کمپیوٹر، بڑی سے بڑی لائبریری ایک پرزے کے اندر جمع ہے اور وہ منٹوں میں اسے دیکھ لیتے ہیں، اس لیے میں اور آپ مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے انتہائی احتیاط سے کام لیں کہ لوگوں کی معلومات کا انحصار اب صرف میری خطابت پر نہیں بلکہ خارجی ذرائع پر ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ انہیں مطمئن کرنے کے لیے اپنی معلومات کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا، اور ہمیں معلومات کے ساتھ محاکمہ بھی کرنا پڑے گا، عام آدمی صرف معلومات پر فیصلہ کرے گا، جبکہ ہمارا کام ہے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں، ہم اس پر ٹھیک فیصلہ کریں کہ یہ ٹھیک اور یہ دلیل شرعی کی بات ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نہ لوگوں کی ذہنی سطح پر آرہے ہیں، نہ ہماری معلومات کا دائرہ وسیع ہے، نہ محاکمہ کر پاتے ہیں، ہم تو بہت سی جگہوں پر خارجی مطالعہ کو ویسے بھی حرام سمجھتے ہیں۔“

ذہن سازی کے آداب

خطابت الگ چیز ہے اور ذہن سازی الگ ہے، خطابت میں بولدینا کافی ہے، ذہن

سازی میں بولتے رہنا پڑتا ہے، اہل تبلیغ ذہن سازی کرتے ہیں تو بندہ مہینوں گھر چھوڑنے تیار ہو جاتا ہے، جذبہ خیر خواہانہ ہو، منبر پر چڑھ کر بوقت ضرورت ضروری تنبیہ کر دیں، فوری اصلاح کی کوشش کریں، کاغذ پر لکھ کر ضروری اصلاحات سنا دیں، دوسری مسجد کے امام کو بلوا کر ذہن سازی کروائیں، تمام کوششیں ناکام ہونے کے بعد بھی دعا کا اہتمام ضرور رکھیں، مخلوق سے امید و خوف ترک کر دیں، یہ سوچیں کہ وقت کم ہے کام زیادہ ہے۔

تدریجی اصلاح کی توقع رکھیں

اپنی مسجد میں جلدی تبدیلی لانے کی فکر نہ کریں، فارغ ہو کے آئے سب مساجد میں جہری دعا ہوتی ہے سری نہیں ہوتی ہے، سنت کے خلاف ہے، اپنی امامت کے لئے شرط لگا دئے کہ میں جہری دعا نہیں کروں گا، تبدیلی لانے کا طریقہ مسنون ہونا چاہئے، حضور ﷺ فتنے کے اندیشے سے کعبہ اللہ کی تعمیر چھوڑ دی ہے، میں کعبہ کو حضرت ابراہیمؑ کے نہج پہ بنانا چاہ رہا تھا لیکن قوم کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے تو آدھا بنایا، محمد ﷺ تو فتنے کے اندیشے سے بڑے بڑے کام بھی چھوڑ دیں، یہاں آتے ہی تبدیلی جھٹکوں میں لانا چاہیں، پہلے انہیں قریب کر لیں، مشترکہ عناوین پر بولیں، حق بات بھی نامناسب انداز میں نہ ہو، بے موقع نہ ہو، زمزم بھی پیش کریں تو انداز اچھا ہو، بیماری کا علاج فوری نہیں ہوتا، دل کو چوٹ پہنچانے والا انداز نہ رہے، نشانہ تان کر نہ بولا جائے، خطابت کرتے وقت آپ ایسے تعبیرات نہ ہوں جس سے دل چھلنی ہو جائیں۔

شراب جیسی لعنت والی چیز بھی آہستہ آہستہ حرام ہوئی، public کی غلطیاں ایسے انداز میں بیان نہ کریں کہ حق بولنے والے سے نفرت پیدا ہو جائے، حق بولیں لیکن حق سے نفرت نہ دلائیں، خود سے نفرت نہ دلائیں، منکرات پر بیانات کرنے میں منکر کی قباحت قوم کے اندر پیدا ہو، منکرات پر بیان کرنے والے کی قباحت پیدا نہ ہو، اس کے لیے پہلے مسلکی بیانات نہ کریں، تشدد والے بیانات نہ کریں، پہلے ترتیب والے بیانات کریں، پہلے وہ عناوین جو

عمومی ہیں، اس کے بعد وہ عناوین جو خاص خاص لوگوں میں، پورے مجمع میں دو چار آدمی سود لیتے ہیں باقی جھوٹ بولنے والے، دھوکہ دینے والے ہیں تو وہ منکر بولو جس میں سب لوگ مبتلاء ہیں، خاص منکر پر نکیر میں لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مجھے نہیں بول رہے ہیں، فلاں کو بول رہے ہیں، آپ جب بھی بولنا شروع کریں تو آپس میں اشارہ کریں گے۔

بعض موضوعات کا ترک اتہام کا سبب ہے

بعض موضوعات پر سالوں بیان نہ کرنا اتہام کا سبب بن جاتا ہے، مثلاً اہل بیت کے فضائل، حضرات حسینؑ کی زندگی پر یا تو شیعہ بیان کریں یا بریلوی، اپنے موضوعات میں یہ شامل نہیں، عبدالقادر جیلانیؒ، خواجہ معین الدین اجمیریؒ وغیرہ کے احترام میں کوئی ایام ولادت یا ایام وفات کے نام پر باقاعدہ پورے ہفتے پروگرام کرتا ہے، تو کوئی ان کی زندگی کو بالکل چھوڑے ہوئے ہے، افراط و تفریط والے معاملے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند اہل بیت کا نام بھی نہیں لیتے اور اولیاء اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، اسی طرح حالات حاضرہ پر بیانات نہیں ہوتے، رسمی اور موسمی بیانات کا ہی سلسلہ ہی جاری رہتا ہے، جس سے لوگ اکتا جاتے ہیں، یا بے حیثیت خطیب بن کر رہ جاتے ہیں۔

ایک جگہ پر مسلک دیوبند سے وابستہ عالم دین جو اولیاء کرام کی زندگی پر مستقل بیان میں ان کی خصوصیت اور ان کے قول بولا کرتے تھے جو کہ واقعی ان کی زندگی و سوانح تھی ایک بار ایسا موقع آیا کہ اس عالم دین کو مسلک دیوبند سے وابستہ لوگ نکالنے لگے تو بریلوی مسلک کے لوگ ان کو نکالنے سے منع کیا بلکہ ان کے ساتھ ہو کر ان کو ہی خطابت پر رکھا۔

خطابت میں نقل بازی نہ کریں

بطور لطیفہ عرض ہے ایک علاقے کے بڑے ممتاز خطیب کی تقریر سے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ تقریر حضرت مولانا عبدالشکور دین پوریؒ کی ہے، تقریر میں فرما رہے تھے کہ میں نے

امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ سے ملاقات کی، تقریر کے بعد کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا سن ولادت کیا ہے؟ فرمانے لگے ۱۹۷۵ء انہوں نے کہا کہ حضرت جس شخصیت کی ملاقات کے بارے میں آپ تقریر میں فرما رہے تھے، وہ اس سے پندرہ یا سولہ سال پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، کتاب کے اندر ایسے ہی لکھا ہوا ہے جس طرح بیان ہوا، رٹے کے اندر بھی اگر آدمی عقل سے کام لے تو کام چل سکتا ہے، خطابت نقالی اور رٹے کا نام رہ گیا ہے، اگر اپنے دور کا ایک خطیب، اس کا انداز یہ ہے کہ وہ کرسی پر پاؤں رکھ کر تقریر کرتا ہے تو ہم اس کی بھی نقالی کریں گے، تقریر بھی اسی کی نقل کریں گے، انداز بھی اسی کا نقل کریں گے، جس کی وجہ سے خطابت اپنی اہمیت کھو چکی ہے، اگر ہم کو محسوس ہو کہ سماج کی ضرورت پوری کرنی ہے، سوسائٹی کے تقاضے کیا ہیں تو سوسائٹی کے اندر رہنا ہوگا، سوسائٹی سے روابط رکھنے ہوں گے، سوسائٹی سے ان کی مشکلات اور ضروریات معلوم کرنی ہوں گی، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ۹۰ فیصد سے زائد خطیب سوسائٹی کی ضرورت کا احساس نہیں کرتے اور جب تک ہم سوسائٹی کی ضرورت کا احساس نہیں کریں گے، تب تک ہم صحیح عنوان کا انتخاب نہیں کر سکتے۔

”موضوع کی تیاری“۔ میں انتہائی افسوس کی بات ہے کہ مطالعہ کا ذوق تباہ و برباد ہو گیا ہے، اپنی پسند کے ایک خطیب کے خطبات دیکھا اور جمعہ پڑھا دیا، یہ سوچے بغیر کہ وہ خطیب کس ماحول میں بات کر رہا تھا، وہ تیس سال پہلے کے ماحول میں بات کر رہا تھا اور میں تیس سال بعد جب کہ ماحول بہت حد تک بدل چکا ہے، میں ماحول کی پروا کیے بغیر بیس، پچیس سال پہلے کے ماحول میں کی گئی تقریریں رٹ کر جمعہ پڑھا رہا ہوں۔

خطبات میں منکرات کا تذکرہ زیادہ نہ کریں

مولانا سید ابوالحسن علی ندویؒ مولانا محمد الیاسؒ کا ملفوظ نقل فرماتے ہیں: ”کہ مسلمانوں کی برائیوں کا انسداد ان کی برائیاں بیان کرنے سے نہیں ہو سکتا، بل کہ چاہیے کہ ان میں جو

ایک آدھ بھی اچھائی موجود ہو اس کی تکثیر کی جائے، برائیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔
کوئی شخص اور کوئی مسلم ہرگز ایسا نہیں ہے کہ کچھ خوبیوں اور کچھ خرابیوں سے خالی ہو، ہر شخص میں یقیناً کچھ خوبیاں اور کچھ خرابیاں ہوتی ہیں، اگر خرابیوں کے ساتھ نظر اندازی اور پردہ پوشی کا اور خوبیوں کی پسندیدگی اور ان کے اکرام کا ہم مسلمانوں میں رواج ہو جائے تو بہت سے فتنے اور بہت سی خرابیاں اپنے آپ دنیا سے اٹھ جائیں اور ہزاروں خوبیوں کی کمی اپنے آپ بنیاد پڑ جائے مگر دستور اس کے خلاف ہے۔“ (۱)

منکرات پر اشاروں میں تنبیہ کریں

امام غزالیؒ فرماتے ہیں: تعلیم کی باریکیوں میں سے ایک ایک باریکی یہ ہے کہ طالب علم اور شاگرد کے ڈانٹا جانے میں جہاں تک ممکن ہو سکے تعریض کا طریقہ اپنائے اور صراحت کا طریقہ ہرگز اختیار نہ کیا جائے، کیوں کہ صراحت میں رسوائی و ذلت ہے۔

”من دقائق صناعة التعليم أن يزجر المتعلم عن سوء الأخلاق بطريق التعريض ما أمكن، ولا يصرح وبطريق الرحمة لا بطريق التوبيخ، فان التصريح يهتك حجاب الهيبة“ (۲)

مقتدی و مصلیٰ کو درس یا وعظ جبراً نہ سنائیں

امام یا خطیب اس شخص کو اچھا نہیں سمجھتے جو ان کے وعظ یا درس نہیں سنتے، ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ حالانکہ نبی کریم ﷺ بھی خطبہ عید کے لیے لوگوں کو اختیار دے دیا کرتے تھے، سیدنا عبد اللہ بن سائبؓ کہتے ہیں کہ نبی ﷺ نے عید کی نماز پڑھائی اور

(۱) حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی دینی دعوت: ۲۳۲-۲۳۲

(۲) الرسول المعلم: ۱۲

فرمایا: جو واپس جانا پسند کرتا ہے وہ چلا جائے اور جو خطبے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہے، وہ ٹھہر رہے۔
 ”مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقِيمَ
 لِلْخُطْبَةِ فَلْيَقِمْ“ (۱)

بعض تو کہہ دیتے ہیں کہ جو خطبہ نہ سنا اس کا دین ہی کیا؟ یہ نہیں دیکھتے کہ زیادہ افراد سننے والے ہیں اور بعض ہی جانے والے ہیں، زیادہ پر راضی رہنے کے بجائے بعض کی وجہ سے خفا ہو جاتے ہیں، کیا کسی کو زبردستی دین سنایا جاسکتا ہے؟ ائمہ کا کردار تو تذکیر اور یاد دہانی کی حد تک ہی ہو سکتا ہے۔

ایک دفعہ نبی کریم ﷺ مسجد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے جلو میں تشریف فرما تھے، اس دوران تین افراد آئے۔ ان میں سے دو نبی ﷺ کے پاس آگئے اور ایک (باہر ہی سے) چلا گیا، (اندر آنے والے وہ) دو افراد رسول اللہ ﷺ کے پاس جا کر ٹھہرے، پھر ان دونوں میں سے ایک نے مجلس میں خالی جگہ دیکھی اور جا کر بیٹھ گیا اور دوسرا مجلس کے آخر ہی میں بیٹھ گیا، رسول اللہ ﷺ جب (وعظ) سے فارغ ہوئے تو فرمایا: کیا میں ان تین لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں، ان میں سے ایک نے تو اللہ کی طرف جگہ بنائی تو اللہ نے بھی اسے اپنی طرف جگہ دی، اور دوسرے نے شرم محسوس کی اور (مجلس سے رخ نہ پھیرا) تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی حیا کی اور تیسرا شخص رخ موڑ گیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے رخ موڑ لیا۔

”أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّقَرِ الثَّلَاثَةِ. أَمَّا أَحَدُهُمْ: فَأَوَى إِلَى اللَّهِ، فَأَوَاهُ اللَّهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَاسْتَحْيَا، فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَأَعْرَضَ، فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ“ (۲)

اس حدیث میں ہمارے لئے کس قدر واضح سبق ہے کہ اگر کچھ لوگ اپنی شومی اعمال

(۱) سنن النسائي، کتاب صلاة العیدین، باب التَّخِيرِ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ، حدیث: ۱۵۷۱

(۲) صحیح البخاری، کتاب العلم، باب مَنْ قَعَدَ حَيْثُ يَنْتَهِي بِهِ الْمَجْلِسُ، وَمَنْ رَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ

کی بنا پر نبوی مجلس سے رخ موڑ لیتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کے وعظ و دروس کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ (۱)

اعترض کا ٹھنڈے دل سے جواب دیں

ایک کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رویہ بہت سخت ہوتا ہے، کسی کے دل میں بہت سے سوالات ہیں دین کے حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے، کوئی زہریلا مواد اس کے دل میں اشکال پیدا کر دیا ہے جو انتہائی سنگین ہو سکتا ہے، اگر وہ اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوال کو امام کے سامنے عرض کرتا ہے تو فوراً ہماری طرف سے سخت ترین جملہ اس کی طرف جائے گا: تو تو دہریہ ہو رہا ہے، تو تو بد دین ہو رہا ہے، اس کو کچھ کہنے دیں، اس کی زبان کی بات دل پر آنے دیجیے، اس سے اس کی فکر کا اندازہ ہو گا تو ہم اس کی رہنمائی کر پائیں۔

شاہ اسماعیل شہید کا واقعہ

ایک مرتبہ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید صاحبؒ وعظ کہنے کے بعد جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے کہ اتنے میں مخالفین میں سے کوئی شخص سامنے آگیا اور اس نے مولاناؒ کی تحقیر و تذلیل کی غرض سے کہا: ”مولانا! میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں؟“ تصور فرمائیے! یہ بات اس شخص سے کہی جا رہی ہے جو ایک طرف علم و فضل کا دریائے بیکراں اور دوسری طرف خاندانی طور پر مسلم شہزادہ اور جس نے دین کی خاطر اپنے سارے ہی شاہی ٹھاٹ باٹ کو بالا طاق رکھ دیا، اور پھر یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے جب وہ وعظ کہہ کر اتر رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس وقت ان کے کچھ نہ کچھ معتقدین یا ہم خیال حضرات بھی ساتھ ہوں گے، آج اگر کسی واعظ سے ایسے ماحول میں یہ بات کہی جائے تو واعظ صاحب برا فروختہ ہو کر اس کے حب و نسب کو معرض بحث میں لے آئیں گے اور ان کے رفقاء یقیناً

ایسے شخص کو سلامت نہ جانے دیں گے؛ لیکن بے نفسی کی انتہا دیکھئے! حضرت شاہ صاحبؒ نے جواب میں فرمایا: ”جناب! آپ کو کسی نے غلط خبر پہنچائی، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب تک دہلی میں موجود ہیں۔“

اس طرح حضرتؒ نے معترض کے اس فقرے کو جو صرف گالی دینے کے لیے بولا گیا تھا، ایک مسئلہ بنا کر سنجیدگی سے جواب دے دیا، یہی وہ طرز عمل تھا جس نے سنگ دل انسانوں کو موم کیا اور جس کی بناء پر دعوت حق کی فضا ہم وار ہوئی۔

حضرت تھانویؒ کا دورانِ خطاب تحمل کا سبق آموز واقعہ

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ قدس سرہ کے مواعظ سے امت کو جو بے مثال نفع پہنچا وہ محتاجِ بیان نہیں۔ حضرت کے مواعظ کا فیض آج تک جاری ہے اور جن حضرات نے ان کا مطالعہ کیا ہو وہ جانتے ہیں کہ یہ مواعظ دین کی بیشتر ضروریات پر حاوی ہیں اور اصلاح و تربیت کے لیے بے نظیر تاثیر رکھتے ہیں، ایک مرتبہ ”جون پور“ میں آپ کا ایک وعظ ہونا تھا، وہاں بریلوی حضرات کا خاصا مجمع تھا، آپ کے پاس ایک بے ہودہ خط پہنچا جس میں دو چار باتیں کہی گئی تھیں، ایک تو یہ کہ ”تم جولاہے ہو“ دوسرے یہ کہ ”جاہل ہو“ تیسرے یہ کہ ”کافر ہو“ اور چوتھے یہ کہ ”سنجھل کر بیان کرنا“۔

حضرت تھانویؒ نے وعظ شروع کرنے سے پہلے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ: اس قسم کا ایک خط میرے پاس آیا ہے، پھر وہ خط سب کے سامنے پڑھ کر سنایا اور فرما کہ ”یہ جو لکھا ہے کہ ”جولاہو“ تو اگر میں جولاہا ہوں بھی تو اس میں حرج ہی کیا ہے میں یہاں کوئی رشتہ ناتا کرنے تو نہیں آیا احکام الہی سنانے کے لیے حاضر ہوا ہوں سو اس کو قومیت سے کیا علاقہ؟ دوسری بات یہ چیز اختیاری بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو جس قوم میں چاہا پیدا فرمادیا، سب قومیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، سب اچھی ہیں اگر اعمال و اخلاق اچھے ہوں۔ یہ تو مسئلہ کی تحقیق تھی، رہی واقعہ کی تحقیق سو مسئلہ کی تحقیق کے بعد واقعہ کی تحقیق کی

ضرورت ہی باقی نہیں رہی، لیکن پھر بھی کسی کو تحقیق واقعہ کا شوق ہی ہو تو میں آپ کو اپنے وقت کے عمائد کے نام اور پتے لکھوائے دیتا ہوں ان سے تحقیق کر لیجئے معلوم ہو جائے گا میں ”جو لا ہوں یا کس قوم کا؟“ اور اگر مجھ پر اطمینان ہو تو میں مطلع کرتا ہوں کہ میں جو لاہا نہیں ہوں، رہا ”جاہل ہونا“ اس کا البتہ میں اقرار کرتا ہوں کہ میں ”جاہل بل کہ اہل ہوں“ لیکن جو کچھ اپنے بزرگوں سے سنا ہے اور کتابوں میں دیکھا ہے اس کو نقل کرتا ہوں، اگر کسی کو کسی بات کے غلط ہونے کا شبہ ہو اس پر عمل نہ کرے، اور ”کافر ہونے“ کو جو لکھا تو اس میں زیادہ قیل و قال کی حاجت نہیں، میں آپ صاحبوں کے سامنے پڑھتا ہوں۔ ”أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“

اگر میں نعوذ باللہ کافر تھا تو لیجئے اب تو نہیں رہا، آخر میں ”سنبھل کر بیان کرنے“ کی دھمکی دی گئی ہے، اس کے متعلق یہ عرض ہے کہ وعظ گوئی کوئی میرا پیشہ نہیں ہے، جب کوئی بہت اصرار کرتا ہے تو جیسا کچھ مجھے بیان کرنا آتا ہے بیان کر دیتا ہوں، اگر آپ صاحبان نہ چاہیں گے تو میں ہرگز بیان نہ کروں گا، رہا سنبل کر بیان کرنا تو اس کے متعلق صاف صاف عرض کیے دیتا ہوں کہ میری عادت خود ہی چھڑ چھاڑ کی نہیں ہے، قصداً کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتا، جس میں کسی گروہ کی دل آزادی ہو یا فساد پیدا ہو، لیکن اگر اصول شرعیہ کی تحقیق کے ضمن میں کسی ایک مسئلہ کی ذکر کی ضرورت ہی پیش آجاتی ہے جس کا رسوم بدعیہ سے تعلق ہے تو پھر میں رکتا بھی نہیں، اس لیے کہ یہ صریح دین میں خیانت ہے۔

سب باتیں سننے کے بعد اب بیان کے متعلق جو آپ صاحبوں کی رائے ہو اس سے مطلع کر دیجئے! اگر اس وقت کوئی بات کسی کے خلاف طبع بیان کرنے لگوں تو فوراً مجھ کو روک دیا جائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر کوئی ادنیٰ شخص بھی مجھے روکے گا تو میں اپنے بیان کو فوراً منقطع کر دوں گا اور بیٹھ جاؤں گا، بہتر تو یہ ہے کہ وہی صاحب روک دیں جنہوں نے یہ خط بھیجا ہے، اگر خود کہتے ہوئے شرم آئے یا ہمت نہ ہو تو چپکے سے کسی اور ہی کو سکھلا دیں ان کی طرف سے وہ مجھے روک دیں، یہ سن کر ایک معقولی مولوی صاحب جو بدعتی خیال کے تھے اور جن کا

وہاں بہت اثر تھا، کڑک کر بولے ”یہ خط لکھنے والا کوئی حرام زادہ ہے، آپ وعظ کہئے! آپ کیسے فاروقی ہیں؟“

حضرت نے فرمایا: میں ایسی جگہ کا ”فاروقی ہوں“ جہاں کے ”فاروقیوں“ کو یہاں کے لوگ ”جولائے“ سمجھتے ہیں۔

جب سارا مجمع خط لکھنے والے کو برا بھلا کہنے لگا، خاص طور سے وہ مولوی صاحب فحش گالیاں دینے لگے تو حضرت والا نے روکا کہ گالیاں نہ دیجئے، مسجد کا تو احترام کیجئے! پھر حضرت والا کا وعظ ہوا اور بڑے زور شور سے وعظ ہوا، اتفاق سے دوران وعظ میں بلا قصد، کسی علمی تحقیق کے ضمن میں کچھ رسوم و بدعات کا ذکر چھڑ گیا پھر تو حضرت والا نے عربی میں بلا خوف و مہ لائم خوب ہی رد کیا، لوگوں کو یہ اختیار دے چکے تھے کہ وہ چاہیں تو وعظ روک دیں، لیکن کسی کی ہمت نہ ہوئی۔

وہ معقولی مولوی صاحب شروع شروع میں تو بہت تحسین کرتے رہے اور بار بار سبحان اللہ۔۔۔ سبحان اللہ۔۔۔ کے نعرے بلند کرتے رہے، کیوں کہ اس وقت تصوف کے رنگ پر بیان ہو رہا تھا، لیکن جب رد بدعات پر بیان ہونے لگا تو پھر چپ ہو گئے، مگر بیٹھے سنتے رہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل تھا، کیوں کہ بعد کو معلوم ہوا کہ وہ ایسے کٹری اور سخت ہیں کہ جہاں کسی واعظ نے کوئی بات خلاف طبع کہی انہوں نے وہیں پکڑ کر منبر سے اتار دیا، لیکن اس وقت انہوں نے دم نہیں مارا، چپکے بیٹھے سنتے رہے، لیکن جب وعظ ختم ہوا اور مجمع رخصت ہونے کے لیے کھڑا ہو گیا تو اس وقت ان مولوی صاحب نے حضرت والا سے کہا کہ ان مسائل کے بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی اس پر ایک دوسرے ذی اثر مولوی صاحب (جو خود بدعتی خیال کے تھے) بڑے اور جواب دینا چاہا، لیکن حضرت والا نے انہیں روک دیا کہ خطاب مجھ سے ہے آپ جواب نہ دیں مجھے عرض کرنے دیں، پھر حضرت والا نے ان معقولی مولوی صاحب سے فرمایا کہ آپ نے یہ بات پہلے مجھ سے نہ فرمائی، ورنہ میں احتیاط کرتا، میں نے تو جو بیان کیا ضروری ہی سمجھ کر کیا، مگر اب کیا ہو سکتا ہے اب تو بیان ہو چکا ہے، ہاں ایک

صورت اب بھی ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ ابھی تو مجمع موجود ہے، آپ پکار کر کہہ دیجئے کہ صاحبو! اس بیان کی کوئی ضرورت نہ تھی، پھر میں آپ کی تکذیب نہ کروں گا اور آپ ہی کی بات اخیر بات رہے گی، اس پر سب لوگوں ہنس پڑے اور مولوی صاحب وہاں سے رخصت ہو گئے۔

اُن کے چلے جانے کے بعد سب لوگ اُن کو برا بھلا کہنے لگے، جب بہت شور غل ہوا تو حضرت والارحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ ”صاحبو! ایک پردیسی کی وجہ سے آپ مقامی علماء کو ہرگز نہ چھوڑیں، میں آج مچھلی شہر جا رہا ہوں، اب آپ صاحبان یہ کریں اور میں ان صاحب کو بالخصوص خطاب کرتا ہوں جنہوں نے خط بھیجا ہے کہ وہ میرے بیان کا رد کرادیں پھر دونوں راہیں سب کے سامنے ہوں گی جو جس کو چاہے اختیار کرے، فساد کی ہرگز ضرورت نہیں۔“ پھر ان دوسرے مولوی صاحب نے (جو بدعتی خیال کے ہونے کے باوجود حمایت کے لیے آگے بڑھے تھے) کھڑے ہو کر فرمایا کہ:

”صاحبو! آپ جانتے ہیں کہ میں مولودیدہ بھی ہوں، قیامیہ بھی ہوں مگر انصاف اور حق یہ ہے کہ جو تحقیق آج مولوی صاحب نے بیان فرمائی ہے صحیح وہی ہے۔“ (۱)

خطابت میں حکمت کا لحاظ رکھیں

محمد اسدیؒ کے والد ابو بکرؒ کا بیان ہے کہ میں نے جس سال حج کیا، اسی سال ابو القاسم البغویؒ اور ابو بکر الادمی القاریؒ نے بھی حج کیا، جب ہم نے حج کے فرائض ادا کر لیے تو مدینہ منورہ کی زیارت کا ارادہ کیا، مدینہ میں ایک دن ابو القاسم البغویؒ میرے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے:

”اے ابو بکر! مسجد نبوی کے ایک گوشے میں ایک اندھے آدمی نے اپنی مجلس قائم کر رکھی ہے اور حاضرین کو من گھڑت قصے اور موضوع احادیث سنارہا ہے، کیوں نہ ہم لوگ اس کی مجلس میں چلیں اور اسے واعظ کرنے سے روکیں؟“

میں نے کہا: ”ابوالقاسم! ابھی ہماری حالت اس قدر مضبوط نہیں ہے کہ حاضرین مجلس ہماری بات سننے پر آمادہ ہو جائیں گے اور اندھے کی چٹ پٹی باتیں چھوڑ کر ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، نیز اس وقت ہم بغداد میں نہیں ہیں جہاں ہماری اپنی ایک پہچان ہے اور لوگ ہماری بات سنتے ہیں، یہاں ہم غریب الوطنوں کی بات کون سنے گا؟ ہاں البتہ اس کے بجائے کوئی دوسری مناسب صورت نکالی جاسکتی ہے۔“

یہ کہہ کر میں نے ابو بکر الادمیؒ کا ہاتھ پکڑا جو اچھے قاری تھے، اور آگے بڑھا کر کہا: ”چلتے، تلاوت کلام پاک کیجیے! انہوں نے جوں ہی تلاوت کلام پاک شروع کی، آہستہ آہستہ لوگ اندھے کی مجلس سے اٹھ کر ہماری مجلس میں منتقل ہونے لگے اور ابو بکرؒ کی قراءت سے محفوظ ہونے لگے، تھوڑی ہی دیر میں اندھے کی مجلس خالی نظر آنے لگی اور اب تمام حاضرین ہماری مجلس کی زینت بنے ہوئے تھے۔

یہ دیکھ کر اندھے نے اپنے قائد سے کہا: ”خذ بیدی، فہکذا نزول النعم“ ترجمہ: ”میرا ہاتھ پکڑ کر گھر لے چلو، نعمتیں اسی طرح زوال پذیر ہوتی ہیں۔“ (۱) اس واقعے سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ بسا اوقات ایک منکر کو بغیر حکمت کے روکا جاتا ہے تو وہ کئی منکرات کے وجود کا ذریعہ بن جاتا ہے۔

چنانچہ کسی اجتماعی، عمومی منکر کو روکنے کے لیے اکابر علما سے مشورہ ضرور کر لیا جائے کہ کس حکمت کے ساتھ کام کیا جائے کہ اس منکر کا رد بھی ہو اور امت میں انتشار و اختلاف کا ذریعہ بھی نہ بنے اور لوگ منکرات کو چھوڑ کر چھوڑ مستقیم پر آجائیں۔

ائمہ کرام لوگوں کو بتائیں کہ گناہ پر تنقید نہ کریں

صحابہ کرامؓ نے جس طرح کفار کو اسلام میں لانے کی محنت فرمائی، اسی طرح مسلمان گناہ گاروں کو بہترین تدبیر، اور حکمت کے ذریعہ سے ان کو دین دار بنانے کی فکر فرماتے تھے۔

کہتے ہیں کہ انسان محبت کا بھوکا ہے، محبت کا اظہار کر کے، احسان اور دعا کر کے آپ کئی مسلمانوں کو جہنم کے راستہ سے بچا سکتے ہیں، نفرت، ڈانٹ ڈپٹ، تنقید، عیوب اور گناہوں پر ذلیل کر کے تو انسان اپنے پیٹے کی بھی اصلاح نہیں کر سکتا۔

ایک مرتبہ حضرت ابودراءؓ کا گزر ایک مجمع پر سے ہوا جو ایک آدمی کے گرد اکٹھا تھا۔ لوگ اسے مار پیٹ رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے، انہوں نے حقیقت حال دریافت کی۔ ”کیا بات ہے؟“ تو لوگوں نے بتایا: ”رجل وقع فی ذنب کبیر۔“ ”ایک آدمی ہے جس نے ایک بڑا گناہ کیا ہے۔“ ہم اس کی پٹائی کر رہے ہیں۔

حضرت ابودراءؓ نے ان سے پوچھا: یہ بتاؤ اگر یہ شخص کسی کنویں میں گر جاتا تو کیا تم اسے وہاں سے نہ نکالتے؟“

سب نے کہا: ”بلی“ ”کیوں نہیں۔“

حضرت ابودراءؓ نے ان لوگوں کو سمجھاتے ہوئے فرمایا: ”پھر تم اس کو نہ گالی دو، نہ مارو پیٹو بل کہ صرف سمجھانے بھجانے اور وعظ و نصیحت کو کافی سمجھو اور اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اُس نے تم کو اس گناہ سے محفوظ رکھا۔“

مجمع نے پوچھا: تو کیا آپ اسے ناپسند نہیں کرتے؟“ حضرت ابودراءؓ نے جواب دیا: میں صرف اس کے گناہ کو ناپسند کرتا ہوں، اگر اس سے باز آجائے تو پھر یہ میرا دینی بھائی ہے۔“ حضرت ابودراءؓ کی یہ بات سنی تو وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اپنے گناہ سے توبہ کی (۱) دورانِ تقریر ”ہم“ اور ”آپ“ کے لفظ سے غلطی منسوب کریں، دوسروں کو کبھی جانے والی بات اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ”مجھے کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا، ہم کیوں ایسا کر رہے ہیں“ وغیرہ کہیں نہ کہ ”تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں اس طرح کر رہے ہو“ قرآن کریم نے یہی طرز سکھایا ہے۔ ”و مالی لا عبد الذی فطرنی“ (سورہ یسین) اس طرز سے سامع کی جلد اصلاح کی امید ہوتی ہے، اور اُن کے دل میں واعظ کی عظمت بھی بڑھتی ہے۔

سخت کلامی اور سب و شتم سنتِ انبیاء کے خلاف ہے

بے ضرورت سختی نہ کی جائے اور ضرورت ہو تو قتل تک کرنے کی اجازت ہے۔

کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست دگر خون بفتویٰ بریزی رواست
قتل و قتال کے ذریعے کفر کی شوکت اور اسلام کی مخالفت کو دبایا جاسکتا ہے، اس لیے
اس کی اجازت ہے، گالی گلوچ اور سخت کلامی سے نہ کوئی قلعہ فتح ہوتا ہے نہ کسی کو ہدایت ہوتی
ہے، اس لیے اس سے منع کیا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ”جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“ ”لڑائی
کر کافروں سے اور منافقوں سے اور تند خوئی کر ان پر“

اس آیت میں کفار اور منافقین دونوں سے جہاد اور ان کے معاملہ میں شدت
اختیار کرنے کا حکم رسول اللہ ﷺ کو دیا گیا ہے۔ ظاہری کفار سے جہاد کا معاملہ تو واضح ہے،
لیکن منافقین سے جہاد کا مطلب خود رسول اللہ ﷺ کے تعامل سے یہ ثابت ہوا کہ ان کے
ساتھ جہاد سے مراد زبانی جہاد ہے کہ ان کو اسلام کی حقانیت سمجھنے کی طرف دعوت دیں، تاکہ
وہ اپنے دعوائے اسلام میں مخلص ہو جائیں۔ (۱)

”وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ“ ”غلظ“ کے اصلی معنی یہ ہیں کہ مخاطب جس طرزِ عمل کا مستحق ہے اس
میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، یہ لفظ رأفت کے مقابل استعمال ہوتا ہے، جس کے
معنی رحمت اور نرمی دلی کے ہیں۔

امام قرطبیؒ نے فرمایا کہ اس جگہ غلظ استعمال کرنے سے عملی غلظت مراد ہے کہ
ان پر احکام شرعیہ جاری کرنے میں کوئی رعایت اور نرمی نہ برتی جائے، زبان اور کلام میں
غلظت اختیار کرنا مراد نہیں، کیوں کہ وہ سنتِ انبیاء کے خلاف ہے، وہ کسی سے سخت کلامی

اور سب و شتم نہیں۔ (۱) ایک حدیث میں رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے: ”اذا زنت امة احدکم فلیجلدها الحد و ولا یثرب علیها“ اگر تمہاری کوئی کینیز ناکی مرتکب ہو تو اس کی سزا شرعی اس پر جاری کر دو، مگر زبانی ملامت اور طعن و تشنیع نہ کرو۔

مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحبؒ فرماتے ہیں: افسوس کہ خطاب اور کلام میں غلطی جس کو کفار کے مقابلے میں بھی اسلام نے اختیار نہیں کیا، آج کل کے مسلمان دوسرے مسلمانوں کے بارے میں بے دھڑک استعمال کرتے ہیں اور بہت سے لوگ تو اس کو دین کی خدمت سمجھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

سخت انداز میں بیان نہ کریں

جمعہ کے وعظ میں ڈانٹ ڈپٹ کا انداز ہرگز نہ ہو کہ اس سے اصلاح کم اور مفساد زیادہ ہوتے ہیں۔

اکابر علما کرام نے جو ”تربیت کرنے والے لوگوں“ (ائمہ حضرات) کو نصیحتیں فرمائی ہیں اس میں یہ بھی ہے: لوگوں کو ہر وقت ڈانٹ مت پلایا کرو بل کہ کبھی کھبار ڈانٹا کرو۔

”لا تکثر القول علیہ بالعقاب فی کل حین فلا یوبخہ الا احیاناً“ (۲)
فقہ سحنونؒ ایک معلم کو اس کے بیٹے کے بارے میں نصیحت کر کے فرماتے ہیں:
اس کی تربیت تعریفی اور نرم کلمات سے کریں (کیوں کہ) یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جن کی تربیت مارنے اور سزا دینے سے کی جاتی ہے۔

”لا تؤدبہ الا بالمدح ولطف الکلام ولیس هو ممن یؤدب بالضرب أو التعذیب“ (۳)

(۱) تفسیر قرطبی: ۴/۱۰۶

(۲) التریبۃ الاسلامیۃ وفلا یغھا: ۱۸۸

(۳) تربیۃ الاطفال فی رحاب الاسلام فی البیت والروضۃ: ۲۰۵، بحوالہ: تحفۃ الائمہ: ۲۶۸

بات مثبت انداز سے سمجھائی جائے

ائمہ حضرات کو چاہیے کہ جمعہ کے وعظ میں ان باتوں کا خیال رکھیں :

(۱) نیت عالم بھر کے انسانوں کی کریں۔

(۲) مثبت انداز میں بات کریں۔

(۳) آج کل کیا ہو رہا ہے اس کو بیان نہ کریں، معاشرہ میں جو برائیاں ہو رہی ہیں

اس کا ذکر کرنے کے بجائے ان برائیوں کو کس طرح دور کیا جائے ان سے کس طرح بچا جائے یا بچایا جائے ان کی تدابیر بیان کریں۔

اور یہ اصول حضرت عمرؓ کے اس مشہور قول سے لیا گیا ہے : ”اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو باطل کو ختم کرتے ہیں اس کے چھوڑنے کے ساتھ اور حق کو زندہ کرتے ہیں اس کے ذکر کے ساتھ۔

”ان لله عباد ايميتون الباطل بهجره ويحيون الحق بذكره“ (۱)

آپ جن باتوں کو وجود میں لانا چاہتے ہیں اس کو خواب ذکر کریں اس کے فوائد --- منافع --- حکمتیں --- بیان کیجئے اور جن باتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کا ذکر اس طرح ہو کہ ”معاشرے میں یہ یہ ہو رہا ہے“ ذکر نہ کریں۔

غور فرمائیے کہ آپ کو پندرہ منٹ وعظ کے لیے لگ جاتے ہیں اور تین منٹ ان برائیوں کے ارتکاب کرنے والوں کی غیبت میں لگ جاتے ہیں تو مقتدیوں کو ان برائیوں کا علاج تو نہ ملا، نتیجہ یہ ہوا کہ آئندہ جمعہ یہ مقتدی حضرات بھی نہیں آئیں گے بل کہ عین خطبہ کے وقت پر پہنچیں گے۔

قرآن نہ پڑھنے والوں کی وعید بیان کرنے زیادہ قرآن کے فضائل اور اس کی تلاوت کے اجر و ثواب کو بیان کریں، والدین کی نافرمانی کے نقصان و عذاب سے زیادہ والدین کا

مقام اور ان کی قدر و خدمت کا ثواب بیان کیا جائے۔

حضرت مفتی زرولی خان صاحب فرماتے تھے کہ ”شان رسالت اور عظمت مصطفیٰ ایسی بیان کریں کہ گستاخوں کا منہ توڑ جواب ہو جائے، شان صحابہ ایسی بیان کی جائے کہ گستاخ صحابہ کا دم گھٹ جائے، فقہاء کرام کی خدمات و فقہ کی اہمیت ایسی بیان کی جائے غیر مقلدیت کی جڑ اکھڑ جائے، سنت کی اہمیت و اتباع نبی ﷺ کے فضائل و اہمیت ایسی بیان کریں کہ بدعت کا قلع قمع ہو جائے، حلال کمائی کی اہمیت ایسی بیان کریں کہ حرام کمائی والے کی ہمت توٹ جائے۔

اپنے بیان سے امید پیدا کی جائے ناامیدی اور مایوسی کا ماحول نہ پیدا کیا جائے، حوصلہ، ہمت، خود اعتمادی، یقین، جرأت و بھروسہ پیدا کیا جائے، قوم کو کم ہمتی سے نکالا جائے، صحابہ کرام کے شجاعت و نصرت غیبی کے واقعات بتائیں۔

قطب بننے کا طریقہ

مولانا محمد منظور نعمانی ”ملفوظات مولانا الیاس صاحب“ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرتؒ نے فرمایا: حضرت ابو سعید خدریؓ کی مشہور حدیث ”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ“ کا ایک درجہ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ازالہ منکر کے لیے اصحاب قلوب اپنی قلبی قوتوں کو استعمال کریں یعنی ہمت و توجہ کو کام میں لائیں، پھر اسی ذیل میں فرمایا: حضرت امام عبد الوہاب شمرانیؒ نے مقام قطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر لکھی ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جہاں جہاں جو جو معروفات مٹے ہوئے ہیں اور مردہ ہو گئے ہیں ان کا تصور کرے پھر دل میں ان کے مٹنے کا ایک درد محسوس کرے اور پورے الحاح اور تضرع زاری کے ساتھ ان کے زندہ اور رائج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی قلبی قوت کو بھی ان کے احیا کے لیے استعمال کرے۔

اسی طرح جہاں جہاں جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں ان کا بھی دھیان کرے اور پھر ان کے فروغ کی وجہ سے اپنے اندر ایک سوزش اور دکھ محسوس کرے، پھر پورے تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کو مٹا دینے کے لیے دعا کرے اور اپنی ہمت و توجہ کو بھی ان کے استیصال کے لیے استعمال کرے، حضرت امام عبد الوہاب شعرانیؒ نے لکھا ہے کہ جو شخص ایسا کرتا رہے گا ان شاء اللہ وہ قطب عصر ہوگا۔^(۱)

مستند واقعات سنانے کا اہتمام کریں

حضرت مولانا یوسف صاحب لدھیانویؒ فرماتے ہیں کہ: ”خطبات کے دوران نیز نجی محفلوں میں صحابہ کرامؓ اور بزرگان دین خصوصاً اپنے اکابر کے حالات و واقعات کے باب میں اور مفلوظات و ارشادات بیان کرنے کا اہتمام کیا جائے، (مستند) حکایات و واقعات سے اکابر سے عقیدت پیدا ہوگا اور یہی تمام بدعات اور سارے فتنوں کا تریاق ہے۔“^(۲)

علامہ یوسف بنوریؒ کی ہدایات

- ۱- جامع مسجد جہاں جمعہ و عیدین کی نمازیں بھی ادا کی جاتی ہوں، وہاں کے خطیب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خطبے میں عالمی اسلامی مسائل کو لے کر امت مسلمہ کی حالیہ ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں بات کرے۔
- ۲- اسی طرح خطیب کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اس خطبے کو اچھی طرح تیار کرے، ایسے الفاظ کا چناؤ کرے جو اصلاح قلب کے لیے مؤثر اور مفید ہوں۔
- ۳- نیز خطبہ معتدل انداز کا ہو، نہ اس قدر اختصار ہو کہ مقصود حاصل نہ ہو سکے، نہ موضوع سے ہٹ کر غیر ضروری باتوں کی تطویل ہو کہ سننے والے اکتاہٹ جائیں۔

(۱) ملفوظات الیاس صاحبؒ: ۶۰

(۲) ماہنامہ بینات، ربیع الاول، ۱۴۲۸ھ، اپریل ۲۰۰۷ء

۴۔ یہ بھی خیال رہے کہ خطبے میں ایسے اختلافی مسائل کو نہ چھیڑا جائے جو اُمت میں عرصہ دراز سے اختلافی ہی چلے آ رہے ہیں۔

۵۔ خطیب کو چاہیے کہ وہ اہمیت کے حامل فقہی احکام اور دین کے بنیادی مسائل کے بیان ہی پر اکتفا کرے۔

۶۔ خطیب کی دعوت ایسی حکیمانہ ہو کہ سننے والوں کے دلوں کو چھو جائے۔

۷۔ ساتھ ساتھ کتاب و سنت کے دلائل سے مؤید بھی ہو، تاکہ سامعین مطمئن رہیں، اور یہ سمجھ سکیں کہ دین اسلام ہی وہ آسمانی مذہب ہے جو انسان کی نیک بختی اور سعادت کا ضامن ہے، یہی وہ دین فطرت ہے جس سے انسان کا بنایا ہوا کوئی نظام مستغنی نہیں ہو سکتا، اور امریکی و یورپی تہذیب کی کچی اور بگاڑ کی اصلاح صرف اور صرف صحیح اسلام اور شریعت محمدیہ پر عمل کرنے ہی میں ہے، دین اسلام ہی سب سے بہتر دینی و اقتصادی نظام ہے، جو فرد و جماعت، مادی و روحانی تمام شعبہ جات کو حاوی ہے۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خطیب ان موضوعات کا انتخاب کرے جو معاصر ضرورتوں میں سے اہمیت کے حامل ہوں۔

۸۔ خطیب کو چاہیے کہ خالص ایسے تربیتی موضوعات اختیار کرے جیسے موضوعات ٹیلیوژن اور ریڈیو وغیرہ پر دیے جانے والے دروس کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ اس طرح مساجد کا یہ نظام جدید وسائل و آلات نشر و اشاعت کی مدد سے ایک عمدہ ترین، انتہائی نفع بخش اور تربیت کے تمام گوشوں کو بیک وقت احاطہ کیے ہوئے نظام کی صورت میں نمایاں ہوگا، لیکن بہر حال توفیق و انعام دینے والی ذات تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔^(۱)

علاوہ ازیں: مسجد میں خطیب صاحب کے خطبہ کے ملاحظات لکھنے اور مشورہ دینے کا نظام رکھنا بھی مفید ہوگا۔

ایک جمعیت کی نگرانی میں موجود مساجد کے خطبوں کا موضوع یکساں ہونے سے قوم کا ایک ذہن بننے لگے گا، خطبہ کے موضوعات متنوع ہوں تو سامعین کے تمام تر مسائل میں

رہنمائی کا حق ادا ہوگا۔

قرب و جوار کے مختلف خطباء کی ماہانہ ایک مجلس خطبات کے موضوعات اور سامعین و سماج کی ضرورتوں پر بحث و گفتگو کرنے کے ساتھ خدا اپنے خطبات کا احتساب بھی کریں۔

جمعہ کی خطابت کے لیے کن موضوعات کا انتخاب ہو؟

ہر خاتون کو یہ دشواری پیش آتی ہے کہ ”آج کیا پکائیں؟“ ویسے ہی ہر خطیب کو پیش آنے والے دشواری یہ ہوتی ہے کہ ”اس جمعہ کیا بیان کریں؟“ البتہ دو شخصیات کو یہ دشواری پیش نہیں آتی، جس شخص کا مطالعہ کثیر ہو تو اسے یہ دشواری پیش نہیں آتی ہے، اور جس شخص کا عوامی فیصلوں و معاملات سے ربط ہو، چند موضوعات ایسے ہیں جن کا تکرار یا جن کا اہتمام قوم کی تبدیلی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

۱۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر کامیابی کا یقین۔ کامیاب کون ہیں؟ ہماری پریشانیوں کے حقیقی اسباب، اپنی مرضی سے جینے کے نقصانات۔

۲۔ عقل کے بجائے وحی الہی کی اطاعت، غیر مسلم عقلمند لوگوں کی ناکام زندگیاں، وغیرہ اخلاقی و غیر انسانی نظریات کے نقصانات۔

۳۔ ختم نبوت کی اہمیت، قادیانیت، عیسائیت، مہدویت، فیاضیت، شکیلیت، مرزائیت، گوہر شاہیت وغیرہ کی اصلیت۔

۴۔ زندگی کے مختلف میدانوں میں اتباع سنت کی اہمیت و فوائد۔

۵۔ فقہ کی اہمیت اور فقہاء کرام کے کارنامے، کیا فقہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے؟ قرآن ایک توفیق چار کیوں؟ حضور ﷺ کے دور کے فقہاء۔

۶۔ حدیث کی اہمیت، محدثین کے کارنامے، تدوین فقہ و حدیث۔

۶۔ صحابہ کرامؓ کا معیار حق ہونا، مختلف صحابہ کرامؓ کی زندگیاں، صحابہ کرام کے حقوق۔ صحابہ سے محبت کے تقاضے، اہل بیت کے حقوق، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا وبال۔

۷۔ تصوف کی اہمیت، سلاسل تصوف اور بزرگانِ دین کے کارنامے، اولیاء کے دینی و سیاسی کارنامے، بیعت و صحبتِ شیخ کی اہمیت۔

۸۔ علمِ دین کی اہمیت، علماء کرام کی قربانیاں، اہل علم پر اعتماد کی ضرورت، علماء سے دوری کے نتائج۔ علماء سے اختلاف، معاشی مسائل، علماء کو ڈاکٹر اور وکیل بنانے کی فکر۔

۹۔ مدارس کی اہمیت، اگر مدارس نہ ہوتے تو؟ مدارس اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔

۱۰۔ مسلمانوں کی اصلاح اور برادرانِ وطن میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت، آسان شکلیں، عالمی اثرات، ملکی ذمہ داریاں۔

۱۱۔ اسلام میں سیاست کی اہمیت، مسلم حکمرانوں کے کارنامے، جمہوری نظام کی حقیقت۔

۱۲۔ اسلام کا نظریہ جہاد اور غلط فہمیاں، دہشت گرد کون ہے؟ اسلام میں امن کی اہمیت۔

۱۳۔ عبادات کی ضرورت، مسجد کی آباد کاری، اشاعتِ اسلام میں مساجد کا کردار، نماز کی

اہمیت۔

۱۴۔ حفظِ قرآن کریم، حقوقِ قرآن، آدابِ قرآن، انقلابی کتاب کے مؤثر واقعات

۱۵۔ گناہوں کے نقصانات، چند بڑے گناہ جن سے دارین کی بربادی مقدر ہے۔

۱۶۔ توبہ و استغفار کی اہمیت، مؤثر واقعات کی روشنی میں۔

۱۷۔ حقوق و حدود، والدین، زوجین، اولاد کے حقوق، اطاعت کے حدود۔

۱۸۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کے حقوق۔ موجودہ زمانہ میں رشتہ نبھانے کی شکلیں۔

۱۹۔ صفائی معاملات کی اہمیت۔ مالی تنازعات کا حل۔

۲۰۔ پردہ و حیا، پاکدامنی کا فائدہ، آزدائی نسواں کا فریب، مقدس رشتوں کی حفاظت۔

۲۱۔ صحت مند زندگی کے کامیاب اصول۔

۲۲۔ تجارت کی اہمیت۔ تاجروں کے کارنامے۔ جدید تجارت کی شکلیں۔ تجارت کے

ذریعہ اشاعتِ دین۔

۲۳۔ مصائب کا حقیقی حل۔

۲۳۔ برادران وطن کے ساتھ تعلقات کے احکام۔ وغیرہم۔
 بیان کے لئے جس موضوع کا انتخاب ہو پہلے اس متعلق لکھی گئی کتاب کا مطالعہ کیا جائے،
 پھر اس پر سلف صالحین میں سے کسی کا خطاب پڑھایا سنا جائے تو صحیح ترجمانی ہو سکتی ہے،
 بعض موضوعات کے لئے ”اصلاحی خطبات، مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، بعض
 کے لئے ندائے ممبر و محراب، بعض کے لئے ”اصلاحی خطبات و رسائل، مولانا محمد نعمان صاحب
 مدظلہ کی مفید رہے گی۔

درس قرآن

اہمیت و ضرورت

خطابت کا اصل مقصد دعوت و تبلیغ ہے، اس مقصد کے حصول کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل درس قرآن ہے، اس سے آج کل نہایت غفلت برتی جا رہی ہے جس کا خمیازہ عوام کی دین سے دوری کی شکل بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، علمائے کرام اور عوام میں فاصلے پیدا ہو رہے ہیں اور نیم خواندہ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر حضرات اس خلا کو پُر کر کے ”ضلو او اضلو“ کا مصداق بنے ہوئے ہیں۔

امت مسلمہ کا عروج و زوال قرآن مجید سے وابستہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **أَنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ الْآخَرِينَ**۔^(۱)

یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو عزت، اقتدار اور سر بلندی سے نوازے گا اور جو کچھ دوسری قوموں کو ذلت، پستی اور شکست سے ہمکنار کرے گا۔ جو شخص دعوت و تبلیغ اسلام اور اقامت دین کا پیغمبرانہ مشن اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ درس قرآن کا طریقہ سیکھے اور دعوت و تبلیغ کے لیے اس سے استفادہ کرے۔

قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کو دعوت الی اللہ کا حکم دے کر قرآن پر ثابت قدم رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اس لیے کہ قرآن ایک کتاب دعوت و ہدایت ہے۔

تجوید و ناظرہ قرآن

اگر قرآن نہیں پڑھا تو تجوید سیکھنے کے لیے ان کو تیار کیا جائے، تجوید قرآن ایک بہت مشکل عنوان ہے؛ لیکن حقیقت میں بہت آسان اور معمولی محنت کے ساتھ ہاتھ آنے والا فن

ہے۔ مقتدیوں کو سہولت دی جائے کہ آپ فجر سے عشاء تک کسی بھی نماز کے بعد اپنی سہولت دیکھ کر کوئی بھی وقت متعین کر لیں اور روزانہ صرف 20 منٹ نکال کر تجوید کے بنیادی قواعد سیکھ لیں (اس کام کے لیے قراء حضرات کی خدمات لی جاسکتی ہیں) اور جب ان کی تجوید درست ہو جائے تو کلمہ، نماز، تسبیحات، آیۃ الکرسی، دعائے قنوت اور دعائیں وغیرہ سکھائی جائیں، (ان بنیادی امور کے سکھانے میں بالکل بھی دیر نہ کی جائے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دروس میں مستقل حاضر مقتدی سے جب اس کا کلمہ سنا جاتا ہے تو وہ بھی درست نہیں ہوتا جب کہ اسے واقعات و مسائل کی بڑی تفصیلات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے) اس کے بعد قرآن کریم ناظرہ پڑھایا جائے اور ہو سکے تو فضائل کی مختلف سورتیں مثلاً یسین، رحمن، کہف اور عم پارہ وغیرہ حفظ کرایا جائے، اس طرح ایک عام شخص کا دینیات اور قرآن کریم کی بنیاد کے ساتھ ایک مضبوط تعلق پیدا ہو جائے گا، ان شاء اللہ۔

تعلیم کتاب

تعلیم کتاب دراصل قرآنی اصطلاح میں اس وسیع تعلیم کا نام ہے جس میں قرآن کریم کے پیغام کا ذکر آتا ہے، اس وقت امت مسلمہ قرآن کریم کے پیغام سے کوسوں دور ہو چکی ہے، نہ قرآن کے الفاظ کی اہمیت کا اندازہ ہے اور نہ ہی اس کے معانی کی ضرورت کا ادراک، جس طرح قرآن کے الفاظ (تفصیل گزر چکی) کی محنت ضروری ہے ٹھیک اسی طرح ان الفاظ کے معانی و مفاہیم جن میں رب العالمین اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اس محنت کی بھی اتنی ہی ضرورت ہے۔

یہ امر مسلم ہے کہ امت کا قرآن کریم کے ساتھ تعلق کمزور ہونے کا سب سے بڑا فائدہ ان مختلف گمراہ متجددین کو ہوا ہے جو امت کو اسی قرآن کے نام پر اپنی تاریخ و ملت سے کاٹنے کی تگ و دو کرتے رہتے ہیں، یہ ایک عام شخص کو اپنے مخصوص فریبی انداز میں اسلامی تہذیب و تمدن سے متنفر اور غیروں کے طرز فکر سے قریب کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔

ضرورت اس امر کی ہے کہ ائمہ کرام مساجد میں قرآنی فکر کو بہت آسان اور معیاری انداز میں امت تک پہنچائیں، مدارس میں قرآن کریم کو جس محنت کے ساتھ ہمیں سکھایا گیا ہے ضروری ہے کہ ہم بھی اس محنت کے بدلے قرآن کے پیغام کو پھیلانے کی سعی کریں۔

قرآن کے ذریعے عقائد و نظریات پر خاص طور پر محنت کی جائے، یہ ایسا دور ہے کہ جس میں باطل عقیدہ فکر پر ہر پل حملہ آور ہے، آزادی، مساوات اور ترقی کے نام پر تباہ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں، کثیر تعداد میں افراد اور وسائل صرف کیے جا رہے ہیں، میڈیا، تعلیم ہر طرح سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کسی نہ کسی طرح کمزور یا مشکوک بنایا جائے۔

ایسے موقع پر امام مسجد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام مقتدیوں کی فکر کرے اور کسی نہ کسی طرح انہیں باطل کے اس منظم شکنجے سے نکال کر ان کے عقیدے کی اصلاح کرے ورنہ ایک وقت آئے گا جب ہماری مساجد میں فقط گنتی کے چند بوڑھے نمازی باقی رہ جائیں گے اور نوجوانوں کا قیمتی سرمایہ اغیار کے مادی تیر کا شکار ہو چکا ہوگا، اس حوالے سے نوجوان اور خاص کر بے روزگار ساتھیوں کی بھرپور نگرانی کی جائے کہ کہیں وہ کسی NGO کے جھانسنے میں آکر اپنا معاش حاصل کرنے کی کوشش میں اپنے ایمانی سرمائے کو داؤ پر نہ لگا دے۔^(۱)

قرآن فہمی سے دوری

مفتی محمد شفیع صاحبؒ کو جنہوں نے حضرت شیخ الہندؒ کا واقعہ اپنی کتاب ”وحدتِ امت“ میں رکھا ہے ورنہ اتنا اہم واقعہ ہمارے علم میں نہ آسکتا، وہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، حضرت شیخ الہندؒ جب مالٹا کی جیل سے رہائی پا کر ہندوستان تشریف لائے تو دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا، اس جلسہ میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا انور شاہ کاشمیری وغیرہم رحمہم اللہ اور مولانا مفتی محمد شفیع

(۱) دارالعلوم، شمارہ 2 :- 3، جلد 104 :-، جمادی الاول 1441ھ مطابق اپریل، مئی 2020ء

صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے، حضرت شیخ الہندؒ نے فرمایا کہ ”ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں“ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء درویش نے ۸۰ سال علماء کو درس دینے کے بعد آخری عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں۔ فرمایا:

”میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے، ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا دوسرے ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی، اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو لفظاً اور معنماً عام کیا جائے..... اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے!“^(۱)

اس کے بعد مولانا مفتی محمد شفیع صاحبؒ نے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ حضرتؒ نے جو دو باتیں فرمائیں اصل میں وہ دو نہیں ایک ہی ہے، درحقیقت ہمارے اختلافات میں شدت اس وجہ سے ہوئی کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس لیے کہ قرآن مرکز تھا اور جب تک سب مرکز سے جڑے ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے بھی جڑے ہوتے تھے، جب اس مرکز سے دور ہوتے چلے گئے تو ایک دوسرے سے بھی دور ہوتے چلے گئے، بالکل سادہ سی بات ہے، انہوں نے فرمایا: ”غور کیا جائے تو یہ آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازمی نتیجہ تھی۔ قرآن پر کسی درجے میں بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی“ پس اس تباہی کا ایک ہی سبب ہے اور وہ ہے قرآن کو ترک کر دینا۔

ہمارے ملک کی تقریباً ستر فیصد آبادی ناخواندہ ہے اور ہماری مادری زبان بھی عربی نہیں ہے، تعلیم یافتہ افراد میں کتنے فیصد لوگ ایسے ہیں جو دینی رجحان رکھتے ہیں، شاید ان کی تعداد دس فیصد سے زیادہ نہ ہو، ان دس فیصد میں سے کتنے فیصد افراد ایسے ہیں جو قرآن

مجید کو پڑھنے، سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات کو معاشرے میں عام کرنے کا جوش، جذبہ، ولولہ، لگن اور تڑپ رکھتے ہیں؟
واقعہ یہ ہے کہ صورتحال نہایت تشویش ناک ہے۔

علمائے کرام اور مساجد کے ائمہ حضرات کو چاہیے کہ تعلیم یافتہ افراد میں قرآن مجید اور احادیث نبویہ کو سیکھنے اور سکھانے کا رجحان پیدا کریں۔ یہ مقصد گلی گلی، کوچہ کوچہ درس قرآن اور فہم دین کی محفلوں کو آراستہ کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس کام سے پہلے تربیت یافتہ، مدرسین اور مرہن کی ایک ایسی جماعت تیار ہو جائے جو قرآن مجید اور سنت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات کو درس قرآن و حدیث کے ذریعے لوگوں کو سکھانے اور سمجھانے کا ہنر سیکھ لے، آئندہ صفحات میں اسی غرض سے درس قرآن و حدیث کے متعلق چندہ کارآمد باتیں ذکر کی گئی ہیں۔

قرآن پس پشت ڈالنے پر تنبیہ

قرآن کو جن لوگوں نے پس پشت ڈال دیا ہو قیامت کے دن قرآن اُن کے گلے میں پڑا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ اب آپ میرے اور اس کے درمیان فیصلہ فرمادیں:

يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فَلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ
إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ
يَرَبِّ إِنِّي قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا (۱)

ہاے شامت! کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس نے مجھ کو (کتاب) نصیحت کے میرے پاس آنے کے بعد بہکا دیا اور شیطان انسان کو وقت پر دغا دینے والا ہے۔ اور پیغمبر کہیں گے کہ اے پروردگار! میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔

مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے معارف القرآن میں فرماتے ہیں: قرآن کو عملاً چھوڑ دینا بھی گناہ عظیم ہے، اس سے ظاہر یہ ہے کہ قرآن کو ہجور اور متروک کر دینے سے مراد قرآن کا انکار ہے جو کفار ہی کا کام ہے، مگر بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جو مسلمان قرآن پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر نہ اس کی تلاوت کی پابندی کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی، وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں، حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا: جس شخص نے قرآن پڑھا مگر پھر اس کو بند کر کے گھر میں معلق کر دیا، نہ اس کی تلاوت کی پابندی کی، نہ اس کے احکام میں غور کیا، قیامت کے روز قرآن اس کے گلے میں پڑا ہوا آئے گا اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا کہ آپ کے اس بندے نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اب آپ میرے اور اس کے معاملے کا فیصلہ فرمادیں۔ (۱)

تفسیر احسن البیان میں اس آیت کی تشریح یوں کی گئی ہے اس پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اس پر غور و فکر نہ کرنا، اور اس کے اوامر پر عمل اور اس کے نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا بھی ہجران ہے یعنی قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا ہے جس کے خلاف قیامت کے دن اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں استغاثہ فرمائیں گے۔ (۲) تصور کیجیے کہ کتنے بدنصیب ہوں گے وہ لوگ جن کے بارے میں رسول اللہ ﷺ یوں کہیں گے کہ: یہ ہیں میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے کون بچائے گا؟

یہ حقیقت ہے کہ نہ تو ہم قرآن کو سمجھتے ہیں اور نہ اس میں تدبر و تفکر ہی سے کام لیتے ہیں۔ ہمارا آج کا یہ دور قبل از اسلام کے دور جاہلیت سے کسی بھی صورت مختلف نہیں بلکہ آج لوگ حق کے ترک کرنے میں اس سے بھی کہیں آگے بڑھ چکے ہیں، جاہلیت بمقابلہ علم و فن نہیں، بلکہ حق سے روگردانی اور خواہشات نفس کی پیروی کا نام جاہلیت ہے آج اس لحاظ سے پوری

(۱) معارف القرآن، جلد ۶: ص ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱

دنیا خواہشاتِ نفس کی پیروی کر رہی ہے، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنے آپ کو اس ضلالت سے بچا سکتے ہیں، رسول ﷺ اللہ نے فرمایا: یہ قرآن تیرے لیے یا تجھ پر ایک حجت ہے، یعنی یہ کہ اگر تو اسے سمجھے اور اس پر عمل کرے تو تیرے لیے حجت ہے اور یہی قرآن تجھ پر (یعنی تیرے خلاف) حجت ہے، اس صورت میں کہ تو اسے سمجھنے کی کوشش نہ کرے اور عمل پیرا نہ ہو۔ (۱)

قرآن مجید کو بیساکھی کی ضرورت نہیں

ڈاکٹر محمود احمد غازیؒ قرآن کی تدریس کے لئے مدرسہ کے دس سالہ نصاب کے ضروری ہونے کے بارے میں کچھ علماء کی رائے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان فرماتے ہیں: ”میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کو نہ کسی بنیاد کی ضرورت ہے نہ بیساکھیوں کی، قرآن مجید بنیاد بھی فراہم کرتا ہے، دیواریں بھی فراہم کرتا ہے، اور تعلیم کی تکمیل بھی کر دیتا ہے۔“

قرآن مجید خود اپنی جگہ ایک مکمل کتاب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، باقی علوم قرآن مجید کے محتاج ہیں، اس لیے مجھے اس دلیل سے اتفاق نہیں ہے، ممکن ہے بعض لوگ آپ سے کہیں کہ آپ نے فقہ اور اصول فقہ کا علم حاصل نہیں کیا، یا آپ نے علم الکلام نہیں پڑھا، اس لئے آپ کو درس قرآن کی ذمہ داری نہیں اٹھانی چاہیے، مجھ ناچیز کا مشورہ یہی ہے کہ آپ اس دوسرے میں نہ پڑیں اور اپنا کام جاری رکھیں، میں خود فقہ کا طالب علم ہوں، فقہی موضوعات پر ہی پڑھتا پڑھاتا ہوں لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ قرآن فقہ کی محتاج نہیں، یہ تمام علوم قرآن پاک کے محتاج ہیں قرآن ان میں سے کسی کا محتاج نہیں، اس لئے آپ کسی کی پرواہ کئے بغیر اپنا کام جاری رکھیں۔“ (۲)

(۱) تدریس لغۃ القرآن ص ۲۸، ۱۵-۱۶

(۲) محاضرات قرآنی: ۳۳

درس قرآن کے بنیادی اصول

مفتی ابولبابہ منصور صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں: درس قرآن کے مقاصد کا تعین کر لیجیے:

درس قرآن کی تیاری کے سلسلے میں سب سے پہلے اصول یہ ہے کہ درس قرآن کا مقصد متعین اور واضح ہونا چاہیے:

۱۔ اللہ کے بندوں کو، اللہ کے کلام کے ذریعے، اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے جوڑنا ہے، اللہ کا بندہ بنانا ہے۔

۲۔ قرآن کریم، انبیاء کرام اور بالخصوص نبی کریم ﷺ کی دعوت لوگوں تک پہنچانا ہے۔

۳۔ عقائد کی تصحیح اور اعمال و اخلاق کو سنت نبویہ کے مطابق ڈھالنا ہے۔

۴۔ نفوس کا تزکیہ، معاشرے کا تزکیہ اور اپنی و سامعین کی اصلاح کرنا ہے۔

۵۔ لوگوں کو نیک کاموں کی طرف راغب کرنا اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ کرنا ہے۔

۶۔ لوگوں میں اللہ کی صفات اور آخرت کی جزا و سزا کے تصور کو راسخ کرنا ہے۔

اپنی صحیح حیثیت کا تعین کر لیجئے۔

مدرس اپنی حیثیت کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو۔ وہ بنیادی طور پر ایک

داغی ہے، ایک مبلغ ہے اور ایک طالب علم ہے، وہ مفسر قرآن نہیں ہے، محدث نہیں ہے۔

فقہیہ اور مجتہد نہیں، اپنی حیثیت کا صحیح احساس و شعور، مدرس کو بے شمار فکری اور عملی غلطیوں

سے انشاء اللہ محفوظ رکھے گا، ہمارے ایک صاحب علم مفتی دوست، جو سند یافتہ مفتی ہیں، اپنے

آپ کو مفتی نہیں گردانتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ناقل کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کوئی مسئلہ

پوچھتا ہے تو میں کسی کتاب سے نقل کر دیتا ہوں۔ یہ احتیاط کی علامت ہے۔

درس قرآن وقت، ماحول اور ضرورت کے مطابق روزانہ، ہفتہ وار اور ماہانہ بہت سی

صورتیں ہو سکتی ہیں:

- ۱- موضوعاتی درس قرآن
- ۲- سلسلہ وار درس قرآن (فاتحہ تا ناس)
- ۳- درس مضامین قرآن (خلاصہ)
- ۴- درس احکام القرآن
- ۵- درس قصص القرآن
- ۶- درس تفسیر۔

درس تفسیر کا اصل طریقہ کاریہ ہے کہ اس کے لیے مستقل کچھ ساتھیوں کا انتخاب کیا جائے اور ان مقتدی حضرات کو شریک کیا جائے جو تجوید و ناظرہ کے مراحل سے گزر چکے ہوں، جس کے بعد ان کو چند ماہ بنیادی عربی گرامر سکھائی جائے اور اس کے بعد باقاعدہ قرآن کی تفسیر ایک فنی انداز میں پڑھائی جائے، اس کے نتیجے میں وہ قرآن کے مباحث کو ایک مضبوط انداز میں سمجھنے کے اہل بن سکیں گے۔^(۱)

تیاری کے بغیر درس نہ دیجیے

بھر پور تیاری کیجیے! بغیر تیاری کے کوئی درس نہ دیجئے! آپ کی محنت اتنی اچھی ہو کہ لوگ قلبی سکون و اطمینان کے ساتھ تازگی اور فرحت محسوس کریں، سامعین یہ خیال کریں کہ یہ بات تو ہم نے پہلی بار سنی ہے یا یہ آیت تو ہم نے بار بار پڑھی لیکن اس پہلو سے اس پر کبھی غور نہیں کیا، یا اس درس سے ہم میں عمل کا جذبہ پیدا ہوا ہے، کوئی بات غیر مستند اور بلا حوالہ نہ ہو لیکن درس جدت اور انفرادیت ہو۔

گفتگو کو ترتیب وار بیان کریں

آپ کا اسلوب ایسا ہو کہ آپ کی پوری بات سامعین کے میں ذہن نشین ہو جائے تو اس کو مرتب کر کے سامعین کے سامنے پیش کرے، تاکہ آپ کے اس درس کے ذریعہ دونوں

(۱) دارالعلوم، شمارہ ۲: ۳، جلد ۱۰۴: ۱، جمادی الاول ۱۴۴۱ھ مطابق اپریل، مئی ۲۰۲۰ء

جانب فائدہ ہو اور ان حضرات کا بیٹھنا اور آپ کا بولنا مفید ثابت ہو۔

آداب

درس سے پہلے جن امور کا لحاظ ضروری ہے وہ درج ذیل ہیں۔

☆ بغور تلاوت: درس دی جانے والی آیات کی پوری توجہ سے تلاوت کریں، دوران تلاوت ہر لفظ پر غور کریں اور آیات کے باہمی ربط کے ساتھ ساتھ الفاظ کے باہمی ربط پر بھی غور کریں، اس لیے کہ قرآن بار بار اپنے مخاطب کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔

☆ ربط کلام کا لحاظ: نظم کلام قرآن کا اہم ترین حصہ ہے، اسے کبھی نظر انداز نہ کریں۔ سورت کے مرکزی عنوان کا پتہ لگانے کے ساتھ آیات میں مذکور مفہیم کو بھی معلوم کرنے کی کوشش کریں، لیکن عوام الناس کو اس کی باریکی میں الجھانے سے گریز کریں۔

☆ انداز و تبشیر پر نظر: قرآن کے انداز و تبشیر (ڈراوا اور خوشخبری) کو کبھی نظر انداز نہ کریں بلکہ اس پر اپنی توجہ مرکوز کریں اور ان پہلوؤں کو ذہن نشین کر لیں، اس لیے کہ اصلاح نفس کا یہی موثر ترین ذریعہ ہے۔

☆ طریقہ تفسیر: آیات کی تفسیر میں پہلے آیات، پھر احادیث، پھر سیرت اور اقوال صحابہ اور آخر میں علماء کے اقوال سے مدد لیں، تاکہ قرآن کی تشریح مقصد قرآن کے دائرہ میں ہو۔

☆ خلاصہ تیار کرنا: دوران مطالعہ اپنے درس کو نکات میں تقسیم کر لیں تاکہ اپنے درس کو مربوط اور منظم انداز میں پیش کر سکیں۔

مستند واقعات بیان کیجیے

موضوع احادیث، غیر مستند واقعات، من گھڑت مذہبی داستانیں، غیر معتمد اخباری مضامین اور بلا سند باتوں سے پرہیز کیجیے، حضور ﷺ نے ہمیں خبردار کیا ہے، آدمی کے چھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سانی بات، بیان کر ڈالے۔

”کفی بالمرء کذباً، ان یحدث بکل ماسمع“۔ (۱)

علامہ یوسف بنوریؒ کی ہدایات

محدث العصر علامہ سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

- ۱۔ ہر امام کو چاہیے کہ وہ نماز فجر کے بعد درس قرآن کا سلسلہ شروع کرے۔
- ۲۔ جس میں نمازیوں کو قرآن کریم کے مطالب اس اسلوب سے ذہن نشین کروائے جو ان کے فہم اور مستوی کے مطابق ہو۔

۳۔ ایسی باتیں جو ان کے لیے کارآمد نہ ہوں، مثلاً: لغت، اعراب و ترکیب کی باریکیاں، یا بے فائدہ توجیہات و تاویلات، وغیرہ میں ہرگز نہ پڑے۔

۴۔ بلکہ قرآن کریم کے اہم پہلوؤں پر اکتفا کرتے ہوئے قرآن کریم کے مطالب و مقاصد کو عمدہ اور نفع مند اسلوب کے ساتھ واضح کرے، کیونکہ امت کے آخری لوگوں کی اصلاح کا بھی وہی طریقہ ہے جو طریقہ اول امت کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا تھا۔

۵۔ امام کو چاہئے کہ درس کے دوران آیات کے ترجمہ و تفسیر کی مناسبت سے نمازیوں کے عقائد کی درستگی، اور ان کے معاملات کی اصلاح کی طرف بھی بھرپور توجہ کرے۔

۶۔ درس کے لیے مختصر وقت مقرر کیا جائے، یہ وقت کم سے کم پندرہ منٹ اور زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ہو، تاکہ عوام کو اُستھاٹ نہ ہو، اور درس میں شرکت کی پابندی ہو سکے، اس لیے کہ بہترین عمل وہی ہے جو ہمیشگی اور مستقل مزاجی سے کیا جائے، اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ (۲)

(۱) صحیح مسلم، حدیث: ۷۰

(۲) جامعہ فاروقیہ کراچی، مقالات و مضامین، محدث العصر حضرت بنوری رحمۃ اللہ نے یہ موقع مقالہ رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے منعقد کی گئی کانفرنس ”مؤتمر رسالۃ المسجد“ کے لیے عربی زبان میں تحریر فرمایا تھا، یہ کانفرنس رمضان المبارک 1395ھ مطابق ستمبر 1975ء میں پانچ روز جاری رہی

درس قرآن کے لیے چند مفید تفاسیر

مولانا الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم اپنی تفسیر کی کتاب دروس قرآن میں فرماتے ہیں کہ :

درس قرآن دیتے وقت اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ کسی ملحد اور بدعتی کی تفسیر کو سامنے رکھ کر مطالعہ نہ کریں، بلکہ علمائے ربانین کی تفاسیر سے استفادہ کریں۔

اردو زبان میں :

۱۔ بیان القرآن از حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانویؒ

۲۔ تفسیر عثمانی از علامہ شبیر احمد عثمانیؒ

۳۔ معارف القرآن از مفتی شفیع عثمانیؒ

۴۔ معارف القرآن از مولانا محمد ادریس کاندھلویؒ

۵۔ معالم العرفان فی دورس القرآن از صوفی عبدالحمید سواتیؒ

عربی زبان میں :

۱۔ الجامع الاحکام القرآن از امام ابو بکر جصاصؒ

۲۔ روح المعانی از علامہ سید محمود آلوسیؒ

۳۔ مدارک التنزیل تفسیر النسفی از امام عبداللہ بن احمد النسفیؒ

۴۔ تفسیر ابن کثیر از امام عماد الدین اسماعیل بن عمر بن کثیرؒ

۵۔ احکام القرآن از حکیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانویؒ

نوٹ : ترجمہ کے لیے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی کا ”آسان ترجمہ قرآن“ اور

مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کی ”آسان تفسیر قرآن“ زیادہ مفید ہے۔

درل حدیث

اہمیت و ضرورت

دعوت دین جہاں بہت سارے طریقے ہیں ان میں ایک درس حدیث بھی ہے، جس کو ہمارے موجودہ اور ماضی کے اکابر نے اس کو بہت اہمیت دی ہے، بلکہ اس کو کتابی کی شکل بھی میں منظر عام پر لایا ہے، اور اس خدمت کو اہل علم و علماء سے کوتاہی کی وجہ سے ڈاکٹر انجینئر حضرات سرسری مطالعہ اور اپنی ذہنی گفتگو کے ذریعہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں، اور امت کو راہ حق سے اور ماضی کے اکابر علماء سے توڑنا ہے، لہذا خطباء اور ائمہ حضرات اس کو پیش نظر رکھ کر درس حدیث کا سلسلہ اپنی مسجد میں شروع کرنے کا ارادہ کریں۔

اس موقع پر کچھ آداب ہیں جنہیں درس حدیث کے دوران ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ ہیں:

(۱) انتخاب حدیث

سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم موقع و محل کے اعتبار سے حدیث کا انتخاب کریں کس موقع پر کیا بات کہنی ہے؟ اور کس نکتے پر زور دینا ہے؟ اس کے لیے کس مضمون کی حدیث کو پیش کرنا مناسب ہوگا؟ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صرف وہی حدیث پیش کریں جسے اصطلاحی طور پر ”صحیح“ یا ”حسن“ کہا جاتا ہے ضعیف حدیث پیش کرنے سے احتیاط برتیں کہا جاتا ہے کہ فضائل کے سلسلے میں ضعیف احادیث پیش کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن غور کا مقام یہ ہے کہ جب بہت سی صحیح احادیث موجود ہیں تو ہم ضعیف تک کیوں جائیں؟

(۲) مخاطب کی رعایت کریں

مخاطبین کے معیار، نفسیات اور ضرورت کو پیش نظر رکھنا لازمی ہے مثلاً مخاطب غریب طبقہ ہے تو اس کے سامنے زکوٰۃ کی فرضیت و اہمیت کے موضوع پر حدیث پیش کرنا بے موقع ہے، یا اگر ہم عوام کے سامنے حدیث کی تشریح کر رہے ہوں تو اس کے ادبی و بلاغی پہلو پر گفتگو بے سود ہے۔

(۳) حدیث کا عربی متن لذت سے پڑھیں

حدیث پاک کا عربی متن بھی صحت کے ساتھ پڑھنا چاہیے درس کے شروع میں پورا متن پڑھیں اور درمیان میں اس کے ٹکڑے دہرائیں اس سے محبت رسول کا اظہار ہوتا ہے اور سامعین پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔

(۴) حدیث کی تشریح کریں

پھر حدیث کی تشریح کریں، اگر اس میں کئی باتیں کہی گئی ہیں تو الگ الگ ٹکڑوں کی تشریح کریں، تشریح میں درج ذیل باتیں ملحوظ رکھیں:

پہلے اپنے الفاظ میں مختصر وضاحت کریں۔

پھر اس مضمون کی دو ایک آیات پیش کریں۔

تائید و تشریح کے لیے دو ایک دیگر احادیث بھی پیش کریں۔

رسول اللہ ﷺ کا عملی نمونہ پیش کریں، اگر کوئی واقعہ مل جائے یا صحابہ کا کوئی عمل مل جائے تو اس کو ضروری بیان کریں، علمائے سلف کے ارشادات اور مؤثر و مستند واقعات بھی سامعین کو عمل پر ابھارتے ہیں، اس لئے مستند و مؤثر واقعات کا انتخاب کریں۔

(۵) فقہ الحدیث / خاتمہ

حدیث کو موجودہ حالات سے جوڑنے کی کوشش کریں اور بتائیں کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور اس کی روشنی میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ (۱)

(۶) راوی حدیث کی سوانح کے سبق آموز پہلو ذکر کریں

حدیث کے ابتداء میں جس صحابی سے روایت ہو رہی ہے، اس صحابی کی خصوصیات،

سوانح عمری، کچھ مختصر کارنامے، بھی ذکر کریں، اس سے صحابہ کرام کی عقیدت و محبت بڑھتی ہے۔

علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہدایات

- ۱- مناسب ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد درس حدیث کا اہتمام کیا جائے۔
- ۲- درس حدیث کے لیے عمدہ اور مفید کتب مثلاً: امام نووی رحمہ اللہ کی ”ریاض الصالحین“ یا امام منذری رحمہ اللہ کی ”الترغیب والترہیب“ کا انتخاب ہو۔
- ۳- اس درس میں ان اختلافی مسائل کا تذکرہ جس سے نمازیوں کو فکری تشویش لاحق ہو، نہ کیا جائے۔
- ۴- درس حدیث کا بنیادی ہدف نمازیوں کی روحانی اصلاح اور ان کے دل و دماغ کی پاکیزگی کی کوشش ہو۔
- ۵- اس درس کا وقت کم از کم آدھا گھنٹہ مقرر کیا جائے، اور فجر کے بعد کا وقت اس کے لیے مناسب ہے، اس لیے کہ یہ فراغت و فرصت کا وقت ہوتا ہے۔
- ۶- اس طرز پر تعلیمی سلسلے جاری رکھنے کی صورت میں ہر مسجد ایک دینی مدرسے کی صورت اختیار کر لے گی۔

درس حدیث کے لیے چند مفید کتابیں

- (۱) مظاہر حق شرح مشکوٰۃ المصابیح
- (۲) ترجمان السنۃ علامہ بدر عالم میرٹھی
- (۳) معارف الحدیث از مولانا منظور نعمانی صاحب
- (۴) اصلاحی مضامین مفتی احمد غانی پوری صاحب مدظلہ العالی
- (۵) شمائل کبری، مولانا ارشاد صاحب قاسمی

درسِ فقہ

ہر مسجد میں فضائل کی کتب سنائی جاتی ہیں، سالوں سے یہ مفید نظام جاری ہے، البتہ مسائل سے واقفیت کا منظم نظام نہ ہونے کی وجہ سے امت کا بڑا طبقہ بنیادی عقائد، عبادات، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، نکاح، طلاق، خلع اور وراثت کے مسائل سے نااہل ہے، معاشرتی و تجارتی ابواب میں بے اعتدالی اور بدعات و رسومات کا رواج بڑھتا ہی جا رہا ہے، حلال و حرام کی تمیز سے غفلت کمائی کا حصہ بنی ہوئی ہے، مصلیوں میں ہر شعبہ سے متعلق طبقہ آتا ہے، ہر طبقے کو اس کا دین سکھانا وقت کا اہم تقاضا ہے، کسان کو حلال و حرام حکومتی اسکیم سے واقف کروانا، قصائی کو حرام اعضاء کی فروخت، ناپ تول میں کمی کی قباحت، درزی کو اس کا دین، ٹیچر کو اس کی اپنی ذمہ داریاں، ڈاکٹر اور وکیل کو اپنے شعبے کا دین دینا سنت نبوی ہے، زندگی کے پچاس سال میں بھی ضروری مسائل سے امت کا اکثر طبقہ بے بہرہ ہے، مسجد نبوی کے منبر و محراب سے جہاں وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری تھا وہیں صفہ جو ترے سے کتاب و حکمت کی تعلیم کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا، صالح معاشرہ کے لیے فضائل و مسائل دونوں کا درست ہونا ضروری ہے، اس ذمہ داری کو مدلل کما حقہ نہ نبھانے کی وجہ سے اپنی قوم مختلف فرقوں کے ظاہری دلائل سے متاثر ہوتی جا رہی، ہر نئے فتنے کو افراد کہاں سے میسر ہو رہے ہیں؟

درس فقہ کی اہمیت

فقہ دراصل انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کرتی ہے اس میں عبادات (نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، اعتکاف، نذر وغیرہ)، معاملات (خرید و فروخت، شرکت، رہن و کفالت، ہبہ، عاریت، اجارہ وغیرہ)، عقوبات (شرعی حدود، قتل و جنایت کی سزا، تعزیر وغیرہ)، عائلی قانون (نکاح و طلاق، فسخ و تفریق، عدت و ثبوت نسب، نفقہ و حضانت، ولایت، میراث، وصیت وغیرہ)، ملکی قوانین (حقوق و فرائض) بین الاقوامی قوانین (دوقوموں کے درمیان تعلقات و معاہدات اور حقوق و فرائض سے متعلق قوانین) اس موضوع پر سب سے پہلی کتاب امام محمدؒ کی ”کتاب السیر“ ہے، مستشرقین کو بھی اس حقیقت کا اعتراف ہے۔

اس تفصیل سے فقہ اسلامی کی وسعت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس نے کس عمدگی سے زندگی کے تمام شعبوں کو اپنے اندر سمو یا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور رسالت مآب (ﷺ) کے دور مبارک سے لے کر خلافت عثمانیہ کے سقوط تک فقہ اسلامی نے ایشیاء، افریقہ اور یورپ کے قابل لحاظ حصہ پر فرمانروائی کی ہے، یہ چیز فقہ اسلامی کی جامعیت اور ہمہ گیریت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

درس فقہ کی ترتیب

- ۱۔ عام فہم اسلامی فقہی احکام سے متعلق ایک خاص نصاب مقرر کیا جائے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وغیرہ بنیادی عبادات کے فقہی احکام کا انتخاب ہو۔
- ۲۔ فجر کے علاوہ چاروں نمازوں میں سے کسی ایک نماز میں کم از کم پانچ منٹ اس نصاب کی تعلیم کے لیے متعین کیے جائیں، تاکہ نمازیوں کو ان عبادات کے احکام سے بھی ایک گونہ واقفیت ہو جائے۔
- ۳۔ یا ہفتہ میں ایک دن بیس منٹ فقہ کا متعین کر لیا جائے۔
- ۴۔ سہولت کے لئے درسی بہشتی زیور، کتاب المسائل، اور مختلف کتب فتاویٰ بھی مناسب رہیں گے۔

درس سیرت

سیرت کتب حدیث کا ایک دلچسپ اور تاریخی پہلو ہے جس کی آج کے ماڈی دور میں ضرورت بڑھتی جا رہی ہے؛ کیونکہ تاریخ ایک ایسا فن ہے جو اقوام کو اپنے ماضی سے سبق سیکھ کر زندگی گزارنے کا درست راستہ سمجھاتا ہے اور اپنی تراش سے جوڑے رہنے کا حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ امت کو اس کی عظیم اور لاثانی تاریخ سے جوڑا جائے تاکہ بدگمانی اور مایوسی کا موقع ہی پیدا نہ ہو سکے، اس ضرورت کی تکمیل کے لیے درج ذیل

ترتیب بہت مفید رہے گی:

- ۱۔ درس سیرت النبی.....
- ۲۔ درس سیرت خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم
- ۳۔ درس سیرت محدثین و فقہاء
- ۴۔ درس سیرت اصحاب دعوت و عزیمت
- ۵۔ دروس سیرت

دروس کی تیاری

۱۔ دروس کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین رہے کہ دروس کی تیاری میں بھرپور مطالعہ اور تحقیق سے کام لیا جائے، کوئی بات بلا تحقیق بیان نہ کی جائے۔

وقت کی پابندی کا خاص خیال رکھا جائے اگر آپ کا وقت ۸ بجے شروع ہوتا ہے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ مجمع کتنا ہے؛ بلکہ اگر صرف دو مخلص نمازی موجود ہوں تب بھی درس پورے ۸ بجے شروع کیا جائے اور درس کے ختم ہونے کا وقت ۳۰-۸ ہے تو بروقت ختم کیا جائے (چاہے اس دوران جم غفیر ہی جمع کیوں نہ ہو) اس طرح سامعین کو ہمیشہ اس بات کا اطمینان رہے گا کہ ہم سے زیادہ وقت نہیں لیا جا رہا اور اس طرح وہ درس میں بروقت حاضری کا اہتمام کر پائیں گے اور مستقل شرکت کے خواہش مند رہیں گے اور اگر اوقات کی پابندی نہ کی گئی تو بہت سے شائقین بھی مستقل شرکت کے اہل نہیں بن سکیں گے؛ بلکہ وہ ہمیشہ شش و پنج کا شکار رہیں گے کہ نہ جانے ہمیں کس وقت تک مصروف رکھا جائے گا اور اس طرح اگلی بار ان کی مجبوری ان کے جذبے پر غالب آجائے گی اور وہ غیر حاضر رہے گا، اس طرح سے نہ وہ اپنا معمول ترتیب دے پائے گا اور نہ ہی دروس میں جاری مستقل سلسلوں کو ٹھیک سے سمجھ پائے گا۔

۳۔ جو ساتھی درس میں غیر حاضر ہوں ان سے حال احوال کے ساتھ درس میں غیر حاضری سے متعلق بھی پیار سے تنہائی میں پوچھا جائے؛ کیونکہ اس طرح کے درس میں بروقت

اور مستقل حاضری ضروری ہوتی ہے ورنہ ادھوری بات ادھوری سمجھنے سے نقصان رہے گا۔
یہ تمام کام یقیناً وقت طلب اور دیرپا ہے اور بھرپور مستقل مزاجی اور عزیمت کاراہی بنے
بغیر بہت مشکل ہے؛ البتہ ائمہ اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے علاقے میں موجود دیگر
فضلاء کی خدمات بھی لے سکتے ہیں اس طرح ان میں تجربہ، مطالعہ تحقیق اور دعوت کا جذبہ پیدا
ہوگا۔^(۱)

(۱) دارالعلوم، شمارہ ۲: ۳، جلد: ۱۰۴، جمادی الاول ۱۴۳۱ھ مطابق اپریل، مئی ۲۰۲۰ء

بقیات

ماؤ زے تنگ

ماؤ زے تنگ ۲۶ دسمبر ۱۸۹۳ء کو صوبہ ہونان کے ایک کسان گھرانے میں پیدا ہوئے، ان کا بچپن سخت حالات میں گزرا، لیکن انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی اور نو جوانی میں ہی مارکسزم اور لیننزم جیسے انقلابی نظریات میں دلچسپی لینا شروع کی، ۱۹۱۱ء میں، جب چین میں چنگ خاندان کے خلاف انقلابی تحریکیں زور پکڑ رہی تھیں، ماؤ نے بھی ان میں حصہ لیا۔

۱۹۲۱ء میں ماؤ زے تنگ نے چین کی کمیونسٹ پارٹی (CPC) کے قیام میں اہم کردار ادا کیا، وہ چین میں طبقاتی جدوجہد کے حامی تھے اور چاہتے تھے کہ کسانوں اور محنت کشوں کو طاقت ملے، ماؤ کی خاص بات یہ تھی کہ وہ دیہی کسانوں کو انقلاب کے بنیادی محرک کے طور پر دیکھتے تھے، جب کہ دیگر مارکسسٹ رہنما زیادہ تر صنعتی مزدوروں کو اہمیت دیتے تھے۔ یہ نظریہ بعد میں ماؤ ازم کی بنیاد بنا۔

نظریات اور فلسفہ (ماؤ ازم): ماؤ زے تنگ کے نظریات کا بنیادی حصہ ماؤ ازم کہلاتا ہے، جو مارکسزم-لیننزم کے اصولوں کو چین کی مخصوص صورتحال کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ۱۹۶۶ء سے ۱۹۷۶ء تک جاری رہنے والے ثقافتی انقلاب کے دوران ماؤ نے چین میں پرانے خیالات، ثقافت، رسوم و رواج، اور روایات کو ختم کرنے کی کوشش کی تاکہ نئی سوشلسٹ ثقافت کی تشکیل ہو سکے، یہ انقلاب بڑی سماجی اور سیاسی تبدیلیاں لانے کی کوشش تھی، مگر اس کے دوران بڑے پیمانے پر سیاسی ہلاکتیں اور افراتفری بھی ہوئی۔

ماؤ کا اقتصادی فلسفہ خود انحصاری پر مبنی تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ چین خود کفیل ہو اور عالمی

سامراجی طاقتوں پر انحصار نہ کرے۔ اس کا نتیجہ ”عظیم چھلانگ آگے“ (Great Leap Forward) کی صورت میں سامنے آیا، جو ۱۹۵۸ء میں شروع کیا گیا، اس منصوبے کا مقصد زرعی اور صنعتی پیداوار میں غیر معمولی اضافہ کرنا تھا، مگر یہ ناکامی سے دو چار ہوا اور لاکھوں افراد بھوک اور قحط کا شکار ہو گئے۔

کمیونسٹ انقلاب اور قیادت: ماؤ کی قیادت میں کمیونسٹ پارٹی نے ۱۹۴۹ء میں خانہ جنگی کے بعد نیشنلسٹ حکومت کو شکست دی اور عوامی جمہوریہ چین کا قیام عمل میں آیا۔ ماؤ چین کے پہلے صدر اور کمیونسٹ پارٹی کے چیئرمین بنے۔ ان کی پالیسیوں نے چین کے معاشرتی، اقتصادی، اور سیاسی ڈھانچے میں بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کیں، ماؤ زے تنگ ۹ ستمبر ۱۹۷۹ء کو انتقال کر گئے۔

لنین مارکس

پیدائش اور ابتدائی زندگی: لنین ۲۲ اپریل ۱۸۷۰ء کو روس کے شہر سمبریک میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد الیگزینڈر الیانوف ایک تعلیم یافتہ اور سرکاری ملازم تھے۔
تعلیم: لنین نے قانون کی تعلیم حاصل کی، لیکن ابتدائی عمر سے ہی انقلابی سرگرمیوں میں شامل ہو گئے۔ ان پر مارکسی نظریات کا اثر تھا اور ۱۸۹۵ء میں انہیں روس میں انقلابی سرگرمیوں کی وجہ سے جلاوطن کر دیا گیا۔

بالشویک انقلاب: لنین کی قیادت میں بالشویک پارٹی نے ۱۹۱۷ء میں زار شاہی کو ختم کیا اور سوشلسٹ ریاست قائم کی۔ یہ انقلاب دنیا بھر میں کمیونسٹ تحریکوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوا۔

اقتدار: لنین نے جنگ عظیم اول کے بعد روس کو ایک سوشلسٹ ریاست میں تبدیل کرنے کی کوشش کی اور نئی معاشی پالیسی (NEP) کا آغاز کیا۔

عقائد و نظریات

مارکسزم-لنین ازم : لنین کے نظریات مارکس کے سوشلسٹ فلسفے پر مبنی تھے، لیکن انہوں نے اس میں کچھ تبدیلیاں کیں، جیسے کہ پروتاری انقلاب کے لیے پارٹی کی مرکزی اہمیت۔

طبقاتی جدوجہد : لنین کا عقیدہ تھا کہ سماجی تبدیلی صرف محنت کش طبقے (پروتاریہ) کے انقلاب کے ذریعے ممکن ہے، جسے ایک منظم انقلابی پارٹی کی قیادت میں حاصل کیا جاسکتا ہے۔

وفات : ۲۱ جنوری ۱۹۲۴ء کو لنین کی موت ہوئی، لیکن ان کے نظریات اور تحریک نے دنیا بھر میں کمیونسٹ تحریکوں پر گہرا اثر ڈالا۔

جاوید احمد غامدی

جاوید احمد غامدی صاحب کا اصل نام محمد شفیق ہے لیکن وہ بعد میں جاوید احمد ہو گئے، موصوف ۱۹۵۱ء میں پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع ساہیوال کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے پھر خاندان سمیت لاہور میں سلطان پور محلے میں مقیم ہو گئے، موصوف نے میٹرک پاس کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور سے ۱۹۷۲ء میں انگریزی ادب میں بی اے کیا اور مختلف اساتذہ سے روایتی انداز میں اسلامی علوم پڑھے کسی مدرسے کے سند یافتہ فارغ التحصیل نہیں ہے، چند سال جماعت اسلامی لاہور کے رکن رہے۔

موصوف کے بہت سے نظریات قرآن و حدیث کے صریح نصوص کے خلاف اور اہل سنت والجماعت کے اجماعی و اتفاقی عقائد سے متصادم ہیں، جن میں سے چند درج ذیل ہیں:

۱۔۔ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں۔ [میزان، علامات قیامت، ص ۷۸، طبع ۲۰۱۴]

۲۔ قیامت کے قریب کوئی مہدی نہیں آئے گا۔ [میزان، علامات قیامت، ص: ۱۷۷، طبع مئی ۲۰۱۴ء]

۳۔ (مرزا غلام احمد قادیانی) غلام احمد پرویز سمیت کوئی بھی کافر نہیں، کسی بھی امتی کو کسی کی تکفیر کا حق نہیں ہے۔ [اشراق، اکتوبر ۲۰۰۸ء، ص: ۶۷]

۴۔ حدیث سے دین میں کسی عمل یا عقیدے کا اضافہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ [میزان، ص: ۱۵]

۵۔ سنتوں کی کل تعداد صرف ۲۷ ہے۔ [میزان، ص: ۱۴]

۶۔ ڈاڑھی سنت اور دین کا حصہ نہیں۔ [مقامات، ص: ۱۳۸، طبع نومبر ۲۰۰۸ء]

۷۔ اجماع دین میں بدعت کا اضافہ ہے۔ [اشراق، اکتوبر ۲۰۱۱ء، ص: ۲]

۸۔ مرتد کی شرعی سزا نبی کریم ﷺ کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔ [اشراق، اگست ۲۰۰۸ء، ص: ۹۵]

۹۔ رجم اور شراب نوشی کی شرعی سزا حد نہیں۔ [برہان، ص: ۳۵ تا ۱۴۶، طبع فروری ۲۰۰۹ء]

۱۰۔ اسلام میں ”فساد فی الارض“ اور ”قتل نفس“ کے علاوہ کسی بھی جرم کی سزا قتل نہیں ہو سکتی۔ [برہان، ص: ۱۴۶، طبع فروری ۲۰۰۹ء]

۱۱۔ قرآن پاک کی صرف ایک قراءت ہے، باقی قراءتیں عجم کا فتنہ ہیں۔ [میزان، ص: ۳۲، طبع اپریل ۲۰۰۲ء بحوالہ تحفہ غامدی از مفتی عبدالواحد مدظلہم]

۱۲۔ فقہاء کی آراء کو اپنے علم و عقل کی روشنی میں پرکھا جائے گا۔ [سوال و جواب، ہٹس، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹

۱۴۔ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام کے بعد غلبہ دین کی خاطر (اقدامی) جہاد ہمیشہ کے لیے ختم ہے۔ [اشراق، اپریل ۲۰۱۱ء، ص: ۲]

۱۵۔ تصوف عالم گیر ضلالت اور اسلام سے متوازن ایک الگ دین ہے۔ [برہان، ص: ۱۸۱، طبع ۲۰۰۹]

۱۶۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ باغی اور یزید بہت متحمل مزاج اور عادل بادشاہ تھا۔ واقعہ کربلا سو فیصد افسانہ ہے۔ [بحوالہ غامدیت کیا ہے؟ از مولانا عبدالرحیم چاریاری]

۱۷۔ مسلم وغیر مسلم اور مرد و عورت کی گواہی میں فرق نہیں ہے۔ [برہان، ص: ۲۵ تا ۳۴، طبع فروری ۲۰۰۹]

۱۸۔ زکاة کے نصاب میں ریاست کو تبدیلی کا حق حاصل ہے۔ [اشراق، جون ۲۰۰۸، ص: ۷۰]

۱۹۔ یہود و نصاریٰ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری نہیں، اس کے بغیر بھی اُن کی بخشش ہو جائے گی۔ [ایضاً]

۲۰۔ موسیقی فی نفسہ جائز ہے۔ [اشراق، فروری ۲۰۰۹، ص: ۶۹]

۲۱۔ بت پرستی کے لیے بنائی جانے والی تصویر کے علاوہ ہر قسم کی تصویریں جائز ہیں۔ [اشراق، مارچ ۲۰۰۹، ص: ۶۹]

۲۲۔ پیمہ (انشورس) جائز ہے۔ [اشراق، جون ۲۰۱۰، ص: ۲]

۲۳۔ یتیم پوتا دادے کی وراثت کا حق دار ہے۔ مرنے والے کی وصیت ایک ثلث تک محدود نہیں۔ وارثوں کے حق میں بھی وصیت درست ہے [اشراق، مارچ ۲۰۰۸، ص: ۶۳، مقامات ۱۴۰: طبع نومبر ۲۰۰۸]

۲۴۔ سور کی نجاست صرف گوشت تک محدود ہے۔ اس کے بال، ہڈیوں، کھال وغیرہ سے دیگر فوائد اٹھانا جائز ہے۔ [اشراق، اکتوبر ۱۹۹۸ء، ص: ۸۹، بحوالہ: غامدیت کیا ہے؟]

۲۵۔ سنت صرف دین ابراہیمی کی وہ روایت ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

دین کی حیثیت سے جاری فرمایا۔ اور یہ قرآن سے مقدم ہے۔ اگر کہیں قرآن کا ٹکراؤ یہود و نصاریٰ کے فکر و عمل سے ہوگا تو قرآن کے بجائے یہود و نصاریٰ کے متواتر عمل کو ترجیح ہوگی۔ [میزان، ص: ۱۴، طبع ۲۰۱۴]

۲۶۔ عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے۔ [ماہنامہ اشراق، ص: ۳۵ تا ۴۶، مئی ۲۰۰۵]

۲۷۔ دوپٹہ ہمارے ہاں مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، اس کے بارہ میں کوئی شرعی حکم نہیں ہے، دوپٹے کو اس لحاظ سے پیش کرنا کہ یہ شرعی حکم ہے اس کا کوئی جواز نہیں۔ [ماہنامہ اشراق، ص: ۴۷، شمارہ مئی ۲۰۰۲]

۲۸۔ مسجد اقصیٰ پر مسلمانوں کا نہیں اس پر صرف یہودیوں کا حق ہے۔ [اشراق جولائی، ۲۰۰۳ اور مئی، جون ۲۰۰۴]

۲۰۔ بغیر نیت، الفاظ طلاق کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ [اشراق، جون ۲۰۰۸، ص: ۶۵ بحوالہ: دارالافتاء: جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن فتویٰ نمبر: 144001200814]

ریاض احمد گوہر شاہی

نام ریاض احمد والد کا نام فضل حسین مغل اور دادا کا نام گوہر علی شاہ، یہ شخص ۲۵ نومبر ۱۹۴۱ء کو گوہر علی شاہ راولپنڈی میں پیدا ہوا، موصوف نے مڈل میٹرک پاس کیا پھر ایک معمولی سی دکان کھولی اس میں خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا تو دادا والا پیری مریدی کا دھندا شروع کر دیا جب یہ دکان بھی نہیں چلی تو حلال حرام کے بیچ کی دیوار کو توڑتے ہوئے دولت جمع کرنے اور لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کے لیے خورشید کالونی حیدر آباد پاکستان میں انجمن سرفروشان اسلام کی بنیاد رکھی اور وہیں سے اپنے گمراہان کو عقائد اور نظریات کا پرچار کرنا شروع کیا جو کہ مندرجہ ذیل ہیں

۱- اللہ تعالیٰ مجبور محض ہے، وہ شہرت کے قریب ہونے کے باوجود کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے۔

۲- حضرت آدم علیہ السلام حسد اور شرارت نفس کے مریض تھے

۳- حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر جسد اطہر سے خالی اور شرک کا اڈہ بنا ہوا ہے

۴- حضرت خضر علیہ السلام قاتل نفس ہیں۔

۵- کلمہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ گوہر شاہی رسول اللہ لکھواتے ہیں۔

۶- قرآن پاک کے ظاہری ۳۰ پارے ہیں اور ۱۰ پارے باطنی ہیں۔

۷- ارکان خمسہ نماز روزہ حج زکوٰۃ اور دیگر عبادات میں روحانیت نہیں ہے روحانیت کا اصل تعلق دل کی ٹک ٹک سے ہے۔

۸- اسلام واحد راہ نجات نہیں ہے۔

۹- روحانیت سیکھو خواہ تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔

۱۰- نشہ آور چیزیں بھنگ چرس حرام نہیں ہے۔

۱۱- عورتوں سے مصافحہ معانقہ اور جسم دبوکانا درست ہے۔

۱۲- حتیٰ کہ اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ بھی ہے۔

سوال نامہ گوہر میں لکھا ہے لوگ اگر ہمیں مہدی کہتے ہیں تو اصل میں جس کو فیض ملتا

ہے وہ ہمیں اتنا ہی سمجھتا ہے (ص: ۸) حق کی آواز: ص: ۳ روحانی سفر: ص: ۳۲

موصوف ۲۵ نومبر ۲۰۰۱ء کو لندن میں وفات پائے اور پاکستان میں مدفون ہوئے

ان کے مرنے کے بعد اس فتنے کو فروغ دینے والا یونس گوہر شاہی ہے یہ ۱۶ جون ۱۹۷۰ء کو

پاکستان میں پیدا ہوا، اس نے ریاض احمد گوہر شاہی کو معبود کا درجہ دیا۔

محمد علی مرزا انجینئر

محمد علی مرزا ۱۹۷۰ء میں صوبہ پنجاب کے جہلم نامی شہر میں پیدا ہوئے، موصوف نے

کسی ادارے سے باضابطہ تعلیم حاصل نہیں کی اور نہ کسی عالم دین سے فن کی کتابیں پڑھیں، بلکہ انگریزی تعلیم حاصل کی اور میکینیکل انجینئر بنے، موصوف سرکاری محکمے میں ۱۹ روپیہ اسکیل کے انجینئر ہیں۔

بریلوی مکتب فکر کے گھرانے میں انھیں کھولی ۳۱ سال تک بریلوی مکتب فکر سے وابستہ رہے، پھر ۲۰۰۸ء میں علماء دیوبند کی خدمت سے متاثر ہو کر خود کو ان میں شامل کرنے لگے، اس کے بعد غیر مقلدین سے متاثر ہو کر اسے اختیار کیا، لیکن اس پر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکے اس وقت موصوف اہل تشیع سے بہت زیادہ متاثر ہے۔

موصوف کی گمراہیاں ان کے بیانات سے واضح ہے، ذیل میں ان کی چند بنیادی گمراہ کن باتیں ملاحظہ فرمائیں۔

- ۱۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تنقیص و توہین کرتے ہیں۔
- ۲۔ موصوف کا کہنا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بدعتی تھے (العیاذ باللہ) اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔

۳۔ صلح حدیبیہ کے متعلق آیت ”محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم“ میں معہ سے تمام صحابہ کو مراد نہیں لیتے، بلکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ۱۴ صحابہ تھے ان کو مراد لیتے ہیں۔

۴۔ موصوف کا کہنا ہے کہ بعض صحابہ فتح مکہ کے بعد ڈر کر اسلام قبول کئے۔

۵۔ سب سے پہلے مسلمان حضرت علی نیز روحانی طور پر حضرت علی پہلے خلیفہ ہیں سیاسی طور پر حضرت ابوبکر ہے۔

۶۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے نظام خلافت چلانے میں بہت سی غلطیاں کی۔

۷۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ ﷺ نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا نام مٹانے کا حکم دیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انکار کر کے غلطی کی۔

۸۔ مرزا صاحب ائمہ و مجتہدین پر تنقید کرتے ہیں۔

- ۹۔ علمائے کرام کی توہین کرتے ہیں۔
- ۱۰۔ تفسیر بالرائے کے قائل ہیں؛ بلکہ خود اس طرح کی تفسیر کرتے ہیں۔
- ۱۱۔ منکرین ختم نبوت سے تعلق رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے اعضاء وضو بھی قیامت میں چمکیں گے۔
- ۱۲۔ گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں
- ۱۳۔ قادیانی اہل کتاب سے بہتر ہے؛ کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی نے کہیں صراحتاً نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔
- ۱۴۔ موسیقی، سود، گستاخ رسول کی سزا وغیرہ میں غامدی صاحب کو سنیں۔
- ۱۵۔ روافض مٹی کی ٹھیکری پر سجدہ کرتے ہیں یہ سنت کے زیادہ قریب ہیں۔
- ۱۶۔ وقت افطار کے بارے میں روافض کا موقف درست ہے 24 منٹ تک تاخیر بالکل درست ہے۔^(۱)

شکیل بن حنیف

نام شکیل احمد خان اور باپ کا نام محمد حنیف خان ہے، شکیل بن حنیف عثمان پور رتن پورہ ضلع دربھنگہ بہار میں ۱۹۶۸ء میں پیدا ہوا، یہ ایک معمولی انگریزی تعلیم یافتہ آدمی ہے۔ غربت کی وجہ سے ذریعہ معاش کیلئے محلہ نبی کریم دہلی میں مقیم ہو گیا، اس دوران تبلیغی جماعت سے وابستہ ہو کر اس نے جماعت کے اندر اپنا اچھا خاصہ مقام بنالیا، ۱۹۹۱ء کے بعد شکیل بن حنیف نے کسی اسلام دشمن طاقت کے اشارہ پر مہدویت کی سرگرمی شروع کر دی۔ طریقہ کار تبلیغی جماعت کے ذریعہ اس نے اپنا ایک بھروسہ مند میدان اور اعتمادی فیلڈ بنالیا تھا، اس لئے اس کے کچھ ماننے والے حمایتی بھی تھے، مگر باشعور مقامی لوگوں نے اسے وہاں سے لات جو تار مار کر بھگا دیا، پھر اس نے اپنا مسکن لکشمی نگر دہلی کو بنایا اور ٹیوشن

(۱) موجودہ دور میں انٹرنیٹ کے دو عظیم فتنے ص ۷۳ تا ۷۲

پڑھاتے ہوئے اپنے ناپاک منصوبے کی تشہیر تشکیل شروع کر دی اور نام نہاد روحانی مجلسوں کا انعقاد کر کے ۱۹۹۵ء کے بعد اپنے مہدی ہونے کی بیعت لینے لگا۔ مگر وہاں کے غیور مسلمانوں نے اس کو وہاں بھی جینے اور پینپنے نہیں دیا، بالآخر وہاں سے بھاگ کر وہ ممبئی گیا، وہاں سے بھی مار کھا کر بھاگا اور اس وقت اس نے مہاراشٹر کے اورنگ آباد میں اسٹیشن کے قریب مہدی نگر کالونی آباد کر کے اس کو اپنا ہیڈ کوارٹر (مرکزی دفتر) بنایا ہے۔ وہاں وہ اپنے چیلے چپاؤں کے ساتھ انڈر گراؤنڈ رہتا ہے، نہ وہ نکلتا ہے نہ کسی عالم سے بات کرتا ہے۔ وہ اپنے متبعین کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ کسی عالم سے بات چیت یا بحث و مباحثہ نہ کرے تشکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والے اپنے مخالف تمام علمائے امت کو علمائے سوء کہتے ہیں۔ اس کے ماننے والے چھپ چھپ کر تبلیغی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تشکیل بن حنیف کے نظریات: (۱) تشکیل بن حنیف دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی عیسیٰ ہوں اور میں ہی مہدی ہوں (۲) عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں (۳) عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اترنے کی کوئی دلیل نہیں ہے (۴) وہی حدیث صحیح اور معتبر ہیں جن کو مردود تشکیل بن حنیف صحیح قرار دے (۵) دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہے اور دجال کی ایک آنکھ سے مراد سیٹلائٹ ہے وغیرہ۔

موضوعات

کیا مساجد فنا نہیں ہوں گے؟

منصب امامت کی اہمیت سمجھنے کے لیے جائے منصب کی عظمت کا احساس ضروری ہے، یہ رب معبود کی جائے عبادت ہے، اس عظیم جگہ فرض منصبی ادا کرنے والے امام و مؤذن کا مقام کیا ہوگا، اور جب زمین کے یہ حصے جنت کے باغیچے اور بہترین جگہیں ہیں تو ان مقامات میں اہتمام سے آنے جانے والے اور خدمت انجام دینے والے کس قدر بہتر مقام والے ہوں گے، سچ ہے کہ ائمہ کرام کے ایک ہاتھ علوم اسلامیہ کی شہادت ہے تو دوسرے ہاتھ میں عظیم منصب کی وجاہت ہے۔

البتہ یہ بات کہ ”دنیا ساری فنا ہو جائے گی، مگر مساجد باقی رہیں گی، مساجد حرم کعبہ میں ضم ہو جائیں گی، چونکہ سب کی اصل وہی ہے، پھر سب فردوس اعلیٰ میں پہنچ جائیں گی۔“

”تذهب الارض کلھا الا المساجد ینضم بعضها الی

بعض۔“ (۱)

حضرت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور بعض احادیث میں ہے کہ سب مل کر جنت میں چلی جائیں گی۔“ (۲)

محدثین کی نظر میں یہ بات موضوع اور من گھڑت ہے، نبی کریم ﷺ کی طرف منسوب کر کے بیان نہیں کرنا چاہئے، تفصیل کے لئے دیکھیں ”غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ: ۱۰۰/۳۴۰“، از مفتی طارق امیر خان صاحب دامت برکاتہم۔

(۱) مجمع الزوائد، بہ حوالہ طبرانی، حدیث نمبر: ۱۹۳۰

(۲) کنز العمال: ۱/۱۳۹، اسلام کا نظام مساجد، ظفر الدین صاحب: ۱۸، آداب مساجد: ۱۳، تھانویؒ

دورانِ اذان بات کرنے پر کلمہ نصیب نہ ہونا

روایت: جو شخص اذان کے وقت باتیں کرتا ہے، اسے موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔

روایت: من تکلم عند الاذان خیف علیہ زوال الایمان جو جو اذان کے وقت باتیں کرتا ہے اس کے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے حافظ صغانی رحمہ اللہ نے مذکورہ ضمنی روایت کو موضوع روایات میں شمار کیا ہے (۱)

علامہ عجیلونی رحمۃ اللہ علیہ نے کشف الحفاء میں حافظ صغانی کی کلام پر اعتماد کیا ہے (۲/۲۸۳)

علامہ عبدالحی خانویؒ زیر بحث ضمنی روایت کے متعلق فرماتے ہیں: هذا الحديث لم يثبت بسند يحتج به (۲) یہ حدیث سنداً ثابت نہیں جس سے استدلال کیا جائے۔ لہذا جب متکلمین نے اس روایت کو موضوع من گھڑت کہا ہے تو اس روایت کو آپ ﷺ کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ (۳)

حضرت بلالؓ کا حسینؓ کی درخواست پر اذال دینا

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ (ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ) بلالؓ نے نبی ﷺ کی خواب میں زیارت کی جس میں آپ ﷺ نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال! یہ کیا جفا ہے؟ اے بلال! کیا اب تک ہم سے ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ بیدار ہوئے تو بڑے غمگین اور خوف زدہ ہوئے، پھر سوار ہو کر مدینہ روانہ ہو گئے، نبی ﷺ کی قبر پر پہنچے اور

(۱) الموضوعات: ص ۶۷، رقم: ۲۴۳۹

(۲) مجموعہ رسائل لکھنوی: ۴/۷۵

(۳) غیر معتبر روایات کافی جائزہ: ۱۵۶-۱۶۷

وہاں رو پڑے اور اپنا چہرہ قبر مبارک پر ملا، اس دوران حسن و حسین رضی اللہ عنہما آگئے، بلال رضی اللہ عنہ نے انہیں اپنے سے چمٹا لیا اور ان کا بوسہ لیا، حضرات حسنینؑ نے کہا کہ اے بلال! ہم آپ سے آپ کی وہ اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ بوقت سحر رسول اللہ ﷺ کے لیے دیا کرتے تھے، بلال یہ سن کر مسجد کی چھت پر چڑھ گئے، اور وہاں جا کر کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے ہوتے تھے، جب انہوں نے اذان میں ”اللہ اکبر اللہ اکبر“ کہا، تو پورے مدینہ میں آہ و بکا شروع ہو گئی، جب بلال رضی اللہ عنہ نے ”اشہد ان لا الہ الا اللہ“ کہا تو اس میں اور اضافہ ہو گیا، جب بلال رضی اللہ عنہ نے ”اشہد ان محمد ارسول اللہ“ کہا تو عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئیں، لوگ کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ ﷺ تشریف لے آئے ہیں؟ آپ ﷺ کے بعد اس دن سے زیادہ رونے والے مردوں اور رونے والی عورتوں کو نہیں دیکھا گیا۔

اس حکایت کو حافظ ابن اثیر عالیہ نے ”اسد الغابۃ“ میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ترجمہ میں بلا سند ذکر کیا ہے۔

حکایت پر ائمہ کا کلام

حافظ ابن حزم اللہ اکملی کے میں فرماتے ہیں:

لم يؤذن بلال لأحد بعد رسول الله ﷺ إلا مرة واحدة بالشام

للظهر أو العصر فقط، ولم يشفع الأذان فيها أيضا". (۱)

بلال رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دی، سوائے ایک

مرتبہ کے، جس میں آپ نے ظہر یا عصر کی اذان دی جس میں شفع بھی نہیں کیا۔

فائدہ: واضح رہے کہ حافظ ابن حزم رضی اللہ عنہ کا یہ کلام مطلق ہے، یعنی کسی خاص سند کے تحت

انہوں نے یہ بات نہیں کہی ہے۔

حافظ تقی الدین سبکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ حکایت بسند جید ہمیں نقل کی گئی ہے اور یہ مافی الباب مسئلے میں بالکل صریح ہے (۱)

علامہ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ نے حافظ تقی الدین سبکی کی تردید کرتے ہوئے لکھا ہے ہو اثر غریب منکر و اسنادہ مجہول و فیہ انقطاع..... (۲)

یہ غریب منکر اثر ہے اس کی سند مجہول ہے نیز سند میں انقطاع ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ہی قصة بینة الوضع (۳) یہ کھلم کھلا من گھڑت قصہ ہے۔

ملا علی قاری اور علامہ سیوطی رحمہما اللہ نے موضوعات میں نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے (۴) علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے اس حکایت کے بارے میں لا اصل لہ کہا ہے یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے (۵)

بہر حال حافظ ابن عسقلانی امام سیوطی ملا علی قاری علامہ شوکانی علامہ ابن عراق رحمہم اجمعین کے نزدیک یہ حکایت من گھڑت ہے اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی اسے منکر کہا ہے اس مشہور منکر و من گھڑت حکایت سے اجتناب ضروری ہے۔ (۶)

اذان اور اقامت کے درمیان ایک مخصوص دعا کی فضیلت سے متعلق حدیث

سوال: مندرجہ ذیل حدیث کی اسنادی حیثیت کی بابت دریافت کرنا ہے کہ آیا یہ حدیث مستند ہے یا نہیں؟

(۱) شفاء السقام: ۱۸۳

(۲) الصارم المنکی: ص: ۲۳۰

(۳) لسان المیزان: ۱/ ۳۵۹

(۴) ذیل اللالی المصنوعہ ص: ۲۸۷ رقم: ۹۱۱

(۵) الفوائد المجموعہ: ۲۱ رقم: ۲۶

(۶) غیر معتبر روایات کافی جائزہ: ۳/ ۵۵-۶۶

”اللہ کے نبی ﷺ نے فرمایا: جو بندہ اذان اور اقامت کے درمیان یہ دعا پڑھ لے (جو دس پندرہ منٹ کا وقفہ ہوتا ہے اس وقفہ میں) اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ۔ اس کو اللہ چار انعام دیں گے:

(۱) اللہ تعالیٰ اسے ایسی بیماری نہیں لگنے دے گا جس سے موت آجائے، یعنی خطرناک بیماری سے محفوظ رہے گا۔

(۲) اللہ تعالیٰ اس کو تنہائی کے گناہ سے بچائے گا۔

(۳) اللہ تعالیٰ اس کو ظالموں سے دور رکھے گا۔

(۴) اللہ تعالیٰ اس کو بغیر محنت کے آسان روزی عطا فرمائے گا۔“

جواب: صحیح احادیث مبارکہ میں اذان اور اقامت کے درمیان دعا کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کئی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی، بعض روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ جناب رسول اللہ ﷺ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے یہ فضیلت بیان فرمائی، تو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ: ہم اس وقت کیا دعا مانگیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ سے اس وقت معافی اور عافیت مانگو۔

البتہ سوال میں مذکور روایت جس میں چار انعامات کا ذکر ہے وہ کتب حدیث میں نہیں ملی۔

اس لیے اذان و اقامت کے درمیان ”اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ“ پڑھنے کو بتانا جائز ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ چار انعامات بیان کرنا جائز نہیں۔

”عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: ”الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد؛ فادعوا“ (۱)

(۱) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه في باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة (۱/ ۲۵۱) برقم

(۴۲۵)، ط. المكتب الإسلامي، الطبعة: الثالثة، ۱۴۲۴ھ-۲۰۰۳ م

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے پس اس وقت دعا کیا کرو۔“

”عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة: هذا حديث حسن وقد زاد يحيى بن اليمان رحمته الله في هذا الحديث هذا الحرف، قالوا: فماذا نقول؟ قال: سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة“ (۱)

ترجمہ: ”حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ہم اس وقت کیا دعا کریں تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: اللہ سے معافی اور عافیت مانگو۔

مرقاۃ المفاتیح میں ہے:

”وقد ورد تعيين أدعية تقال حال الأذان وبعده، وهو ما بين الأذان والإقامة، منها ما تقدم، ومنها ما سيأتي. وقد عين رحمته الله ما يدعى به أيضاً لما قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، قالوا: فما نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم: هو حديث

(۱) أخرجه الترمذی فی سننہ فی باب فی العفو والعافية (۵/۵۷۶) برقم (۳۵۹۳)، ط. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي

صحیح“ (۱)

حضرت بلال کے اذان نہ دینے پر سورج کا طلوع نہ ہونا

سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ حضرت نے اذان نہیں دی تھی تو سورج نہیں نکلا اس واقعے کی کیا حقیقت ہے جواب دیکر مہربانی کرے؟

جواب: صورتِ مسئلہ میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بعض یہودیوں نے طعنہ دیا کہ حضرت محمد ﷺ نے مؤذن ایسا رکھا ہے، جسے شیئ اور سین کی تمیز نہیں تو حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے سے منع کر دیا تو اس روز صبح نہیں ہو رہی تھی، پھر صحابی نے بارگاہِ نبی کریم ﷺ میں حاضر ہو کر رات کے حوالے سے عرض کیا، پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا: جب تک حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان نہیں دیں گے، صبح نہیں ہوگی تو پھر حضرت بلال نے اذان دی تو صبح ہوئی۔

اور یہ بھی بیان کہا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا: بلال کا سین بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک شیئ ہے۔

صورتِ مسئلہ میں مذکورہ واقعہ مستند کتب احادیث و سیر میں موجود نہیں ہے، اور اس ضمن میں جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ محدثین کے نزدیک من گھڑت اور بے اصل ہے؛ لہذا اس کو بیان کرنا درست نہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے دیگر فضائل کو بیان کرنا چاہیے۔

البدایہ والنہایہ میں ہے:

"ومنہم رضی اللہ عنہم بلال بن رباح الحبشی. ولد بمکہ"

(۱) مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح: باب فضل الأذان وإجابة المؤذن (۲/۳۷۷)، ط. إدارة البحوث العلمیة والدعوة والافتاء، بنارس الہند، الطبعة: الثالثہ - ۱۴۰۳ھ، ۱۹۸۴م بحوالہ فتویٰ نمبر 144212201374: دارالافتاء: جامعہ

وكان مولى لأمية بن خلف، فاشتراه أبو بكر منه بهال جزيل لأن كان أمية يعذبه عذابا شديدا ليرتد عن الإسلام فيأبى إلا الإسلام رضي الله عنه، فلما اشتراه أبو بكر أعتقه ابتغاء وجه الله، وهاجر حين هاجر الناس، وشهد بدرًا وأحدا وما بعدهما من المشاهد رضي الله عنه. وكان يعرف بلال بن حمامة وهي أمه، وكان من أفصح الناس لا كما يعتقده بعض الناس أن سینه كانت شینا، حتی إن بعض الناس یروی حدیثا فی ذلك لا أصل له عن رسول الله أنه قال: إن سین بلال شینا. وهو أحد المؤذنین الأربعة كما سیأتی، وهو أول من أذن كما قدمنا“ (۱)

المقاصد الحسنة للسخاوی میں ہے:

”حدیث: سین بلال عند الله شین، قال ابن کثیر: إنه لیس له أصل، ولا یصح، وكذا سلف عن المزی فی: إن بلالا، من الهمزة، ولكن قد أورده الموفق ابن قدامة فی المغنی بقوله: روي أن بلالا كان يقول أسهد، يجعل الشين سینا، والمعتمد الأول، وقد ترجمه غیر واحد بأنه كان ندي الصوت حسنه فصیحه، وقال النبی صلی الله علیه وسلم لعبد الله بن زید صاحب الرؤیا: ألق علیه، أي علی بلال، الأذان، فإنه أندی صوتا منك، ولو كانت فیہ لثغة لتوفرت الدواعی علی نقلها، ولعابها أهل النفاق والضلال، المجتهدین فی التنقص

لأهل الإسلام، نسأل الله التوفيق“ (۱)
التذكرة في الأحاديث المشتهرة میں ہے:

”قال الحافظ جمال الدين المزي اشتهر على ألسنة العوام ان
بلا لا رضي الله عنه كان يبدل الشين في الأذان سينا ولم نره في
شيء من الكتب كذا وجدته عنه بخط الشيخ برهان الدين
السفاقي“ (۲)

متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا

ایک حدیث مشہور ہے کہ جس نے کسی متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے نبی کے
پیچھے نماز پڑھی، بعض فقہاء نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس روایت کی تحقیق مطلوب ہے
اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو منسوب کرنا کیسا ہے؟

أَلْجَوَابُ بِإِسْمِ مَنْهُمْ الصَّوَابُ

یہ حدیث انہی الفاظ ساتھ کتب حدیث میں ہمیں نہیں ملی، اسی وجہ سے علامہ زیلعی رحمہ
اللہ نے اس حدیث کے بابت ”نصب الراية“ (۲/۲۶) میں فرمایا: ”غریب“ یعنی یہ
حدیث غریب ہے اور وہ یہ اصطلاح ایسے احادیث کے لیے استعمال فرماتے ہیں جن کی
کوئی اصل نہیں ہوتی۔

ابن حجر رحمہ اللہ ”الدرایۃ“ (۱/۱۶۸) میں ارشاد فرماتے ہیں: حدیث: «من صَلَّى
خلف عالم تَقِيٍّ فَكَأَنَّهُ صَلَّى خلف نَبِيٍّ» لم أجده. کہ یہ حدیث مجھے نہیں ملی۔
علامہ عینی رحمہ اللہ تعالیٰ ”البنایۃ شرح الہدایۃ“ (۲/۳۳۱) میں ارشاد فرماتے ہیں:

قوله - صلی اللہ علیہ وسلم : « مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيِّ » « هذا الحديث غريب ليس في كتب الحديث . یہ حدیث غریب ہے اور کتب حدیث میں نہیں ہے ۔ علامہ سخاوی "المقاصد الحسنة" (ص: ۴۸۶) میں ارشاد فرماتے ہیں : "وما وقع... بلفظ مَنْ صَلَّى خَلْفَ عَالِمٍ تَقِيٍّ، فَكَأَنَّمَا صَلَّى خَلْفَ نَبِيِّ فلم أقف عليه بهذا اللفظ " ان الفاظ کے ساتھ مجھے اس حدیث پر واقفیت نہیں ہوئی ۔

بعض علماء کرام اس حدیث کے کچھ شواہد کا تذکرہ بھی فرماتے ہیں جیسے کہ
" قَدْ مَوَّاهِ خِيَارَكُمْ تَزَكُوا صَلَاتُكُمْ " ، " إِنْ سَرَّكُمْ أَنْ تُقْبَلَ
صَلَاتُكُمْ فَلْيُؤْمِكُمْ خِيَارُكُمْ " ، " اجعلوا أئمتكم خياركم ،
فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم "

اور اس طرح کی دیگر روایات ، مگر یہ سب ضعف سے خالی نہیں ، نیز یہ سب شواہد مذکورہ حدیث کے ہم معنی بھی نہیں بلکہ دونوں قسموں میں فرق ہے ، لہذا مذکورہ روایت کو بطور حدیث بیان کرنا اور اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درست نہیں ہے ، اس سے گریز کرنا لازم ہے ۔

یہ درست ہے کہ بعض فقہاء کرام نے اس کو بطور حدیث اپنی کتب میں جگہ دی ہے مگر چونکہ وہ اہل فن نہیں ہیں لہذا احادیث کی دنیا میں حدیث کی صحت و عدم صحت کے متعلق محدثین کی بات مانی جائیگی نہ کہ فقہاء کرام کی ۔

علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية" کے مقدمہ میں ملا علی قاری رحمہ اللہ کا ایک کلام کو ذکر کرتے ہوئے تعلیقاً فرمایا کہ :

" ملا علی قاری کے مذکورہ کلام سے ایک بہت ہی مفید بات معلوم ہوئی کہ کتب فقہ ، مسائل فقہ کے باب میں بلاشبہ معتبر اور قابل اعتماد ہیں ، اسی طرح ان کے مصنفین بھی اپنے میدان میں تجر و کمال کے درجہ پر فائز ہیں ۔ مگر ان تمام محاسن کے باوجود احادیث کے سلسلہ میں ان پر کلی اعتماد نہیں کیا جاسکتا اور محض ان کتابوں میں احادیث کا ذکر آنے سے کوئی

قطعی فیصلہ بھی نہیں کیا جاسکتا۔ چنانچہ کتنی احادیث موضوعہ فقہ کی کتب معتبرہ میں مذکور ہیں، جیسے .. لسان اهل الجنة العربية والفاسية الدرية .. من صلی خلف عالم تقی فکأنما صلی خلف نبی، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل وغیرہ۔ ہاں اس کتاب کا مؤلف محدث ہو تو اس کی ذکر کردہ حدیث پر پھر اعتماد کیا جاسکتا ہے، اسی طرح کوئی بھی ثقہ مصنف منقول حدیث کی سند، حدیث کی کسی کتاب میں بیان کر دے تو قابل قبول ہو سکتی ہے اور صاف بات یہ ہے کہ لکل مقام مقال ولکل فن رجال، اللہ تعالیٰ نے ہر بات کا موقع و محل الگ بنایا ہے اور ہر فن کے لئے علیحدہ رجال پیدا کئے ہیں اور اپنی مخلوقات میں سے ہر ایک کے لئے کسی نہ کسی نوع کی فضیلت کو مخصوص کر دیا جو دوسروں میں مفقود ہوتی ہے چنانچہ بعض محدثین کے دامن میں روایت کا وافر حصہ القاء فرمایا؛ لیکن فقہ اور اصول فقہ سے ان کو تہی دامن رکھا جب کہ بعض فقہاء کرام میں مسائل فقہیہ کے ضبط کرنے کی تو خوب صلاحیت رکھی لیکن احادیث نبویہ کے ملکہ مبارکہ سے عاری رکھا اس لئے اب ہم پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے مقام و مرتبہ میں رکھیں اور میں نے اس موضوع پر اپنے رسالہ "ردع الاخوان مما احدثوه فی آخر جمعة رمضان" میں سیر حاصل بحث کی ہے۔

شیخ ابوغندہ رحمہ اللہ یہاں حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے اس موضوع کی تحقیق میں رسالہ مذکورہ کے بیس سے متجاوز صفحات پر بڑا ہی شاندار کلام کیا ہے۔

اس مقام کے خلاصہ کلام کے طور پر اس کا کچھ حصہ ذیل میں ذکر کیا جا رہا ہے۔

علامہ لکھنوی ارشاد فرماتے ہیں کہ زاد اللیب، انیس الواعظین، ادارة العابدین، اور

مفاتیح الجنان میں مرقوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"من فاتته صلوات ولا یدری عددہا فلیصل یوم الجمعة

اربع رکعات نفلا بسلا مواحد ویقرأ فی کل رکعة بعد

الفاتحة آية الكرسي سبع مرات، وانا اعطینک الکوتر خمس

عشرة مرة قال علی بن ابی طالب سمعت رسول الله صلی

اللہ علیہ وسلم یقول وان فاتتہ صلوات سبع مائۃ سنۃ کانت
 ہذہ الصلوۃ کفارۃ لہا قالت الصحابۃ انما غیر الانسان ای
 من ہذہ الامۃ قال لما فاتہ وما فات من الصلوات من ابیہ وامہ
 ولفوائت اولادہ۔

یعنی اگر کسی کی اتنی نمازیں فوت ہو جائیں کہ ان کی تعداد کا علم بھی نہ ہو تو ایسے شخص کو
 جمعہ کے دن چار رکعت نفل ایک ساتھ ادا کرنا چاہئے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد
 سات مرتبہ آیۃ الکرسی اور پندرہ مرتبہ سورۃ الکواثر پڑھنا چاہئے، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ
 عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر کسی کی سات
 سو سال کی بھی نمازیں فوت ہو گئیں ہو تو یہ نماز ان تمام چھوٹی ہوئی نمازوں کے لئے کفارہ
 ہو جائیگی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس امت کی عمر میں صرف ۷۰ یا ۸۰ سال کی ہیں تو رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نماز خود اس کی، اس کی والد کی، والدہ کی، اور اس کی
 اولاد وغیرہ کی فوت شدہ نمازوں کے لئے بھی کفارہ ہے۔

نیز ”من صلی فی آخر جمعۃ من رمضان اربع رکعات قبل الظہر کانت
 کفارۃ لفوائت جمیع عمرہ“، یعنی جس شخص نے رمضان کے آخری جمعہ میں ظہر سے
 قبل چار رکعت پڑھی تو یہ نماز اس کی زندگی کے فوت شدہ نمازوں کے لئے کفارہ ہوگی، یہ
 اور ان جیسی غیر ثابت شدہ احادیث کتب مذکورہ میں پائی جاتی ہے جو صریح البطلان ہیں۔
 پھر علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے ان احادیث کے ابطال اور ان کے ناقلین پر اعتماد
 کرنے والوں کی تردید کے ارادے سے فرمایا کہ: ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب
 الموضوعات میں ایک قاعدہ کلیہ ذکر فرمایا کہ احادیث نبویہ، مسائل فقہیہ، اور تفاسیر قرآنیہ کو کتب
 متداولہ ہی سے اخذ کرنا درست ہے، اس لئے کہ دیگر کتب غیر محفوظہ پر اعتماد نہیں کیا جاسکتا
 کیوں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتابیں زنادقہ کی وضع کی شکار ہو گئیں ہوں یا ملحدین کے الحاد سے ملحق
 ہو گئیں ہوں، پھر علامہ لکھنوی رحمہ اللہ نے ان احادیث کے بطلان کی دلیل دیتے ہوئے کئی

ایک وجہیں ذکر کی ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان مصنفین نے ان روایات کو بے سند ذکر کیا ہے اور ان روایات کو کسی مخرج تک متصل السند بیان نہیں فرمایا اور بے سند حدیث کو قبول کرنا اہل عقل و دانش کی شان کے خلاف ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان ناقلین کے مابین ایسے ہر خطے اور بیابان ہیں جن میں بسا اوقات سواروں کی سواریاں ہلاک ہو جایا کرتی ہیں اور منزل تک رسائی نہیں ہو پاتی صرف قال رسول اللہ ﷺ کذا و کذا کہنا اس وقت تک حلال نہیں جب تک کہ اس کے پاس اس روایت کی اقل درجہ میں ہی سہی کوئی وجہ روایت موجود نہ ہو۔

لیکن اگر کسی کو یہ اشکال ہو کہ یہ روایتیں تو مشہور ہیں لہذا ان کی سندوں کی تحقیق کی ضرورت نہیں؟ تو اس اشکال کا دفعیہ یہ ہے کہ مشہور سے مراد اگر معنی اصطلاح عند الاصولین ہے تب بھی ان روایات کی سندیانی ان کی تحقیق و تفتیش پر موقوف ہوگی۔ اور اگر مشہور سے مراد مطلق مشہور ہے اگرچہ وہ خواص و عوام کے زبان زد ہیں تب بھی ناقابل انتفاع ہیں اس لئے کہ اس جیسی شہرت محدثین کے ہاں ساقط الاعتبار ہے کیونکہ کتنی ایسی احادیث ہیں جو عوام کی زبان پر مشہور ہیں یا خواص کی کتابوں میں مسطور ہیں حالانکہ شریعت میں ان کی اصل مفقود ہے، اور وہ موضوع یا حد درجہ ضعیف ہیں، مثلاً ”لو لاک لما خلقت الافلاک، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، یوم صومکم یوم نحرکم، لسان اهل الجنة العربية والفارسية الدرية، وغیرہ“ جیسا کہ یہ ابن الجوزی کی کتاب الموضوعات، امام سیوطی کی اللالی المصنوعة اور الدرر المنتشرة علامہ سخاوی کی المقاصد الحسنة، ملا علی قاری کی الموضوعات وغیرہ مصنفات کو زیر مطالعہ رکھنے والے شخص پر مخفی نہیں۔

علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے فتح المغیث میں لکھا ہے کہ مشہور کی دو صورتیں ہیں ایک مشہور عند المحدثین یعنی یہ کہ دو سے زائد راویوں سے مروی ہو۔ دوسری مشہور عند الناس یعنی صرف عوام الناس کے مابین وہ مشہور ہو اگرچہ کہ اس کی صرف ایک سند ہو یا ایک سے زائد ہو یا یہ کہ اس کی کوئی بھی سند نہ ہو وہ بھی اس صورت میں شامل ہے۔ جیسے.. علماء امتی کانبیاء

بنی اسرائیل اور ولدت فی زمن الملك العادل کسری۔ اس طرح کی بہت سی احادیث مشہورہ لوگوں کے مابین مشہور ہیں لیکن دنیاۓ حدیث میں مشہور عند الناس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ مشہور عند المحدثین کے قول کو قابل تسلیم کیا جاتا ہے۔

اگر کوئی یہ سمجھے کہ ان روایات کا جلیل القدر اور شہیر الذکر حضرات ناقلین سے منقول ہونا ہی سند کی حیثیت رکھتا ہے؟ تو ایسے سمجھدار شخص کو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ بے سند حدیث بالکل ہی قابل قبول نہیں اگرچہ اس کا قائل معتمد ہی کیوں نہ ہو اور خصوصاً جبکہ ناقل نقاد حدیث میں سے نہ ہو۔ نیز کسی شخصیت کا جلیل القدر ہونا اس کے منقولات کے قبول کرنے کو مستلزم نہیں ہے ذرا ایک نظر امام غزالی کی تصنیف احیاء علوم الدین پر ڈالئے جس میں بے سند اور غیر معتمد احادیث بکثرت ہیں، جیسا کہ یہ بات علامہ عراقی کی تخریج احادیث احیاء علوم الدین کے مطالعہ سے واشگاف ہو جاتی ہے، نیز جلیل القدر حنفی فقیہ صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمہ اللہ کو لے لیجئے ان کی عظیم المرتبت کتاب ہدایہ میں بھی اخبار غریبہ وضعیفہ اور غیر معتمد روایات ہیں جو علامہ زیلعی اور ابن حجر کی تخریج احادیث الہدایہ کے پڑھنے سے واشگاف ہو جاتی ہے۔

ان ساری باتوں کے جاننے کے باوجود بھی اگر کوئی شخص کہے کہ یہ روایات تو ثقات سے منقول ہیں اور ثقات سے خرافات و واہیات کا واقع ہونا امر مستبعد ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیندار وثقہ سے ان کا وقوع امر مستبعد نہیں ہے لیکن ہاں۔ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے علم بالکذب کے باوجود ان کو نقل کیا بلکہ انہیں دوسروں کے کہنے سے دھوکا ہو گیا کیوں کہ وہ نہ تو خود محدث تھے اور نہ ہی کسی محدث ناقد کی طرف اس کی نسبت کی والعبرۃ فی هذا الباب لہم لا غیر مسمیعاً دنیاۓ حدیث میں محدث کے قول کا اعتبار ہوتا ہے نہ کہ کسی اور کا۔

جب میں نے ملا علی قاری رحمہ اللہ کی وہ عبارت جو من قضی من الفرائض الخ کے موضوع ہونے پر دال ہے بعض لوگوں کو لکھ کر ارسال کیا تو انہوں نے کہا کہ صاحب نہایہ کے مقابل ملا علی قاری نا قابل اعتبار ہیں اور قابل اعتبار صاحب نہایہ کا نقل کرنا ہے نہ کہ ملا علی

کافیصلہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات ایسے جاہل نے کہی ہوگی جو کہ مرتبہ محققین اور فقہاء کے مابین فرق سے بے بہرہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر میدان کے کچھ جانباز پیدا کئے ہیں اور ہر بات کا ایک مقام و موقع مقرر کر دیا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کو اس کا مقام و مرتبہ دیں۔ چنانچہ جب اجلہ فقہاء بھی تنقید احادیث سے واقف نہ ہوں تو ہم تحقیق محدثین کے بغیر بے سند و غیر مستند روایات کو تسلیم نہیں کریں گے، معتبرین کے کلام کی طرح ان کا کلام قابل قبول نہیں سمجھیں گے۔

اسی طرح ہر صاحب فن کو اس فن میں حیثیت دیتے جائیں، ان تمام تفصیلات کے بعد اب صاحب نہایہ کو ذرا مرکز وجہ بنائیے کہ اگرچہ وہ اجلہ فقہاء کی صف میں ہیں لیکن زمرہ محدثین کے رتبہ تک ان کی رسائی نہیں، اس لئے ان کی بے سند روایات کو اس وقت تک قابل تسلیم نہیں سمجھیں گے جب تک کہ ان کے لائق اعتبار ہونے پر محدثین کی ایک جماعت صراحت نہ کر دے کیونکہ یہ بات مسلم ہے ”العبرة فی هذا الباب لهم لا لغيرهم“ (انتہی حاصل کلام اللکھنوی)

شیخ عبدالفتاح ابو غندہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ قیمتی تحقیقات ہیں کہ اگر علم و تحقیق کا کوئی شیدائی اس کے لئے مہینوں کا سفر کرے تو بھی بسا غنیمت ہے کیونکہ یہ ساری باتیں حقائق کا لب لباب اور صاف و بے داغ سراپا خیر خواہی و سچائی پر مبنی ہیں اسی لئے میں نے یہاں تطویل کلام کو مناسب سمجھا۔ اللہ پاک امام لکھنوی پر باران رحمت نازل فرما کر انہیں دین کی پاسبانی کا بدلہ عطا فرمائیں آمین (۱)

(۱) دیکھئے الاجوبۃ الفاضلۃ مع الحاشیۃ : ص ۳۰ تا ۳۴ وعمدۃ الاقوال فی تحقیق الاباطیل مؤلفہ مولانا رضوان الدین صاحب

یادداشت

مرتب کی کتابیں

- ۱۔ رمضان المبارک معروفات و منکرات
- ۲۔ اصلاحی واقعات دو جلدیں
- ۳۔ اصلاح الرسوم (تسہیل، تعلیق و تخریج)
- ۴۔ عصری خطبات مجلد (زیر طبع)
- ۵۔ جماعت اولی کی اہمیت و جماعت ثانیہ کی حیثیت
- ۶۔ نیا سال مغرب اور اسلام کا نقطہ نظر
- ۷۔ کرمس کی حقیقت عقل و نقل کی روشنی میں
- ۸۔ ویلنٹائن ڈے تاریخ کے آئینہ میں
- ۹۔ اپریل فول کی تاریخی حیثیت
- ۱۰۔ خیر البیان (مدارس کے طلبہ کے لئے)
- ۱۱۔ ہندوستانی مسلمان آزادی وطن سے تعمیر وطن تک (زیر طبع)
- ۱۲۔ نفع المفتی والسائل (عربی، تحقیق و تخریج، زیر طبع)
- ۱۳۔ اللمة اذا جمع العید والجمعة
- ۱۴۔ کھیل کود کی تاریخی و شرعی حیثیت
- ۱۵۔ احکام اعتکاف
- ۱۶۔ خواتین رمضان کیسے گزاریں؟
- ۱۷۔ یوم جمہوریہ حقیقت کے آئینہ میں
- ۱۸۔ پتنگ بازی حقائق و نقصانات
- ۱۹۔ وجود باری و توحید باری عقل کی روشنی میں
- ۲۰۔ ضیافت فضائل و مسائل

- ۲۱۔ عظمت اہل بیت اور مسئلہ زکوٰۃ
- ۲۲۔ ارطغرل غازی سیریل حقائق اور غلط فہمیاں
- ۲۳۔ یتیمی اور یتیموں کے کارنامے
- ۲۴۔ لون (قرض) کے جدید مسائل (زیر طبع)
- ۲۵۔ ظالموں کا انجام سچے واقعات کی روشنی میں
- ۲۶۔ کرکٹ کی تاریخی و شرعی حیثیت
- ۲۷۔ فروع الایمان (تسہیل، تخریج و تضمیم)
- ۲۸۔ قربانی۔ منکرات و مسالک کے اختلافات کا حل
- ۲۹۔ عصمت دری اسباب و سد باب
- ۳۰۔ سنت فجر فضائل و مسائل
- ۳۱۔ خطبات قاسمیہ
- ۳۲۔ برادران وطن سے تعلقات۔ حدود و حقوق
- ۳۳۔ یکمیشن اور بروکری کے احکام
- ۳۴۔ کرایہ کے جدید مسائل
- ۳۵۔ ٹوپی کی شرعی حیثیت
- ۳۶۔ اسلام میں تجارت کی اہمیت
- ۳۷۔ جہر تبدیلی مذہب کی حقیقت
- ۳۸۔ اسلام میں تقسیم میراث کی اہمیت اور ہمارا سماج
- ۳۹۔ مروجہ مضاربہ کے احکام
- ۴۰۔ اولاد کے حقوق شریعت و سماج کی روشنی میں
- ۴۱۔ لوجہاد حقیقت یا فسانہ
- ۴۲۔ محبت اہل اللہ کی اہمیت و ضرورت

- ۴۶۔ تیسیر المبتدی بترتیب جدید فارسی (حصہ اول، دوم، سوم)
- ۴۷۔ نفقہ مطلقہ عقل و نقل کی روشنی میں
- ۴۸۔ تعلیم بالغان و بزرگان۔ اہمیت و ضرورت
- ۴۹۔ خواتین کے علمی کارنامے۔ حافظہ و عالمہ بنانے کی ضرورت
- ۵۰۔ مکاتیب کی اہمیت و ضرورت
- ۵۱۔ منظم و موثر مکاتیب کے اصول و آداب
- ۵۲۔ مسنون امامت۔ اصول و آداب
- ۵۳۔ مسنون مساجد۔ خادمانِ مساجد کی ذمہ داریاں
- ۵۴۔ قتل کا گناہ اور سماج کی صورت حال
- ۵۵۔ زمینات و مکانات
- ۵۶۔ ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ اقسام و احکام
- ۵۷۔ ذکر حبیب ﷺ کی برکات
- ۵۸۔ ووٹر آئی ڈی۔ ووٹنگ۔ الیکشن
- ۵۹۔ اسلاموفوبیا و فحشی دنیا اور فلم ہمارے ۱۲، کا پوسٹ مارٹم
- ۶۰۔ بھارتی مذاہب کی تاریخ زوال
- ۶۱۔ ذاتی مکان یا کرایہ کا مکان احکام و آداب
- ۶۲۔ تعلیم نسوان و مکاتیب بالغات کی اہمیت
- ۶۳۔ سادات و اہل بیت کی عظمت و مسئلہ زکوٰۃ
- ۶۴۔ عظمت حفظ قرآن و مقام حفاظ
- ۶۵۔ قربانی و گاؤ کشی۔ حقائق اور غلط فہمیاں
- ۶۶۔ قصاب اور قریشی۔ احکام و مسائل
- ۶۷۔ میلاد النبی کی حقیقت دلائل کی روشنی میں

- ۶۸۔ حفظ قرآن کی اہمیت اور حفاظ کا مقام
۶۹۔ سونے کی تجارت کے جدید احکام
۷۰۔ سرکاری اسکیموں کے احکام
۷۱۔ دینی خدمات پر اجرت عقل و نقل کی روشنی میں
۷۲۔ عظماء فی طفولہم۔ بڑوں کے بچپن کے تاریخی و سبق آموز واقعات (زیر ترتیب)

اس کتاب کے بارے میں

یوں تو اکثر ائمہ و خطباء علماء ہوتے ہیں اور بنیادی باتوں سے اچھی طرح واقف ہوتے ہیں لیکن تجربے کی کمی یا ذمہ داری کے عدم احساس کی وجہ سے بہت سے متعلقہ امور کی طرف دھیان نہیں جاتا اور بہت سے آداب سے ذہول ہوتا رہتا ہے، اس لیے ضرورت تھی کہ امامت و خطابت سے متعلق امور تفصیل کے ساتھ یکجا کر دیے جائیں۔

یوں تو امامت کے احکام مسائل پر کتابیں پہلے بھی چھپ چکی ہیں لیکن زیر نظر کتاب میں احکام و مسائل سے ہٹ کر آداب و تجربات اور ہدایات کا خاص خیال رکھا گیا ہے جو کسی بھی کام کے لئے زیادہ نافع ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ عزیز و محترم مفتی احمد اللہ شارق اسی صاحب زیدت حنانتہ کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور حسب معمول تمام پہلوؤں کے احاطے کی کوشش کی، ۴۵۰ سے زائد ذیلی عنوانات پر مشتمل اس کتاب کو میں تفصیل سے تو نہیں دیکھ سکا سرسری طور پر مطالعہ کیا تو بہ حیثیت مجموعی نافع پایا، ویسے اس میں زیادہ تر امور اکابر کی کتب سے ماخوذ و منقول ہیں، جن کا حوالہ بھی دے دیا گیا ہے۔ میری دعا ہے کہ حق تعالیٰ ان کی اس کاوش کو شرف قبول عطا فرمائے اور اسے ائمہ و خطباء امت کے لئے نافع بنائے۔ آمین

حضرت مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم

ناظم ادارہ اشرف العلوم حیدرآباد